

نصیر

نصیر

نصیر

نصیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پنجتن پاک

محمد رسول اللہ ﷺ

• حضرت صدیق اکبرؓ • حضرت فاروق اعظمؓ • حضرت عثمان غنیؓ • حضرت مولیٰ علیؓ

محمد رسول اللہ ﷺ

• حضرت جبرائیلؑ • حضرت میکائیلؑ • حضرت اسرافیلؑ • حضرت عزرائیلؑ

محمد رسول اللہ ﷺ

• حضرت مولیٰ علیؓ • حضرت فاطمہؓ • حضرت امام حسنؓ • حضرت امام حسینؓ

أَشْرَفُ التَّفَاسِيرِ

تفسير

گیارواں پارہ

مفسر

شیخ التفسیریم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر
معینی کتب خانہ

مفتی احمد یار خان رود
چون پاکستان، گجرات

marfat.com

Marfat.com

تنبیہ جملہ حقوق بحق مفتی اقتدار احمد خان محفوظ ہیں

کتاب	تفسیر نعیمی گیارواں پارہ
مصنف	حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر	نعیمی کتب خانہ مفتی احمد یار خان روڈ، گجرات
تعداد	گیارہ سو

سال اشاعت 2004

ہدیہ

تقسیم کار

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون: 7220479-7221953

فیکس نمبر: 042-7238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 7225085

14۔ انفال پلازہ، اردو بازار، کراچی

Email:- zquran@brain.net.pk

marfat.com

Marfat.com

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَا

عذر کریں گے وہ لوگ طرف تمہارے جب واپس ہو گئے تم لوگ طرف ان کے فرما دینا کہ جیلے
تم سے یہاں بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرما دینا یہاں

تَعْتَذِرُونَ وَالنَّوْمُ مِنْ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

نہ کرو ہرگز نہیں مانیں گے ہم تمہاری بیشک دے دی ہیں ہم کو اللہ نے خبریں
نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دیدی ہیں

وَسِيرَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

اور عنقریب دیکھیں گے اعمال تمہارے اللہ اور پیغمبر اس کے پھر لوٹائے جاؤ گے تم طرف
اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے پھر اس کی طرف پٹ کر جاؤ گے جو

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

جاننے والے کے چھٹی کھلی خبروں کو پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم تھے کرتے
چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے

تعلق

اس آیت کہ یہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھلی آیات میں ان جیلے بہانوں کا ذکر ہوا جو منافقین

نے مسلمانوں کے غزوہ تبوک میں جاتے وقت حضور انور سے کیے تھے اب انہیں کے ان جیلے بہانوں کی غیبی خبر دی جا

رہی ہے جو وہ مسلمانوں کی واپسی پر حضور انور سے کریں گے کہ ہم کو فلاں فلاں مجبوریاں تھیں اس لئے اس غزوہ میں ہم نہ جا سکے

گویا ایک قسم کے بہانوں کے بعد دوسری قسم کے بہانوں کا تذکرہ ہے دوسرا تعلق ابھی پھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ غزوہ تبوک

میں غیر حاضر رہنے پر پکڑاں لوگوں کو ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے اجازت لینے حاضر ہوئے اب ان پر دنیاوی پکڑ کا ذکر ہے

یعنی ان کے قول و فعل کا اعتبار نہ ہونا ان کے کھلے نفاق کا ظاہر ہو جانا ان کا بدنام ہو جانا گویا یہ آیت کہ یہ گزشتہ آیت کی تفسیر

یا تفصیل ہے تفسیر تعلق پھلی آیات میں بہت دور سے منافقین کی اس حرکت پر عتاب چلا آ رہا تھا کہ وہ غزوہ تبوک سے قادر

ہوتے ہوئے غیر حاضر رہے جیلے بہانے بنا کر اب ارشاد ہے کہ یہاں نہ کر و اس جرم سے مقبول توبہ کرو کہ آئندہ غزوات میں

اخلاص سے شرکت کرو۔ وَسَبْرَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ گویا دل کے میل کا ذکر پہلے ہوا قلبی صابن کا ذکر اب ہے

جرم کے بعد مقبول توبہ کا تذکرہ ہے زخم کے بعد مرہم عطا ہو رہا ہے۔

نزول

نزل یہ آیت کریمہ ہے تو مدینہ کہ بعد ہجرت نازل ہوئی مگر مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ مقام تبوک میں یا اس کی راہ میں حضور کے تشریف لاتے ہوئے یا واپس ہوتے ہوئے نازل ہوئی۔ جیسا کہ اس کے مضمون سے ظاہر ہے اور اس میں ایک غیبی خبر ہے جو ہو پوری ہوئی (از روح البیان)

نفسی

تفسیر | یُعْذِرُونَ اِنْتُمْ یہ فرمانِ عالیٰ نیا جملہ ہے جس میں منافقوں کی آئندہ کی ایک حرکت کی غیبی خبر دی گئی ہے اعتذار درست و غلط دونوں قسم کے عذر پیش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں غلط عذر مراد ہے یعنی جھوٹے بہانے بنانا

اس فاعل وہ ہی مذکورہ منافقین ہیں ایسکھ میں خطاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ضمیر کا جمع فرمانا تعظیم کے لیے ہے جیسے **وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** اور یا سارے غازیانِ تبوک سے خطاب ہے چونکہ اعتذار کے معنی میں عذر پیش کرنا اس لیے اس کے بعد ائی لا گیا (اور روح المعانی) یہ منافقین حضور انور کے غزوہ تبوک کے لیے روانگی کے وقت بھی یہاں نہ بناتے حاضر ہوئے

تھے کہ یہ عذر ہے ہم معذور ہیں اور واپسی پر بھی کہ ہم کو فلاں عذر تھا اس لئے معذور تھے انہیں پہلے عذر پر قرار نہیں ہوا۔
جھوٹے کو جھوٹ پر خود بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ بہانہ خور منافق اسٹی سے کچھ زیادہ تھے۔ (روح البیان) اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ

یہ فرمانِ عالی ظرف ہے یعتذرہون کا رجعتہم میں خطاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور جمع تعظیم کے لیے یا غازیانِ تبوک سے چونکہ انہیں اپنے جھوٹ فریب کی وجہ سے چین و قرار نہ تھا اس لیے ہر صحابی سے معذرت کرنے تھے۔ چین سے

نہ بیٹھتے تھے دن رات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بطف یہ ہے کہ یہاں اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ کے ساتھ بالمَدینَۃ نہیں فرمایا جس میں اشارۃً فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ کے راستے میں ہی تم لوگوں کو ملیں گے تمہارے مدینہ پہنچنے کا انتظار نہیں کریں گے۔

اور یہاں راستے سے ہی جیلے بازیاں شروع کر دیں گے۔ (روح البیان، معانی) قُلْ لَا تَغْنَدُوا النَّبِيَّ ثَمَّ نَكُحْ۔ اس فرمانِ عالی میں خطاب نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے انہوں نے بہانہ بازیوں خواہ صحابہ کرام سے کی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر یہ

ہر مال جواب حضور سے دلوایا گیا کہ یہ حضور ہی کا منصب تھا۔ (روح المعانی) قل کے معنی ہیں کہ آپ اُن سے کہہ دیجئے انہیں یہ جواب دے دینا یہ معذرتیں اور اُن کے حوامات آئندہ ہونے والے تھے۔ ثَوْبِ اِيْمَان سے نہیں بنا بلکہ اَمْن سے بنا بمعنی اطمینان

نَبَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ۔ یہ فرمانِ عالی وجہ ہے لَنْ نُوْمِنَ كِي جیسے لَنْ نُوْمِنَ وَجہِ حَقِّ لَا تَعْتَدُوا كِي نبأ نبأ ہے نبأ سے جعنے

بڑی شاندار یعنی غیبی خبریں۔ اسی سے نئی شے ہے بمعنی غیبی خبر دینے والا یا سب کی خبریں رکھنے والا من اخبار گھر میں من نہ تو زائد ہے کہ من زائدہ نفی میں ہی آتا ہے مثبت کلام میں نہیں آتا اور نہ بعضیت کا بلکہ بیان یہ ہے ایک پوشیدہ چیز کا بیان اصلی عبارت یوں ہے

مَجْلَّةٔ تَمَنِ اَنْجَبَارِ کَمِ سَعْنِی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری خبریں دے دی ہیں (روح المعانی) یا بذریعہ وحی یا بذریعہ کشف والہام ہم تمہارے دل کی گہرائیوں کی خبر رکھتے ہیں وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يُفَارِغُ اِلَيْهِ لَاقِعَتُكَ ذَا النِّجْمِ پر معطوف ہے اور قُلْ

کا مفعول لہذا واو عاطف ہے یہی بنا ہے رائج سے معنی اویکینا اس سے مراد علم ظہور ہے جو کسی شئی کے ہو جانے کے بعد ہوتا ہے

عمل سے مراد اُن منافقوں کے آئندہ کے عمل میں توبہ کرنا۔ آئندہ عزوات میں شرکت کرنا وغیرہ مقصد یہ ہے کہ تم زبانی دعوے نہ کرو بلکہ آئندہ توبہ اور نیک اعمال کر کے دکھاؤ۔ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے کہ عمل صلب ہو جس میں سارے کھلے چھپے ارکانی۔ نفسانی اور دلی اعمال مراد ہوں اور اس میں دلوں کے نفاق و اخلاص کفر و ایمان سب ہی داخل ہوں۔ ثُمَّ تَرْدُّونَ اِلٰی عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس فرمانِ عالی میں قیامت کا ذکر ہے تَرْدُّونَ سے مراد ہے کہ تم لوگ یہاں دنیا سے واپس ہو کر بارگاہِ الہی میں کئے جاؤ گے۔ وہاں کچھ بنائے نہ بنے گا۔ کیونکہ حاکم ہر چھپی کھلی چیز کو جاننے والا ہے لہذا یہاں ہی اپنے کو درست کر لو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُس وقت رب تعالیٰ تم کو تمہارے سارے کھلے چھپے اعمال بتائے گا جتنائے گا پھر اُس پر سزا و جزا دے گا کُنْتُمْ میں صایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ عمل سے مراد دنیا کے اعمال ہیں جن کی سزا و جزا ملتی ہے خیال رہے کہ قیامت میں لوگوں کو اُن کے اعمال کی خبر دینا ناممکن اعمال دکھانا اُن سے اقرار کرنا فرشتوں کا کام ہو گا مگر چونکہ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے حکم سے ہو گا اس لئے یہاں يُنَبِّئُكُمْ کا فاعل رب تعالیٰ ہوا یہ بھی خیال رہے کہ یہ خبر دنیا کسی کے لیے علانیہ ہو گا کسی کے لیے خفیہ کسی کے نیک اعمال کی خبر دنیا علانیہ ہو گا۔ گناہوں کی خبر خفیہ یہ معاملہ حضور النور کی اُمت سے ہو گا کہ اُن کی نیکیوں کا حساب ظاہر ظہور ہو گا۔ گناہوں کا خفیہ تاکہ بدنام نہ ہوں۔ کہ اگرچہ گنہگار ہیں مگر محبوب کی اُمت میں۔ شعر

جو یہاں عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو

یہ کرم نوازی دنیا میں بھی ہو رہی ہے شانِ ستاری کی جلوہ گری ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے عز و ہ تبوک کے غازیو۔ صحابیو۔ ہمارے محبوب پر اپنی جانیں چھڑکنے والو۔ ہم تم کو آج ہی غیبی خبر دے دیتے ہیں کہ جب تم یہاں سے واپس ہوؤ گے تو وہ منافقین جو حیلے بہانے بنا کر رہ گئے ہیں راستہ ہی

میں تم سے آئیں گے اور طرح طرح کے حیلے بہانے پھر بنائیں گے کہ ہم کو تمہارے ساتھ نہ جانے کا بہت افسوس ہے ہم کو فلاں فلاں عذر تھے جب ایسا ہو تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اُن سے صاف صاف فرما دینا کہ بس بہانے نہ بناؤ کیونکہ ہم تمہاری ایک بات بھی نہ مانیں گے کیسے مانیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری کھلی چھپی حالت کی خبر دے دی ہے۔ ہم تمہارے دلوں کے اسرار جانتے ہیں۔ ۵

چشم تو بیندہ مافی الصدور
دلِ نسرش پر ہے تیری نظر
نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

اے فروغِ صبح آثار و دھور
سرِ عرش پر ہے تری گذر
ملکوت و ملک میں کوئی شئی

اب تمہارے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ اپنے حالات سنبھالو۔ اعمال درست کر دو آئندہ باتیں نہ بناؤ تمہارے ہر کھلے چھپے عمل اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر کار تم یہاں دنیا سے اپنے اصل کی طرف لوٹو گے

پھر وہ اللہ جو کھلی چھپی خبروں کو جاننے والا ہے تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ کہ تم نے فلاں فلاں وقت یہ کام کیے تھے تم وہاں کوئی عذر نہ کر سکو گے۔ کیونکہ حاکم علیم بھی ہے خبیر بھی اس دن کا انتظام آج ہی کر لو۔ نفاق چھوڑو۔ اخلاص اختیار کرو۔ گزشتہ کوتاہیوں کا کفارہ آج ہی کر لو۔

آج کچھ کرو عبادت و رزق روزِ قیام
پریشانی اعمال خالق جس گھڑی فرمائے گا
سنا منے حق کے خیالت ہوگی تم کو لا کلام
مال دولت جاہ و شہمت کچھ نہ واں کام آئے گا

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ حضور انور کے صدقہ سے حضور کے خدام کو آئندہ ہونے والی خبروں کی پہلے سے خبر دے دیتا ہے۔ یہ فائدہ یَعْتَذِرُونَ الہم سے حاصل ہوا کہ رب تبوک یا تبوک کی راہ میں ہی صحرات صحابہ کرام کو منافقین کے اگلے بہانے بنانے کی خبر دے دی آج بھی بعض اولیاء کو آئندہ واقعات پر پہلے ہی مطلع فرما دیا جاتا ہے اس کا اصل یہی آیت ہے۔ دوسرا فائدہ منافقین کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ تھا۔ مسلمانوں کا خوف تھا یہ فائدہ اَلنِّکَاحُ فَرَمَانِے سے حاصل ہوا کہ یہ لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے تھے۔ مومنین کی خوشامد کرتے تھے اپنا نفاق چھپانے کے لئے۔ تیسرا فائدہ تبوک سے واپسی کے موقع پر منافقین راستہ میں ہی مسلمانوں سے جاملے تھے عذر کرنے کے لئے زیادتی خوف کی وجہ سے یہ فائدہ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ حاصل ہوا کہ یہاں الی المدینۃ نہ فرمایا۔ چوتھا فائدہ جھوٹے کو صہیں نہیں آتا اپنا عیب چھپانے کے لئے مختلف تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ اور ڈرتا رہتا ہے۔ کہ کہیں میرے راز نہ کھل جاویں۔ یہ فائدہ بھی یَعْتَذِرُونَ الہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو منافقین غزوہ تبوک سے روانگی کے وقت بھی بہانے بنا چکے تھے مگر پھر بھی انہیں صہیں نہ آیا واپسی پر پھر مسلمانوں کے پاس راستہ میں جا ملے اور خوشامد بہانہ کرنے لگے۔ پانچواں فائدہ۔ بارگاہ نبوت میں اپنی سچائی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں انہیں سب کے متعلق سب کچھ ہی معلوم ہے وہاں سچی نہ کہ دہلکہ توبہ کر دو۔ یہ فائدہ لَا تَعْتَذِرُونَ الہم سے حاصل ہوا۔ شعر۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آردہام
بجو کا ہے آدم کو بے گناہ آردہ ام

چھٹا فائدہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر توبہ کرنا بہت اچھا ہے قبولیت کا ذریعہ۔ دیکھو یہاں اُن منافقین کے حاضر بارگاہ ہونے پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہاں بنانے پر اعتراض ہوا۔ رب فرماتا ہے ذُکُّوا اَنْفُسَكُمْ اِذَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ حَاذِرَاتٍ فَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰہِ اور فرماتا ہے اَدْخُلُوا الْبَابَ حُبًّا اَوْ قُوْلُوْهُ حِطَّةً۔ سا تو اں فائدہ۔ جیسا گناہ ویسی توبہ بہتر ہے۔ کاموں کی توبہ آئندہ اچھے کاموں سے ہونی چاہیئے۔ دیکھو یہاں ارشاد ہوا کہ آئندہ تمہارے کام اللہ رس دیکھیں گے یعنی دیکھا جاوے گا کہ تم اب کیا کرتے ہو۔ اس جرم کا کفارہ اچھے اعمال سے کرتے ہو یا نہیں۔ آنکھوں فائدہ غور علی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اُن سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ فائدہ اَسْبَغَ الْوُضُوْءُ سے حاصل ہوا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَخْفَى عَلٰی رُبِّکُمْ وُجُوْدُکُمْ وَخُشُوْعُکُمْ۔

محب پر تمہارے رکوع سجدے دل کے عجز و انکسار مخفی نہیں۔ نواں فائدہ خدا تعالیٰ کے نام سے حضور انور کا نام ملا ناجائز بلکہ سنت الہیہ ہے یہ فائدہ بھی سَيَرَا اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اَعْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول بھیلا کریں اللہ رسول نے ہم کو غنی کر دیا۔ وغیرہ۔ دسواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے بعد بھی ہر ایک کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ بھی سَيَرَا اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سے حاصل ہوا۔ اس لیے کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی جس کے بعد حضور انور نے کوئی غزوہ نہیں کیا اب خلفاء راشدین کے زمانہ میں ہی غزوات ہونے تھے یہ منافقین ان میں شرکت کر کے اس جرم کا کفارہ کر سکتے تھے اُن کے متعلق ارشاد ہوا سَيَرَا اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تمہارے وہ عمل اللہ رسول دیکھیں گے یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے گیارھواں فائدہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے کام خود رب تعالیٰ کے کام ہیں یہ فائدہ فَيُنَبِّئُكُمُ الْخَبْرَ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ قیامت میں انسانوں کا حساب کتاب اُن کے اعمال کی خبریں دینا یہ سب کچھ فرشتے کریں گے مگر فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ تم کو خبر دے گا۔

پہلا اعتراض

پہلا اعتراض
منافقین غزوہ تبوک میں جاتے وقت ہی حیلے بہانے کر چکے تھے۔ جیسا کہ گذشتہ آیات سے ظاہر ہے۔ پھر ان کے متعلق کیوں ارشاد ہے کہ وہ بہانے کریں گے۔ ماضی کو مستقبل کیوں بنایا گیا۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ وہ لوگ اگرچہ پہلے بھی بہانے کر چکے تھے مگر اپنے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کو قدامت تھا اسی بے قراری کی وجہ سے غازیوں کی واپسی پر بھی ان روئے جھوٹی خوشامد ان کو راضی کرنے کے لئے بہانے بناتے پہنچنے والے تھے۔ اُس کی غیبی خبر اس آیت میں ہے گذشتہ آیات میں اور قسم کے بہانوں کا ذکر تھا۔ یہاں دوسری قسم کے بہانوں کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض۔ یہاں اِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ کیوں ارشاد ہوا اِلَى الْمَدِينَةِ کیوں نہ فرمایا گیا۔ جواب اس لئے کہ بہت سے منافق غازیوں سے راستہ میں ہی مل کر حیلے بہانے کرنے والے تھے اور بعض منافق غازیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر ان دونوں صورتوں کو شامل فرمانے کے لئے اِلَيْهِمْ فرمایا اِلَى الْمَدِينَةِ نہ فرمایا۔ تیسرا اعتراض اس واقعہ کی خبر پہلے سے کیوں دے دی گئی جب وہ بہانے بناتے تب ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ جواب ان منافقوں کو زیادہ ذلیل و خوار کرنے کے لئے اور اس واقعہ کی اہمیت ظاہر کرنے کو جیسے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ دَالِمٌ تَبَدَّلَ لِيْ قَبْلَهُ پُكْفَارٍ کے جواب اعتراض ہونے والے تھے انہیں مع جواب کے پہلے ارشاد فرمایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر صوفیانہ

نفاق یا اخلاص یوں ہی عداوت و محبت دل کے حالات ہیں مگر یہ چیزیں زبان اور چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے چہرے کا غبار نہیں پھپٹا یوں ہی دل کا غبار پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ اس کی چکنی چڑی باتیں زیادہ عذر معذرت ہی نفاق ظاہر کر دیتی ہیں اور انہیں جواب ملتا ہے لَا تَعْتَذِرُوا لِمَنْ دَلَّ عَلَىٰ بُرْهَانِهِمْ إِنَّهُمْ أُولَٰئِكَ السَّامِعُونَ الْغَائِبِينَ اگر سونے والا بہت قسمیں کھا کہ کہے کہ سونا کھرا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس میں کھوٹ ہے مولا نا فرماتے ہیں۔

از منافق عذر رد آمد نہ خوب

زانکہ در لب بود آن نہ در قلوب

کذب چوں خس باشد فول چوں دہاں

خس نہ گرد و دروہاں ہرگز نہاں

یعنی منافقین کے عذر صرف لب پر تھے دل میں نہ تھے۔ اس لیے نہ وہ توبہ بننے نہ قبول ہوئے۔ جھوٹ جھوٹ رہے
دل مثل منہ کے ہے۔ منہ پر کوڑا نہیں چھپتا۔ دل کا کوڑا بھی نہیں چھپتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی چھاننی عطا فرماتا ہے
جس سے وہ سچے جھوٹے کو چھان لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عذر ناداں نہ ہر ہر دانش بود

عذر احمق بدتر از ہر مش بود

عذر کی کسوٹی آئندہ کے اعمال میں کہ فرمایا گیا وَ سَيُؤَيِّدُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ اس آیت نے حق و باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ
بتا دیا جھوٹ کے آستانہ پر بُری باتیں اور زیادہ بُری ہوتی ہیں۔ کہ یہ دلیل گناہ بن جاتی ہیں جھوٹ اور پھر کہاں سچوں کے اچھوں
کے سامنے رب تعالیٰ اچھا بنائے اور اچھوں کے آستانوں پر اچھی باتیں کہنے کی توفیق دے وہاں توبہ چاہیئے نہ کہ
جھوٹے عذر۔

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوْا

عنقریب تمہیں کھائیں گے وہ اللہ کی واسطے تمہارے جب کہ لوٹو گے تم طرف ان کے تاکہ منہ
اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف پٹ جاؤ گے اس لیے کہ

عَنْهُمْ ۖ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ اِنْهُمْ رَجِسُوْا مَا وُحِّىَ

پھیرو تم ان سے پس منہ پھیرو تم ان سے تحقیق وہ گندے ہیں اور ٹھکانہ ان کا

ان کے خیال میں نہ پڑھو تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو وہ توبہ پید میں اور ان کا ٹھکانا

جَهَنَّمَ ۚ جَزَاءُ رِّبِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۹۵ يَحْلِفُوْنَ

دوزخ ہے سزا اس کی جو وہ کمائی کرتے تھے قسم کھائیں گے۔

جہنم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ

لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ

وہ واسطے تمہارے تاکہ راضی ہو جاؤ ان سے پس اگر راضی ہو جاؤ تم ان سے پس تحقیق اللہ

تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو غافل

ایکھ یہ فرمان عالی ظرف ہے سب مخلوق راہن کا۔ انقلاب سے مراد ہے غزوہ تبوک سے واپسی۔ خیال رہے کہ ان خطاب کی ضمیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں صرف غازیان تبوک سے خطاب ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔

لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ بِهٖ فَرْمَانِ عَلٰی لَکُمْ کَا بَدَلِ اِشْتِمَالِ ہے حضور انور نے غازیوں کو ان منافقوں کی بے ایمانی جھوٹ وغیرہ کی خبریں دے دی تھیں۔ اب ان کا قسمیں کھانا اس لیے نہ تھا کہ تم لوگ حضور کی بات اور رب تعالیٰ کے فرمان پر دھیان نہ دو۔ ہماری قسموں کا اعتبار نہ کرو۔ ہم سچے ہیں یہ تو کسی مومن سے ممکن نہیں چہ جائیکہ غازیان تبوک بلکہ مطلب یہ تھا کہ تم ہم کو بدنام نہ کرو۔ ہماری اس حرکت سے بے توجہ ہو جاؤ یا آپ لوگ یقین کر لو کہ ہم آئندہ غزوات میں شریک ہو کر یں گے حضور انور نے ہمارے گزشتہ حال بیان کیا ہم اپنا آئندہ حال بیان کر رہے ہیں۔ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ بِهٖ رَبِّ تَعَالٰی کا فرمان ہے جس میں مومنوں کو منافقین سے منہ پھیر لینے اُن سے بے تعلق ہو جانے کا حکم ہے مگر یہ بے تعلق غضب کی ہے نہ کہ محبت کرم کی انہوں نے اس کے عکس کی خواہش کی تھی۔ یعنی وہ تعجب تھے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور ہم سے اعراض چشم پوشی کر دو ہم فرماتے ہیں کہ تم اُن سے چشم پوشی کرو غضب و ناراضی کی اُن سے الگ ہو جاؤ۔ کیونکہ اِنھُمْ دَجَسٌ وہ گندے ہیں اور گندوں سے دوری ضروری ہے جب جسمانی گندگی سے اس نیٹے دور رہتے ہو کہ تمہارے کپڑے یا بدن گندے نہ ہو جائیں تو اُن دلی اور روحانی گندوں سے بھی الگ رہو کہ کہیں تمہارے دل اُن کی محبت میں گندے نہ ہو جائیں۔ خیال رہے کہ نجس سے جس خاص ہے۔

نجس تو اصل ذاتی اور عارضی ناپاکی دونوں کو کہا جاتا ہے مگر جس اصلی ذاتی گندگی کو کہا جاتا ہے۔ پیشاب بھی نجس ہے اور جس کپڑے پر پیشاب لگے وہ بھی نجس مگر جس صرف پیشاب پاخانہ ہے ناپاک کپڑا جس نہیں اس لیے سوز کے گوشت کو رب نے نجس فرمایا۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے مشرکین کو نجس فرمایا۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجِسٌ اور منافقین کو نجس جس سے معلوم ہوا کہ منافقین بدتر ہیں مشرکین و کفار سے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس نجاست یا نجس سے دلی باطنی عقائد کی گندگی و نجاست مراد ہے جسمانی اور ظاہری نجاست مراد نہیں کہ شرعاً انسان پاک ہے اگرچہ کافر یا منافق ہو۔ دنیا میں اُن کا یہ حال ہے اور آخرت میں۔

وَمَا وَاٰهُمْ حَرْفٌ مِّنْ اَنْ کَا تھکا نا دوزخ ہے اور دوزخ کا کونسا طبقہ اسے دوسری جگہ بیان فرمایا اِنَّ اِلْمَنَا فِی الدَّرْکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یعنی منافقین آگ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے تاوی فرما کر یہ بتایا کہ دوزخ میں ان کا رہنا عارضی نہ ہوگا بلکہ دائمی ہوگا کیونکہ دوزخ ان کی منزل نہیں بلکہ ٹھکانہ اور اصلی جائے قرار ہے تاوی اسم طرف ہے تاوی کا بمعنی اپناہ او تاوی الی مرکز شدید یہ کنعان بن نوح نے کہا تھا جَزَاءٌ بِمَا کَا نُوْا یُکْسِبُوْنَ۔ قوی یہ ہے جزاء دائم، ایک پوشیدہ فعل کا مفعول مطلق ہے یعنی نَجَزُوْنَ جَزَاءً کسب سے مراد منافقوں کے سارے خبیث کام ہیں جسم کے ہوں یا دل کے اس میں مذکورہ جھوٹے حیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں بھی داخل ہیں۔ یعنی یہ سب سزائیں بلاوجہ نہیں بلکہ ان کی دائمی حرکتوں کی سزا ہے خیال رہے کہ لفظ جزا ثواب اور سزا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے اگر یہ مومن اور جنت کے ساتھ آئے تو بمعنی ثواب ہوگا اور اگر کافر یا منافق دوزخ کے ساتھ آئے تو بمعنی سزا۔ یہاں اسی معنی میں ہے یُخْلِفُوْنَ لَکُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ قوی یہ ہے کہ یہ فرمان عالی

تو اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے تمہارا ٹھکانہ جنت۔ جنتیوں کو دوزخیوں سے کیا کام یہ سب کچھ ان کی کہ تو توں کا بدلہ ہے وہ صرف اس لیے تمہیں کھائیں گے کہ تم دھوکا کھا کر ان سے درگزر کرو ناراضی دل نکال دو۔ راضی ہو جاؤ لیکن اگر تم ان کے دھوکے میں آ بھی گئے تو ان کے لیے کچھ مفید نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہ ان کے دھوکے میں آئے نہ ان سے راضی ہو۔ رب کے ناراض ہوتے ہوئے کسی بندے کو دھوکا دے کر راضی کر لینا بالکل بے کار ہے! ابلیس نے جھوٹی قسم کھا کر آدم کو دھوکا دے دیا قَاتِلْهُمَا اِنَّ لَّكُمَا لَمِنْ النَّاصِحِيْنَ لیکن وہ رہا ابلیس ہی اسے اس حرکت سے کوئی فائدہ نہ پہنچا یہ بھی رہیں گے منافق ہی ہمیں گے دوزخ میں ہی بہتر ہے کہ مخلص بن جائیں۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ منافقین اور گمراہ لوگ بہت قسمیں کھا کر اپنا مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں یہ فائدہ سَيَخْلِفُوْنَ الخ سے حاصل ہوا الحمد للہ مومنوں کو ان ترکیبوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اصلی سونے والا کبھی قسمیں نہیں کھاتا ہمیشہ نقلی سونے والا قسمیں کھا کر ہی اسے اصلی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ جس کے دل میں کھوٹ ہو اسے کبھی چین نہیں آتا اسے ہمیشہ اپنے پول کھل جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے یہ فائدہ بھی سَيَخْلِفُوْنَ الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان منافقین نے غازیوں کے توبہ جاتے وقت بھی حیلے بہانے کئے تھے اور ان کی دوسری بر بھی حیلے بہانے قسمیں سب کچھ ہی کہیں اسی بے چینی کی وجہ سے۔ الحمد للہ اخلاص میں چین بھی ہے سکون بھی۔ شعر۔

تَنْ اُجْلَا مِنْ كَالَا بِلْغَةِ كَيْ سَ بِيْكَ اس سے تو کانگا بھلے کہ اوپر نیچے ایک

بلکے سے کڑا اچھا کہ اوپر نیچے کالا ہے۔ بگلا اور پسفید دل کی جگہ کالا۔ تیسرا فائدہ منافقین کے ساتھ میل ملاپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وغیرہ سب ممنوع ہے یہ فائدہ اَعْرِضُوْا عَنْهُمْ سے حاصل ہوا۔ سانپ سے چور سے دوری اچھی۔ یہ حکم تب ہے جب کہ ان کی اصلاح کی امید نہ رہے۔ چوتھا فائدہ منافقین دل کے خیالات کے ارادوں کے عقائد کے اعمال کے گندے ہیں یہ فائدہ اِنْهُمْ رِجْسٌ سے حاصل ہوا۔ اس کے برعکس مومنین بفضلہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں پاکیزہ ہیں۔ پانچواں فائدہ گہرے منافق گویا نجس العین ہیں کہ کسی پانی سے پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ فائدہ بھی رحس سے حاصل ہوا کہ انہیں رب نے نجس نہ کہا برنجس کہا۔ نجس اور رحس کا فرق ابھی تفسیر میں بتایا گیا۔ چھٹا فائدہ منافق عبادات بھی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ فائدہ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ صرف مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے ان شرکی قسمیں کھاتے تھے اس کے برعکس مومن بفضلہ تعالیٰ رضا الہی کے لیے عبادت کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ مسلمانوں کو دھوکا فریب دے کر راضی کر لینا ان کی ناراضی سے بچ جانا منافقوں کا طریقہ ہے ان کے مقابل مومن بفضلہ تعالیٰ اپنے برے کاموں کی تادیلیں نہیں کرتا بلکہ صاف صاف توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ اور دھوکے کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے برے کاموں کی تادیلیں کر کے انہیں اچھا ثابت کرنا منافقوں کا عیب ہے۔ اٹھواں فائدہ اگر مسلمان دھوکے سے منافقوں یا کافروں پر بھروسہ کرے تو گناہ گار نہیں۔ دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے راضی ہو جانے پر عتاب یا وعید نہ کی بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم ان کے

دھوکوں میں آکر ان سے راضی ہو گئے تو اشدان سے راضی نہ ہو گا یہ نہ کہا کہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔

پہلا اعتراض

مذکورہ منافقین تو پہلے ہی جیلے بہانے کر کے توبہ کرنے سے رُکے تھے۔ پھر واپسی پر وہ جیلے اور

جھوٹی قسمیں کیوں کھانے لگے۔ جواب اس لیے کہ ان کے دل میں چور تھا انہیں کبھی اطمینان و چین

نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار قسمیں کھا لیتے پھر خیال کرتے کہ نامعلوم مسلمانوں نے ہم کو سچا مانا یا نہیں تو پھر اگر قسمیں کھاتے

جیسا کہ آج بھی بد مذہبوں بے دینوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جمعہ ہر وعظ کے خطبہ میں اپنے سنی ہونے پر قسمیں کھاتے ذرا

اٹھاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم اُن سے منہ پھیر لو۔ پھر رب نے

اسی کا حکم دیا کہ اُن سے منہ پھیر لو۔ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ اِنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ اِنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ اِنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ

جواب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے محبت کا اعتراض کرو یعنی ہم کو اپنا درست سمجھو رب نے فرمایا اُن سے نفرت کرنے مجھے

منہ پھیرو۔ پھر اُن کا منشا کیسے پورا ہوا۔ اُن کے لیے تو یہ حکم موت کا پیغام ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ منافقین

رَحُوبٌ يَعْنِي الْغُيُوبُ ہیں مگر شریعت کا قانون یہ ہے کہ انسان اگرچہ کافر یا منافق ہو پاک ہے وہ قانون اس آیت کے خلاف ہے۔

جواب یہاں رَحُوبٌ سے مراد ہے عقائد و اعمال کی نجاست و گندگی لہذا اگر ہم کافر کا ترہا نہ جھولیں تو ہمارا ہاتھ ناپاک نہ ہوگا

کہ کافر کا جسم پاک ہے۔ چوتھا اعتراض یہ جب پہلی آیات میں خبر دے دی گئی تھی کہ منافقین تمہاری واپسی پر جیلے پہلے کرینگے

حضور انور نے بھی اُن کے نفاق کی خبر دے دی تھی پھر مسلمان اُن کی قسموں سے دھوکا کیسے کھا سکتے تھے۔ اُن کا اعتبار کیسے

کر سکتے تھے پھر کیوں فرمایا کہ اگر تم اُن سے راضی ہو گئے تو ہم راضی نہ ہوں گے۔ جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک

الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں تمہارا دشمن ہے اور اس

درخت کے قریب نہ جانا پھر آدم علیہ السلام نے شیطان کو اپنا خیر خواہ کیوں سمجھ لیا اور اُس کے کہنے سے گندم کیوں کھا

لیا۔ اس کی وجہ ہم تفصیل تفسیر پارہ اول میں عرض کر چکے ہیں جواب تحقیقی یہ ہے کہ مومن فطری طور پر بھولا ہوتا ہے چلاک

نہیں ہوتا جب منافقین قسمیں کھا کر دو باتیں کہتے تھے ایک یہ کہ ہم اس وقت معذور تھے جہاں میں نہ جاسکے۔ دوسرے

یہ کہ آئندہ ہر جہاد میں ضرور جاکریں گے تو مومنین اسے اُن کی توبہ خیال کر سکتے تھے کہ جیسے توبہ سے شرک و کفر معاف

ہو سکتا ہے ایسے ہی منافقت بھی معاف ہو سکتی ہے اور حضور انور کی خبر اس وقت کے لیے تھی جبکہ انہوں نے توبہ

نہیں کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے یہ ہی خیال فرمایا تھا کہ گندم کھانے سے ممانعت اُس خاص وقت میں تھی نیز شیطان کی

عداوت اب رب نے دوستی میں بدل دی۔ کیونکہ وہ قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا۔ وَثَانِمُتَّكِلًا فِي لُكْمَائِنَ النَّاسِ صَحْبِي كَوْنِي صَحْبِي

اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ پانچواں اعتراض یہ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کو راضی نہ ہو تو حضور راضی ہو جاتے ہیں

اور حضور راضی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے مگر یہاں ان صحابہ کرام سے ارشاد ہو رہا ہے جو تمام ولیوں کے مترجیح

ہیں کہ اگر تم ان منافقوں سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ولی نبی کی رضا سے خدا کی رضا حاصل

نہیں ہوتی روپائی جواب اللہ کے مقبولوں کو راضی کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو اُن کی خدمت کر کے راضی کرنا دوسرا انہیں دھوکا فریب دے کر راضی کر لینا۔ دوسری قسم کی رضا سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نازعین ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی رضا وہ ہے جو اللہ کو راضی کرتی ہے فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ اس کی مثال یہ ہے کہ مخلص مومن حضور انور سے دعا مغفرت کراتے تھے اُن کے لئے ارشاد ہوا لَوْ جَدَّ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ منافقین بھی اپنی چالاکیوں سے دعا مغفرت کراتے تھے اُن کے لئے ارشاد اِنَّ تَسْتَغْفِرُوْهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر آپ ستر بار بھی اُن کے لئے دعا مغفرت کریں تو بھی ہم نہیں بخشیں گے دعا کرنے اور دعا لینے میں بڑا فرق ہے ایسے ہی راضی کر لینے اور دھوکا دینے میں بڑا فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ مخلص مومن کا گناہ بھی کبھی ذریعہ قرب بن جاتا ہے بد نیت منافق کی عبادت ذکر اللہ بھی رب سے دوری کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ شعر۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان
نہ ہو تو مرد مسلمان ہے کافر زندیق۔ (اقبال)

حضور وائے کا حضور رضاء رب غفور کا ذریعہ ہے بے نور وائے دور کی نماز بھی حجاب ہے۔ شعر

تیرا نام ہے حضور تیری نماز بے سرور
ایسے امام سے گزرا ایسی نماز سے گذر

منافقین دن رات جھوٹی قسموں میں اللہ کا نام لیتے تھے مگر رب نے انہیں رِجْسُ یعنی نجس العین فرمایا کہ گند اسم مجسم مسجد کے لائق نہیں گند دل صحابہ کرام اور حضور کی بارگاہ کے لائق نہیں جو حضور انور کی نگاہ سے پاک نہ ہو سکے وہ کبھی کسی چیز سے پاک نہ ہو گا حضور کی نظر وہ رحمت کا پانی ہے جو دل کو کفر شرک اور تمام نجاستوں سے پاک کر دیتی ہے بشرطیکہ دھما آرضی ہوں۔ اصل نجاست کیسے پاک ہو پانی گو بر پر پڑے تو اُس کی گندگی اور پھیل جاتی ہے یہاں اُن رِجْسُ العین لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اے جماعت صحابہ اگر تم ان مردودوں کی باتوں میں آکر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ہم راضی نہ ہوں گے۔ صوفیائے فرمایا کہ منافق ہے وہ جو اپنے گناہ کی غلط تاویل کر کے انہیں جائز ثابت کرنے کی کوشش کرے اور بدترین منافق ہے وہ جو اپنے غلط عقیدوں غلط عملوں کو قرآن مجید و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گویا اپنی بات بدلنے کے لئے قرآن و حدیث کو بگاڑے یہ بیماری آج کل بے دین علماء میں عموماً پائی جاتی ہے۔ شعر۔

زمان ترے حق میں مگر اپنے مفسر
تاویل سے کر سکتے ہیں قرآن کو پاژند

مگر تاویل شاں در حیرت انداخت
خدا و جبرائیل و مصطفیٰ ر ا ا ا

منافقت کی طینت خبیث تو اُن کے اعمال بھی خبیث اوصاف بھی خبیث ان کا علم بھی خبیث اُن کی ظاہری عبادات بھی خبیث اس لئے وہ دنیا میں بدائی کی آگ کے آخرت میں دوزخ کی آگ کے مستحق ہوئے۔ منافقت کی اصل محبت دنیا اور الفت اہل دنیا ہے۔ حکایت حضرت شبلی نے ایک عورت کو دیکھا جو روتی ہے اور کہتی ہے ہائے انسوس میرے بچے کی بدائی آپ نے پیچ ماری ہوئے ہائے انسوس میرے رب کی بدائی جب تو مخلوق کی بدائی پر گریہ زاری کر سکتی ہے۔

جو آخر جدا ہونے والی ہے تو میں رب کی دوری پر گریہ کیوں نہ کر دوں۔ شعر۔

فرزند دیا رچو نکہ بمیرند عاقبت
اسے دوست دل بند بجز محی لاموت۔
و یکم تفسیر روح البیان یہی مقام۔ مولا نافرمان تھے ہیں۔

عذرِ احمق بدتر از جسدِ مش بود
عذرِ نادان ز ہر ہر دانش بود
عذر گناہ بدتر از گناہ

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ

دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر اور منافقت میں اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ نہ جانیں حدیں
گنہگار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول

مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ

اس کی جو اوتارا اللہ نے رسول پر اپنے اور اللہ علم حکمت والا ہے
پر اتارے اس سے جاہل رہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ

اور دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو بتاتے ہیں اسے جو خرچ کرتے ہیں جبرمانہ اور
اور کچھ کنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے سافان سمجھیں اور

يَتَرَبَّصُّ بَكُمْ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ

انتظار کرتے ہیں تم پر گردشوں کا اور ان کا پس ہے گردشِ بُری اور اللہ سننے والا
تم پر گردشِ بُری آنے کے انتظار میں ہیں انہیں پس ہے بُری گردش اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ

جاننے والا ہے

سنا جانتا ہے

تعلق ان آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات کریمہ میں شہری منافقوں کے

عیوب بیان ہوئے اب دیہاتی منافقوں کا تذکرہ اور ان کے عیوب کا بیان ہے۔ گویا ایک قسم کے منافقوں کے بعد دوسرے قسم کے منافقوں کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ان منافقوں کا ذکر ہوا جن کی اصلاح کی امید تھی۔ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ رہنے پہنے اٹھنے بیٹھنے والے حضور النور کی مجالس میں حاضری دینے والے منافقین کہ ان کے متعلق یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ان پاک صحبتوں پاک مجلسوں کی برکت سے مخلص ہو جائیں گے۔ اب ان منافقوں کا ذکر ہے جن کی اصلاح کی امید بہت کم ہے بلکہ نہیں ہے۔ کیونکہ انہیں نہ تو حضرات صحابہ کی حاضری میسر ہے نہ حاضری بارگاہ عالی نصیب یعنی حضور سے دور لوگ۔ تفسیر تعلق پچھلی آیات میں ان منافقوں کا ذکر ہوا جو صرف منافق تھے۔ اب ایسے منافقین کا ذکر ہے جن میں منافقت اور جہالت دونوں جمع ہیں گویا ہلکے منافقوں کے بعد سخت تر منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

نزول۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کچھ فاصلے پر قبیلہ اسد غطفان۔ بنی تمیم آباد تھے ان میں کچھ لوگ منافق تھے۔ جن میں وہ عیوب تھے جو ان آیات میں مذکور ہیں یہ دونوں بہتیں ان کے متعلق نازل ہوئیں (خازن)

تفسیر الْأَعْرَابِ

یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے جس میں الْأَعْرَابِ مبتدا ہے اور ایشلام خبر پانچ صوبہ کے مجموعہ ملک کا نام عرب ہے حجاز، عراق، یمن، بحرین، نجد ان کے علاوہ کو عجم اس ملک میں رہنے والے کو عربی کہتے ہیں اس کی جمع اعراب ہے یعنی واحد و جمع میں فرق صرف انعکاس ہے۔ اور وہاں کے دیہاتی اور جنگلی علاقہ کو اعراب کہتے ہیں۔ وہاں کے باشندوں کو اعرابی۔ اس کی جمع اعراب ہے یہاں بھی واحد اور جمع میں فرق صرف یہی ہے۔ جیسے یہودی و عجمی واحد میں اور یہودی و عجمی جمع۔ عربی کی جمع اعراب بھی آتی ہے مگر کم عرب میں جمع عموماً آتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حُبُّ الْأَعْرَابِ مِنَ الْإِيمَانِ اگر کسی دیہاتی عرب کو کہو یا عربی تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگر کسی شہری کو کہو یا اعرابی تو وہ ناراض ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت مرد کی فاسق مومن کی اعرابی مہاجر کی امامت نہ کرے (کبیر) خیال رہے حضرت اسماعیل کی اولاد اولیٰ حسن جگہ آباد ہوئی اس کا نام عرب تھا۔ اس لئے ان کا نام عرب ہوا۔ یعنی عربہ زمین کے رہنے والے۔ بعض نے فرمایا کہ زبان عربی تمام زبانوں سے زیادہ مختصر اور جامع ہے۔ ارض زبان میں انسان اپنی دل کی بات خوب ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لئے انہیں عرب کہتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ اور فصیح زبان والے۔ بعض محققین نے فرمایا کہ روم کی حکمت ان کے دماغ میں ہے۔ ہند کی حکمت ان کے دھوں میں ہے۔ یونان کی حکمت ان کے دلوں میں عرب کی حکمت ان کی زبان میں کہ یہ زبان نہایت میٹھی ہے۔ الْأَعْرَابِ میں اِلْعَ لَامِ اسْتغْرَاقِ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی خاص جماعت کا ذکر نہ ہوا لہذا عہدی نہیں ہو سکتا۔ بعض کی صفات کل کی طرف منسوب فرمادی گئیں جیسے وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُولًا كَبِيرًا معانی، چنانچہ اگلی آیت میں اعراب کے ایمان کی تعریف بھی آرہی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہو کوئی بہ آیت پڑھے وہ اگلی آیت بھی ضرور پڑھے تاکہ اُس کے دل میں اعراب کی حقارت نہ بیٹھے (معانی) أَشَدَّ كُفْرًا وَ بَغَاءًا۔ یہ عبارت الْأَعْرَابِ کی خبریہ یعنی عرب کے دیہاتی لوگ بمقابلہ شہریوں کے کفر و نفاق میں سخت ہیں۔ ان کے کفار شہری کفار سے ان کے منافقین شہری منافقین سے سخت ہیں اس کی چند وجہیں ہیں۔ اول دیہاتی جنگلی لوگ وحشی جانوروں کی طرح

مہذب دنیا سے منفرد ہیں۔ عرب کے جنگلوں کی خشک و گرم ہوائے ان میں غرور و تکبر پیدا کر دیا ہے۔ انہیں اچھے معلم اچھی سیاست میں نہیں ہوتی ان کی پرورش نفسانی ہوتی ہے۔ شہری کفار و منافقین دن رات حضور انور کے وعظ سننے صحابہ کرام کی محبت میں رہتے دیہاتی لوگ ان سے یکسر محروم اس وجہ سے ان میں سختی زیادہ ہے۔ جنگلی خود رو درخت و پھل سے شہری اور پرورش کردہ درخت و پھل اعلیٰ ہوتے ہیں وحشی جانوروں سے شہری خصوصاً پالتو جانور زیادہ مفید ہوتے ہیں (تفسیر کبیر)

وَأَجِدُ أَنَّ لَا يَغْلِبُ أَحَدُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اس فرمان عالی میں دیہاتی عرب کا دوسرا عیب بیان ہوا اَجِدُ زَبْنًا ہے جڈ سے معنی جڑ اور اصل اسی سے ہے جدار معنی دیوار کہ وہ جڑوں اور مضبوط اصل والی ہوتی ہے۔ مجاورہ میں معنی لائق آتا ہے جدير لائق اَجِدُ زیادہ لائق و قابل مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں مردود سے مراد ان کے مراتب ہیں کہ کون حکم فرض کون حکم واجب کون سنت و مستحب اور کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز مکروہ تحریمی یا تنزیہی وغیرہ معنی وہ دیہاتی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی وجہ سے اس لائق ہیں کہ شرعی احکام سے جاہل بھی رہیں۔ واللہ اعلم بحکیمہ۔ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے ہر شہری دیہاتی کے حال کو اعمال کو خوب جانتا ہے۔ حکمت والا بھی جسے جہاں رکھا جس طرح رکھا جس طرح جس حال میں رکھا اس میں ہزار ہا حکمتیں ہیں اس پر اعتراض نہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرِبًا اس فرمان عالی میں دیہاتی منافقوں کا ایک علی عیب بیان فرمایا گیا جس میں ان کی بد عقیدگی کو بھی دخل ہے لہذا یہ جملہ نیا ہے اور اس کا واو ابتدائیہ الْأَعْرَابِ سے مراد وہ ہی مذکورین منافقین ہیں ان کی گزشتہ بد عقیدگی تو سارے امیر و عزیز منافقین میں موجود تھی اس لئے وہاں الْأَعْرَابِ ارشاد ہوا بغیر من کے اور یہ عیب ان کے مالداروں میں تھا جو کبھی جہادوں وغیرہ میں چندے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتے رہتے تھے۔ یہاں اِتَّخَاذُ سے مراد سمجھنا ہے معنی دل کا بنانا واقعہ میں تو زکوٰۃ وغیرہ بطور عبادت شروع ہوئیں مگر انہوں نے یہ سمجھ لیا لہذا اِتَّخَذَ فرمایا بالکل درست ہے مَا يُنْفِقُ عام ہے جس سے ہر وہ مال مراد ہے جسے وہ عبادت کی شکل میں خرچ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خوف سے اور اپنا نفاق چھپانے کے لئے نہ کہ اللہ رسول سے قرب حاصل کرنے کے لئے مغرم ہونا ہے غَرَمٌ یا غرامت سے ہر وہ مالی نقصان جو بغیر کسی جرم کے ہو جائے۔ خواہ حکومت کی طرف سے ہو یا اور وجہ سے ٹیکس وغیرہ جو بھل قرمن کو بھی غرامت کہتے ہیں اور مقدوس کو غریم یعنی ان دیہاتی منافقین میں جو مالدار ہیں جنہیں زکوٰۃ جہاد میں چندہ۔ حج وغیرہ میں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے وہ اس خرچ کو بوجھل ٹیکس سمجھتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب نہیں نہ کرنے پر عذاب محض مال کی بربادی ہے و يَفْعُو بِاللَّهِ جو مسلمانوں کے دُرسے انہیں برداشت کرنا پڑتی ہے وَيَتَوَكَّبُ بِكُمُ الدَّارُ اِذْ يَرِيهِ عبارت معطون ہے اِتَّخَذَ (الخ) پر چونکہ مسلمانوں کی ہلاکت مالدار منافقین بہت چاہتے تھے تاکہ انہیں خیرات وغیرہ سے نجات ملے۔ اس لئے یہ انتظار بھی انہیں کی خصوصی صفت تھی ورنہ سارے منافق سارے کفار مسلمانوں کی تباہی خوشی سے چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں۔ تَرْجِئُ کے معنی انتظار کرنا دائرہ جمع ہے دائرہ کی معنی گھومنے والی چیز اس سے مراد وہ آفت ہے جو مسلم قوم کو اپنے گھیرے میں سے سے یا بار بار گھوم کر آوے معنی یہ مالدار منافقین تم پر زمانے کی آفات و گرد و شلوں کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ان کا

خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر نہ مسلمان رہیں گے نہ اسلام نہ ہم پر زکوٰۃ و جہاد وغیرہ ہم اس خرچ کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ عَلَیْکُمْ ذَا بَرۃُ السُّوۃِ قومی یہ ہے کہ یہ بددعا، نہیں بلکہ ایک اہم غیبی خبر ہے عربی میں سُوۃُ سب کے پیش سے صفت مشبہ ہے اور سُوۃُ سب کے فتح سے مصدر ہے سَوَۃُ یَسُوۃُ کا یعنی سُرُوز کا مقابل دائرہ موصوف ہے اور سَوَۃُ اس کی صفت یعنی موصوف کی صفت کی طرف اصناف ہے اور اس کو سُوۃُ فرمانا مبالغہ کے لئے ہے جیسے زید عول روح امیا و روح المعانی یعنی اے مسلمانوں مطلع رہو کہ ان بدخواہ منافقین پر ہی بُری گردش ہے یا ہوگی کہ ان کا نفاق سب پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ جس سے یہ بدنام ہوں گے۔ محبوب کا چاند ہمیشہ منور رہے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی وہ ان منافقوں کی خفیہ سازشیں خصوصی مجلسوں کی خاص باتیں مشورے اسلام کے خلاف خوب سنتا ہے اور ان کے بُرے ارادہ خوب جانتا ہے ان کو اس کی سخت سزا دے گا۔ حاکم قدیر بھی ہے علیم و مبین بھی۔

خلاصہ تفسیر

اے مسلمانو! اب تک تم نے شہری منافقوں کا حال سنا۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کے دیہاتی منافقین بمقابلہ شہری منافقوں کے کفر میں بھی سخت ہیں منافقت میں بھی بڑھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سخت جاہل ہیں۔ کیونکہ انہیں نہ تو تمہاری صحبت میسر ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی یا آپ کے وعظ و نصیحت کا سنا۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی اس نے جسے جہاں رکھا ہے درست رکھا ہے یہ تو عام دیہاتی منافقوں کا حال ہے رہے ان کے مالداران میں دو عیب اور زیادہ ہیں ۱۔ انہیں جو زکوٰۃ جہاد وغیرہ میں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے وہ خرچ تو کرتے ہیں مگر تاوان یکس سمجھ کر جس کے ثواب کی انہیں کوئی امید نہیں صرف اپنا نفاق چھپانے کے لئے خرچ کرتے ہیں ۲۔ تم مسلمانوں کے متعلق انہیں بے چینی سے انتظار ہے کہ تم پر ہلاک کرنے والی گردش آجائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو اور خاکش بدہن اسلام ختم ہو جاوے مسلمان مٹ جاویں اور وہ زکوٰۃ وغیرہ خرچ چھوٹ جاویں مگر خیال رکھو کہ ہلاکت کی گردش انہیں پر آوے گی۔ میرے محبوب کا سورج ہمیشہ چمکے گا انہیں کوئی اچھائی سے یاد بھی نہ کرے گا۔ تا قیامت ان پر پھکار ہی رہے گی۔ شعر۔

نماند ستمگار بدروزگار بماند بر ولعنت پا سیدار

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ عموماً علم و حکمت بمقابلہ گاؤں کے شہر میں زیادہ ہوتے ہیں اور جہالت و بے علمی گاؤں میں زیادہ اہل عرب کہتے ہیں اَلْعِلْمُ فِي الْأَمْصَارِ وَالْجَهْلُ فِي الْقُرَى۔ علم شہروں میں ہوتا ہے جہالت گاؤں میں کیونکہ عموماً وہاں علماء کی صحبت میسر نہیں ہوتی۔ شعر۔

دہ مروہ مرد را حق کند عقل را بے نور بے رونق کند

یہ فائدہ اَلْأَعْرَابُ لَا يَعْلَمُونَ ذٰلَکَ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سے حاصل ہوا مگر یہ قلعہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں اس لئے فقہاء کی اصطلاح میں بے علم جاہل کو اعرابی کہتے ہیں وہ جو فقہاء فرماتے ہیں کہ اعرابی کو امام نہ بناؤ وہاں اعرابی سے یہ ہی مراد ہے روح الیہا دوسرا فائدہ بمقابلہ شہری کفار کے دیہاتی کفار سخت تر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ اسلامیت ہوتی ہے نہ انسانیت شہری

کفار کے پاس اسلامیت تو نہیں مگر اچھی محبتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تہذیب و انسانیت ہوتی ہے یہ فائدہ الاعراب اسکا کفر اراغ سے حاصل ہوا۔ مگر یہ حکم بھی عمومی ہے قاعدہ کلیہ نہیں۔ تفسیر فائدہ جو علم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کہلانے کا مستحق ہے وہ شریعت کا علم ہے باقی علوم اگر شرعی علوم کے خدام ہوں تو ٹھیک ہیں۔ ورنہ ان میں عمر صرف کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور اگر شرعی علوم کے خلاف ہوں تو نری گمراہی ہیں۔ شعر۔

علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کہ خواہد غیر ازین گرد و خبیث

چوتھا فائدہ بے سوچے سمجھے قرآن و حدیث کے ترجمے علم دین نہیں بلکہ کبھی انسان اس سے گمراہ ہو جاتا ہے قرآن و حدیث کیلئے فقہ ضروری ہے اسی کو قرآن مجید میں حکمت فرمایا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اَلَمْ نَصْرَفْ لَهُمْ تَرْجُمَہ سے بیان مل جاتا تو ابو جہل والو لب مومن ہو جاتے کہ ترجمہ قرآن و حدیث تو ان کو بھی آتا تھا۔ یہ فائدہ بھی اُن لَا يَعْلَمُ حَدِّدِ مَا نَزَّلَ اللّٰہُ سے حاصل ہوا۔ آج کل ہر بے دین ترجمہ قرآن پر بہت زور دے رہا ہے اور ترجمے مولو بے دینوں کے ہیں۔ ان ترجموں سے لوگ قادیانی، وہابی، دیوبندی بن گئے رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا مومن وہ ہیں جو رب کی آیتوں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رب تعالیٰ قرآن و حدیث کا تفسیر یعنی سمجھنا فرمائے پانچواں فائدہ سارا قرآن رب تعالیٰ کا کلام اور رب کے سارے احکام برحق ہیں مگر ان احکام کی مدد و مختلف ہیں قرآن مجید میں امر سولہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اَقِمُّوْا الصَّلٰوةَ بھی امر ہے اور دَمْنُ شَاءَ فَلْيُكْفَرُوْا بھی امر ہے مگر مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب علم القرآن میں ملاحظہ کرو۔ یا فائدہ بھی حُدُودُ مَا نَزَّلَ اللّٰہُ سے حاصل ہوا۔ صوم و صلوة۔ رکوۃ کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں ان کی تفصیل یا شرح حدیث شریف میں اور اس کی شرح کی مدد و علم فقہ میں کہ نماز میں کون کام فرض ہیں کون واجب کون مستحب کون مکروہ تنزیہی کون مکروہ تحریمی اور کس واجب کے چھوٹ جانے سے عہدہ سہولازم ہوتا ہے کس سے نہیں یہ بھی حُدُودُ مَا نَزَّلَ اللّٰہُ میں داخل ہیں۔ چھٹا فائدہ اللہ کی راہ میں خرچہ کو عبادت سمجھے اور خوش دلی سے کرے اسے شکیں یا جرمانہ یا تاوان نہ جانے ورنہ قبول کی امید نہیں۔ نیز یہ طریقہ منافقین ہے یہ فائدہ اَلْیَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا سے حاصل ہوا۔ جب غیرات کرو تو ہاتھ دینے میں مصروف ہوں دل اس تو منق کے شکریہ میں آنکھ روکنے میں کہ خدا یا اسے قبول کر۔ ساتواں فائدہ مسلمانوں کا برا بھلا ان پر گردش زمانہ کا انتظار کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے خیر خواہ و دعا گو رہو یہ فائدہ یَتَزَيَّجُ بِكُمْ الدَّائِرَہ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ اللہ کے پیاروں کا بدخواہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے جس کا اب بھی تجربہ ہو رہا ہے یہ فائدہ عَلَیْہُمْ دَائِرَةُ السُّوءِ سے حاصل ہوا۔ شعر۔

چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ دارا شو کہ بیداری بخت از بخت بیدار شود حاصل

اگر چاہتے ہو کہ تہوار چراغ روشن رہے تو ان کے دروازوں پر جادو جن کی راتیں روشن رہتی ہیں۔ خوش نصیبی خوش نصیبوں کے آستانوں سے ملتی ہے۔ نواں فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار سے بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے یہ فائدہ بھی عَلَیْہُمْ دَائِرَةُ السُّوءِ سے

حاصل ہوا کہ منافقین نے بدخواہی کی رب نے انہیں جواب دیا۔ دیکھو ایک دفعہ ابولہب نے حضور انور سے کہا تَاْتَبْتُ يٰرَاكُ رَبُّنَا رَبُّنَا تَابَ دِيَارِيْ لِهَيْبٍ۔

پہلا اعتراض

تم نے کہا کہ دیہات میں جہالت سختی دل وغیرہ ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دیہات میں ہی رہتے تھے۔ کیا وہ بھی ایسے تھے وَجَاءَكُمْ مِنَ الْبَدْوِ۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ دیہات کے باشندے تھے۔

جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں اکثر یہ ہے یعنی اکثر دیہاتی لوگ بے علم سخت دل ہوتے ہیں

کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ شہری جاہل سخت دل ہوتے ہیں اور دیہاتی عالم فاضل۔ دیہات میں جہالت کی وجہ یہ ہے کہ

وہاں نبوت کا فیض بمقابلہ شہر کم پہنچتا ہے۔ جب پیغمبر ہی وہاں جلوہ گر ہوں تو وہ گاؤں شہر سے بڑھ جاتا ہے دوسرا اعتراض

اگر دیہات میں جہالت۔ غفلت سختی دل زیادہ ہوتی ہے تو عرب کے شہری لوگ عموماً اپنے بچوں کی پرورش گاؤں میں کیوں کرتے تھے

حتیٰ کہ حضور انور کی ابتدائی پرورش بی بی حلیمہ کے گاؤں میں ہوئی۔ اس میں کیا حکمت تھی۔ **جواب** ہر جگہ گاؤں کی آب و ہوا شہر سے

اچھی ہوتی ہے۔ صحت کے لیے مفید ہے اور عرب کے گاؤں کی زبان بمقابلہ شہروں کے اچھی تھی کہ وہ خالص عربی بولتے تھے شہری

لوگ مخلوط عربی بولتے تھے وہاں اب بھی یہی حال ہے۔ بچوں کے لیے صحت زبان کی سادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں

عموماً بچوں کی پرورش گاؤں میں کرائی جاتی تھی۔ پرورش کے زمانہ کے حالات اور ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کے زمانہ کے حالات

دوسرے تفسیر اعتراض یہاں ارشاد ہوا اَلَا يَعْلَمُوْا اٰحَدًا وَّ دَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مَدَدًا وَّ دَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَرَايَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَرَايَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

جواب دیہاتی منافقوں کے پاس اَنْزَلَ اللّٰهُ یعنی قرآن مجید اور احادیث شریف تو پہنچتی تھیں۔ مگر احکام شریعہ کی حد میں نہ پہنچتی تھیں کہ یہ

چیزیں علماء کی صحبت سے معلوم ہوتی ہیں۔ احکام کے مدد کی تفصیل ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ مثلاً انہیں یہ تو خبر تھی کہ نمازیں پانچ

ہیں مگر یہ خبر نہ ہوتی تھی کہ نمازوں میں قرآن۔ واجبات سنتیں مستحبات۔ مکروہات۔ کون کون سے ہیں یہ صرف ایک مثال ہے۔

چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ بعض دیہاتی مدد و خیرات کو ایک ٹکیں سمجھتے ہیں یہ عیب تو بعض شہری لوگوں میں بھی ہے پھر

خصوصیت سے دیہاتیوں کا ذکر کیوں ہوا **جواب** یا تو اس لیے کہ دیہات میں ایسے ناسمجھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں شہر میں کم یا اس

لیے کہ خیرات کو ٹکیں سمجھنا اور مومنوں کی ہلاکت کا انتظار کرنا۔ ان دونوں کا مجموعہ دیہاتی منافقوں میں تھا۔ شہری منافقین مسلمانوں کے

حالات اسلام کا فروغ آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے وہ ان کے روشن مستقبل سے واقف تھے ان کی ہلاکت سے مایوس لہذا

ان دونوں کے مجموعہ کے اعتبار سے دیہاتیوں کا ذکر فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ

جہاں نبوت کا نور نہ پہنچے وہ جگہ گاؤں ہے اگرچہ آبادی کے لحاظ سے شہر ہو اور وہاں کے باشندے دیہاتی ہیں۔

اور جہاں نبوت کا فیضان پہنچے وہ جگہ شہر ہے اگرچہ آبادی کے اعتبار سے گاؤں ہو۔ اور وہاں کے باشندے

اعرابی یعنی دیہاتی نہیں بلکہ عربی یعنی شہری ہیں۔ بلکہ جہاں محبوب رہے وہ جگہ شہر ہے اگرچہ بظاہر جنگل ہو۔ اور جہاں محبوب نہ ہو وہ جگہ گاؤں

ہے اگرچہ بظاہر شہر ہو۔ کسی نے کیا جواب کہا۔ شعر۔

گفت معشوتے بہ عاشق اے فنا
توبہ غربت دیدہ بس شہر ہا !
پس گدلی شہر زاننا خوشتر است
گفت آن شہرے کہ دروے دلبر است

محبوب نے عاشق سے پوچھا کہ تو نے بہت شہر دیکھے تاکونسا شہر بہت اچھا ہے وہ بولا جہاں محبوب دبے وہ اچھا شہر ہے اگرچہ جنگل ہو
اقبال کہتے ہیں ۵

خاکِ طیبہ از دو عالم خوشتر است
اے خشک شہرے کہ دردے دلبر است

مدینہ منورہ کی خاک دونوں جہان سے پیاری ہے۔ مبارک ہے وہ شہر جہاں اپنا دلبر جانی ہے۔ رب فرماتا ہے لَا أَقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ
وَأَنْتَ حَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ مَوْفِيًا فرماتے ہیں کہ جس دل میں عشق رسول نور محبوب ہو وہ بسا ہوا شہر ہے جس دل میں حضور کا عشق و شوق
نہ ہو وہ اجڑا ہوا گاؤں ہے۔ وہاں کفر و نفاق بے علمی سب کچھ ہے ایسے دل و اسے اگر نیک کار کر بھی ہیں تب بھی وہ کام عبادت نہ
نہیں گے۔ صرف عادت رہیں گے۔ جن کا کوئی اجر و ثواب نہیں ان کے لئے ذکوۃ صدقات بوجھتا دان ہیں۔ ان آیات میں ایسے خشک
بے نورے بے پیرے لوگوں کا ذکر ہے ایسے اجڑے ہوئے دیاروں کو چھوڑ دیا روالی بستی میں آؤ۔ ۵
تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور
ایسے امام سے گذر ایسی نماز سے گذر
ثنوی شریف میں یہ ہی فرمایا گیا۔

قولِ پیغمبر شنو اے محبتی
کوہِ عقل آمد وطن در اوستا

اگر دل میں نفس کی تاریکی سرایت کر جاوے تو دل گاؤں ہے اور اگر نفس میں دل کی روشنی آباد ہے تو نفس شہر ہے۔ دل والے
عود یا اگر تہی کی طرح جل کر فنا ہو کر بھی خوشبودیتے ہیں۔

گوزنہار اصل عود چوبیسست
بہیں دودش چہ مستثنیٰ و خوب است

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

اور دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور دنِ آخر پر اور

اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور

يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا إِلَى اللَّهِ وَصَلَاتٍ لِّلرَّسُولِ

بناتے ہیں اسے جو خرچ کرتے ہیں نزدیکیاں پاس خدا تعالیٰ کے اور پیغمبر کی دعائیں

جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا

الَاِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِۦٓ

خبردار تحقیق وہ ان کے لیے نزدیکی ہے عنقریب داخل کرے گا ان کو اللہ رحمت میں اپنی ذریعہ سمجھیں ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

کرے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھلی آیات میں دیہاتی منافقوں کا ذکر ہوا کہ وہ شہری منافقوں سے بدتر ہیں اب دیہاتی مخلص مومنوں کا تذکرہ ہے کہ وہ بڑے کامل الایمان ہیں گویا دیہاتی منافقوں کی بے ایمانی کے بعد دیہاتی مومنوں کی ایمانداری کا شاندار بیان ہو رہا ہے ظلمت کے بعد نور کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق پھلی آیات میں دیہاتی منافقوں کی نیکیاں برباد ہونے کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے صدقات کو مغرم یعنی ٹیکس سمجھتے ہیں اب دیہاتی مومنوں کی نیکیاں قبول ہونے ان کی محنت ٹھکانے لگنے کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے صدقات کو مغنم یعنی غنیمت اور نافع کام سمجھتے ہیں۔ گویا مغرم والوں کے بعد مغنم والوں کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق پھلی آیات میں دیہاتی منافقوں کے حضور انور سے دوری کا ذکر ہوا اور اب دیہاتی مومنوں کی بارگاہ عالی میں حضوری کا تذکرہ ہے کہ وہ اگرچہ حضور انور سے دور رہتے ہیں مگر حضوری میں ہیں۔ کہ ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ خدا سے قرب کے ساتھ حضور کی دعائیں بھی ملیں گویا دور والوں کے بعد حضور والوں کا بے نور والوں کے بعد با شعور حضرات کا تذکرہ ہے۔

شان نزول

عجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ مزنیہ کے ایک خاندان بنی مقرن کے متعلق ان کے فضائل میں نازل ہوئی امام کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ اسلم۔ غفار جہنیہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیت عبد اللہ ذی بجار بن ابن نم قرنی کے متعلق نازل ہوئی۔ دخان بن روح المعانی وغیرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم کو خدا سلامت رکھے غفار کی اللہ مغفرت کرے۔ دمسلم بخاری مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش انصار۔ جہینہ۔ مزنیہ اسلم۔ اشجع۔ غفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کا اللہ رسول کے سوا کوئی دوست نہیں (تفسیر خازن) بہر حال یہ آیت دیہات کے قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی۔

تفسیر ومن الاعراب

اس فرمان عالی کی تفسیر ابھی پھلی آیت میں کی جا چکی ہے کہ اس میں مرج بعنیت کا ہے اعراب عرب کے دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض دیہاتی تو وہ ہیں جن کی بد باطنی تم سن چکے اور بعض دیہاتی انکے

مقابل وہ بھی ہیں مَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح کہ ان دونوں کو اور ان کے درمیان تمام ایمانی باتوں کو بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہیں کہ حضور کو مان کر پھر آپ کے فرمان سے انہیں مانتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہی ہے فقیر کی یہ تفسیر خیال میں رہے کہ آمین کی بجائے یومن فرما کر یہ بتایا کہ وہ ایمان پر قائم ہیں ایمان لانا کمال نہیں بلکہ ایمان پر قائم رہنا کمال ہے۔ اس فرمانِ عالی میں رب تعالیٰ نے اُن کے ایمان اور بقا، ایمان کی خبر دی، اُن کے عقائد کا توبہ حال سے اُن کے نیک اعمال کا یہ حال ہے کہ وَیَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرْبًا بِاِذْنِ اللّٰهِ یہ فرمانِ عالی معطوف ہے یومن باللہ (الخ) پر اتنا ڈکے معنی ہیں سمجھنا جاننا یعنی دل کا بنانا۔ اس نیت سے یہ کام کرنا مَا یُنْفِقُ سے مراد سارے چھوٹے بڑے صدقات ہیں خواہ فرض صدقے ہوں جیسے زکوٰۃ یا واجبی صدقے جیسے فطرہ و قربانی یا نفل صدقات جیسے مجاہدین پر حجاج پر مساجد پر خرچ کرنا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے سارے خرچے مراد ہوں۔ خواہ عبادت میں خرچ ہو یا عادت میں حتیٰ کہ اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا پہننا بھی پہلی صورت میں صرف مالدار مراد ہوں گے اور اس صورت میں امیر فقیر سب درجہ کی بات دوسرا معقول ہے یَتَّخِذُ کا یہ جمع ہے قُربۃ کی اس سے مراد ہے ذریعہ قُرب الہی اور قُرب سے مراد جگہ کا قُرب ہونا نہیں بلکہ قبولیت کا قُرب مراد ہے ہر صدقہ یا ہر خرچہ ایک قسم کے قُرب کا ذریعہ ہے اس لئے قربات جمع ارشاد ہوا۔ عند اللہ باتو قربات کی صفت ہے یا یَتَّخِذُ کا ظرف اور ہو سکتا ہے کہ قربات کا ظرف ہو کہ قربات بمعنی مقربات ہو روح المعانی یعنی اپنے صدقات کو قُرب الہی کا ذریعہ بنائیں کہ خالص اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں خوشی اور محبت و اخلاص سے۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ یہ معطوف ہے قربات پر صلوات جمع ہے صلوة کی بمعنی دُعا اس دُعا سے مراد یا توبہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ لانے والے کو دُعائے تہنّے جیسے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِی اَدٰی یا اللہ ابی اوفیٰ کی اولاد پر رحمت کر۔ یا اس حضور انور کی وہ دُعا ہے جو خوش ہو کر دیتے تھے اور دیتے ہیں۔ پہلی صورت میں یہ خبر اس زمانہ سے خاص ہے۔ دوسری صورت میں تا قیامت یہ دعا میسر ہے کہ حضور انور پر امنی کی نیکی ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے۔ اور اُس امتی کو دعائیں دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ کی قربت کے بعد رسول کی صلوة کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا کہ اللہ کا قُرب حضور کی دُعا سے حاصل ہوتا ہے کیوں نہ ہو کہ حضور ہر نعمت و رحمت کا وسیلہ عظمیٰ ہیں اللہ کے فضل و کرم کا دروازہ ہیں۔ نعمت دروازہ سے ہی ملتی ہے اس لیے فقیر دروازہ پر کھڑے ہو کر صدا دیتا ہے (تفسیر مادی) چونکہ ہر صدقہ پر حضور الگ دُعائے تہنّے ہیں یا ایک ایک نیکی پر بہت دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے صلوات جمع ارشاد ہوا۔

اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهٖ۔ اس فرمانِ عالی میں قبولیت کی بشارت ہے کہ جس صدقہ میں اللہ کے قُرب حضور کی دعا کی نیت کی جاوے وہ قُربہ ہی ہوتا ہے اُنہا میں ما کا مرجع یا تو یُفِیْقُ ہے کہ ما اگرچہ مذکور ہے مگر اس سے مراد صدقات ہیں اور صدقہ ہونٹ اور یا اس کا مرجع صلوات الرسول ہے (تفسیر خازن) یعنی آگاہ رہے کہ حضور کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ذریعہ قُرب الہی ہے کہ ان کی دعا سے قُرب الہی بھی حاصل ہوتا ہے عمل قبول بھی ہوتے ہیں دلوں کو چین بھی ملتا ہے اِنَّ صَلَوَاتِکَ سَكُنُ لَہُمْ اور ولی پاکیزگی بھی میسر ہوتی ہے تَطَهَّرُوْهُمْ وَتَرٰکِمُہُمْ ہا وہ آیات اس آیت کی تفسیر میں سُبِّحْ خَدُّہُ اللّٰہُ فِی رَحْمَتِہِمْ پچھلے فرمان میں تو رب

تعالیٰ نے ان کے اعتقاد کی درستی کی گواہی دی تھی اب اس کے سوا ایک انعام کا ذکر ہے اس میں سین تاکید کے لیے یکونکہ اثبات میں سین ایسا ہی ہے جیسے نفی میں لن۔ رحمت سے مراد یا تو جنت ہے جو آخرت میں عطا ہوگی یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہے وَمَا ارسلناک الا رحمةً للعالمین۔ یعنی رب تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرمائے گا۔ اِنَّ اللہَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ۔ اس فرمانِ عالی میں ان حضرات سے دو اور وعدے ہیں یعنی ان کے تمام خطاؤں کی معافی اور رحم و کرم کی عطا۔

خلاصہ تفسیر

دیہات کے بعض باشندے وہ بھی ہیں جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی اس طرح کہ ان دونوں کو آپ کے ذریعہ سے مانتے ہیں عقیدے کا تو ان کا یہ حال ہے ان کے اعمال خصوصاً صدقات و خیرات کا یہ حال ہے کہ جو کچھ وہ راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں اُسے وہ درپیزوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے قرب کہ یہ خرچ خوشنودی خدا تعالیٰ کا ذریعہ بنے دوسرے حضور انور کی دعائیں لینا کہ وہ سرکار اس سے خوش ہوں۔ اور دعائیں دے دیں۔ ان کی دعا سے بڑا پار ہو جاوے ان کی یہ نیت بالکل درست ہے۔ بیشک اُن کے صدقات یا اُن کے بے محبوب کی دعائیں واقعی ان کے لیے قرب الہی کا باعث ہیں جن کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قرب پا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا دنیا میں اپنی رحمت یعنی رحمۃ للعالمین کے دامن کرم میں داخل کرے گا۔ اس کے سوا ان کے سارے گناہ خطائیں معاف فرما دیگا کیونکہ وہ غفور ہے اور انہیں اپنی رحمت سے اور بہت نعمتیں دے گا۔ کیونکہ وہ رحیم ہے۔

فائدے

اس آیت کہ ہمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اس اور قیامت کو جاننا یا ماننا کچھ اور ہے مگر ان پر ایمان لانا کچھ اور ان پر ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انہیں مانا جائے یہ فائدہ یومن باللہ والیوم الآخر سے حاصل ہوا کیونکہ منافقین بلکہ اہل کتاب کفار بلکہ بہت سے دوسرے کفار رب کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کو مگر قرآن نے انہیں یومن نہ کہا صرف ان حضرات کو یومن کہا جن کا یہاں ذکر ہے یعنی رسول کو ماننے والے۔ دوسرا فائدہ ایمانیات کی ابتدا ذات الہی سے ہے اور انتہا قیامت پر باقی سارے ایمانیات ان میں آجاتے ہیں یہ فائدہ بھی یومن باللہ والیوم الآخر سے حاصل ہوا کہ فرشتوں جنت۔ دوزخ کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ سب اس میں آگئے۔ تیسرا فائدہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے ساتھ حضور انور کی خوشنودی کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کا ذریعہ ہے یہ فائدہ قربات عند اللہ کے ساتھ و صلوات الرسول فرمانے سے حاصل ہوا لہذا نماز روزہ حج و زکوٰۃ و غیرہ ساری عبادات میں یہ نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور حضور انور خوش ہو کہ دعائیں دیں بہت ہی اچھا ہے حضور کی رضا رب تعالیٰ کی رضا ہے رب فرمانا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف حضور انور کی دعا ان کی نظر کرم سے حاصل ہوتا ہے یہ فائدہ انفاق ربیہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جو تفسیر خازن نے کی یعنی انہیں سے مراد صلوات الرسول ہے۔ یہاں تفسیر خازن نے چند باتیں فرمیں کہ ہر عمل میں حضور انور کی رضا کا لحاظ چاہیے کیونکہ اللہ کی ہر نعمت ہم تک حضور کے واسطے سے پہنچی ہے جب رب تعالیٰ نے ہم کو اپنا بندہ بنا تو حضور کے واسطے سے ہم پر کرم کیا حضور کے واسطے سے تو ہم حضور سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں فرمایا

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۖ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
بر باد ہیں۔ مگر حضور اللہ کا وسیع دروازہ میں جو دہاں سے آئے اسی دروازہ سے آئے جو رب تک پہنچے اسی دروازے سے پہنچے۔ شعر۔

وانت باب اللہ اعظم امر
اتاہ من غیرک لا یدخل

۵ حضور انور تک پہنچنا ب تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ دربار رسول اور دربار خدا ایک ہی ہیں جو ان دونوں درباروں میں فرق کرے وہ معرفت کا مہر نہیں چکھ سکتا۔ (تفسیر صاوی) پانچواں فائدہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والی کو دینے سے بہت ہے یہ فائدہ و صلوات الرسول سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ صدقہ دیتے یا لیتے وقت دعا کرنا سنت ہے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضور کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لاتا تو حضور فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی فُلَانٍ۔ لہذا فاتحہ نیاز ختم شریف وغیرہ بالکل جائز ہے کہ اس میں صدقہ کرتے وقت دعا کی جاتی ہے کہ خدا اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما یہ بھی صدقہ کے وقت کی دعا ہے۔ حضور انور اپنی امت کی طرف سے قربانی کر کے فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٌ فَتَقَبَّلِ اِلٰیّیْ بِمِیْرَةِ اَمَّتِ کِی طَرَف سے اسے قبول فرما۔ یہ ہی ختم فاتحہ میں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ کوئی مسجد عشاء میں دو نفل پڑھ کر کہہ دے کہ اَللّٰهُمَّ هٰذَا لِیْ ہَدِیَّةٌ۔ الٰہی یہ ابوہریرہؓ کی طرف سے ہے اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں ملاحظہ کرو۔ یہ فقیر ہمیشہ رات کے نوافل کی نیت میں یہ الفاظ کہہ لیتا ہے لیسیدنا ونبیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعا دیتے ہیں اس کی دعا کی نوعیت اور ہے کہ اس سے ان کے اعمال قبول اور ان کے دلوں نوچیں نصیب ہوتا ہے ادھر امت بھی ہر دم حضور انور کو دعائیں دیتی ہے مگر یہ دعا ایسی ہے جیسے بھکاری بھیک مانگنے کے لیے در بھیک پکارتا کو دعائیں دیتے ہیں۔ شعر۔

قلب کی صورت غنچہ بستہ اس کو کرم سے کر دو گنگنتہ
دے گا دعائیں حافظ خستہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ
اسم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کرام یا فرشتوں کو دعا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کے الفاظ سے دیں گے اور عام مسلمانوں کو مرحوم مغفورہ عفرہ کے الفاظ سے دیں گے مقبول آتیوں کو رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے دعائیں دیں۔ نبی اور فرشتوں کے سوا کسی اور کو علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ لہذا علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جبریل یا حضرت موسیٰ کو رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ یا مرحوم مغفور نہیں کہہ سکتے۔ اس کی تفصیل روح المعانی میں اسی مقام پر دیکھو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جل نہیں کہہ سکتے کہ یہ رب تعالیٰ کے لیے ہیں اگرچہ حضور انور اللہ کے کرم سے عزت والے بھی ہیں اور جلیل بھی۔ (روح المعانی) اس مسئلہ کا مائدہ وہ آیت کہ یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علیہ کی تفسیر نبی کی طرف سے جس سے اشارہ معلوم ہوا صلوة و سلام نبی کے لیے ہے دوسرے انسان کے لیے نہیں۔ بعض لوگ علی علیہ السلام میں علیہ السلام

کہتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ یہ ہی روافض کی علامت ہے (از روح المعانی) یہ مسائل اچھی طرح یاد رکھنا چاہیں۔

پہلا اعتراض

یہاں مَنْ یُؤْمِنُ کیوں فرمایا گیا مَنْ آمَنَ کیوں نہ فرمایا۔ جواب مفصود یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان پر قائم ہیں مَنْ آمَنَ فرمانے سے ایمان پر رہنا معلوم نہ ہوتا ایمان لانا کمال نہیں بلکہ ایمان پر رہنا کمال ہے

شیطان پہلے ایمان لایا مگر اس پر قائم نہیں رہا۔ دوسرا اعتراض۔ اکثر منافقین یہودی تھے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کو بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام مانتے تھے پھر وہ کافر کیوں رہے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے مومن کیوں ہوئے۔ اُن کے بارے میں فرمایا گیا مَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ جواب ان نبیوں کی نبوتیں ختم ہو چکیں اب ان کے واسطے سے رب تعالیٰ اور تمام ایمانیات کو ماننا ایمان نہیں۔ اب صرف حضور انور کے ریعہ یہ چیزیں ماننا ایمان ہے جس سیکہ کا حلین بند ہو جائے اُس سے سودا نہیں ملتا جو راستہ آگے سے بند کر دیا جائے اُس کے ذریعہ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت میں قُرْآن اور صَلَوَات کو جمع کیوں فرمایا گیا۔ قربت اور صلوة واحد فرمانا بھی کافی تھا۔ جواب۔ اس لئے کہ وہ دیہاتی حضرات اپنے ہر صدقہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت قربتیں اور حضور کی بہت دعاؤں کی آرزو کرتے تھے اُن کا عقیدہ تھا کہ وہ ہم بھکاریوں کو دیکھ کر نہیں دیتے بلکہ اپنی شان اپنا کرم دیکھ کر بھیک دیتے ہیں۔ چوتھا اعتراض۔ پھر رب نے یہ کیوں فرمایا اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لِّقَوْمٍ یہاں بھی قُرْبَات جمع فرمانا چاہیئے تھا۔ کیا رب نے اُن کی آرزو پوری نہیں کی جواب یہاں قربت اسم جنس ہے جس میں ایک اور زیادہ سب داخل ہیں اور ت کی تنوین عظمت کی۔ یعنی اُن کی آرزو سے زیادہ کی عطا ہے پانچواں اعتراض تم نے کہا کہ نبی اور فرشتوں کے سوا کسی کو علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے مگر ہم درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلِ رسول بھی تو نبی نہیں پھر اُن پر صلوة کیوں بھیجی جاتی ہے۔ جواب غیر نبی پر مُسْتَقِلًّا درود یا انہیں علیہ السلام کہنا ممنوع ہے نبی کے تابع کر کے کہنا جائز ہے رد مکیہ روح المعانی اور عام کتب فقہ جب اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کہہ لیا تو آگے وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِمْ وَاٰلِیَاۤءِہِمْ وَسَلَّمَ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وغیرہ کہنا جائز ہو گیا۔ مگر اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَصْحَابِ رَسُوْلِہِ وَغَیْرَہِ یا امام حسین یا علی یا عمر علیہ السلام کہنا ممنوع۔ چھٹا اعتراض ابھی تم نے حدیث نقل کی کہ حضور انور صدقہ لانے والوں کو ان الفاظ سے دعا دیتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی آلِ فُلَآئِیْ وَہَاں صَلِّ ہے اور نبی کا ذکر نہیں غیر نبی پر مُسْتَقِلًّا درود ہے پھر ہمارے واسطے ناجائز کیوں۔ جواب اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی آلِ فُلَآئِیْ یا عَلَیْہِ السَّلَام حضور انور کا اپنا حق ہے اگر حضور اپنا حق کسی کو دے دیں تو آپ سرکارِ منار ہیں مگر ہم کو یہ حق دوسرے کو دینا منع ہے بہت سے الفاظ حضور انور فرما سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضور انور نے اپنی بعض ازواج پاک کو فرمایا۔ عقری علقی۔ منڈی بانجھ۔ اگر ان بیویوں کے متعلق ہم کہیں تو ایمان سے ہی باہر ہو جاویں غرض کہ حضور انور کے احکام اور ہیں۔ اور ہمارے احکام جدا گانہ یعنی کچھ اور لطیفہ بعض شیعہ نواز شنی عموماً کہتے ہیں علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام مگر کبھی حضرت عمر علیہ السلام یا عثمان علیہ السلام نہیں کہتے یا صَلِّی اللہ علیٰ اِمَامِ حُسَیْنِ یا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اِمَامِ حُسَیْنِ نہیں کہتے اس فرق کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی انشاء اللہ اس کی

کچھ بحث ہو اذیٰ یُصَلِّیٰ عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُہٗ کی تفسیر میں کی جادے گی۔ ساتواں اعتراض یہ دیہاتی مخلص مومنین اپنے گاؤں میں خفیہ یا ظاہر کم یا زیادہ خیراتیں کرتے تھے اس پر حضور انور کی دعائیں انہیں کیسے ملتی تھیں نبی کریم تو ان سے دور مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے جواب اس زمانے میں ظاہری مال یعنی زمین و جانوروں کی ذکوۃ نبی کریم کا مقرر کردہ عامل وصول کر کے بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا تھا اس کے علاوہ دوسرے صدقات بھی مسلمان اپنی خوشی سے حضور انور کی بارگاہ میں لاتے تھے اور دعائیں پاتے تھے نیز حضور انور پر کسی مومن کا حال چھپا ہوا نہیں۔

تفسیر صوفیانہ | اتا قیامت ہر جگہ کے سارے مسلمان حضور انور کے اعرابی دیہاتی ہیں۔ شعر۔

ہنم رازش چہ کنم من عجبی او عربی لائ ہرش چہ زخم من حبشی او قرشی

ہر مومن اپنے ہر عمل نیک میں دونیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے اور حضور انور کا خوش ہو کر دعائیں دے دینے کی بلکہ ہمارے اعمال حضور کی دعاؤں کا ذریعہ ہیں اور حضور کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ الّا انھا قُربۃٌ لِّلْعَمَلِ کے ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ صلوات رسول اُن کے لئے قرب الہی ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے لئے تین بشارتیں ہیں۔ عطاء، قرب، مغفرت گناہ رحمت خاص میں داخلہ مومن اپنی ہر نیکی میں خواہ بدنی ہو یا مالی یا جانی حضور کی دعا ملنے کی آس لگائے کیونکہ حضور کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے۔ لَا یُخْفِیٰ عَلَیْکُمْ شَیْءٌ وَ سَجُودٌ وَ خُشُوعٌ جیسے ہر عضو کے ہر حرکت کی روح کو خبر ہے وَ یُکُونُ السَّمُوعُ عَلَیْکُمْ شَہِیدًا۔ قسم رب کی اگر ایک دفعہ نگاہِ کرم فرمادیں ہم جیسے کر دڑوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ شعر۔

لب بہ جنباں اے شہ کون و مکان تابہ یابند ہچو ماسد ہا امان

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَ

اور اول درجے کے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اور

اور سب میں اگے پہلے مہاجر و انصار اور

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

وہ جو پیروی کریں ان کی ساتھ بھلائی کے راضی ہے اللہ اُن سے اور راضی

جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ

عَنْهُ وَاعِدًا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

ہوئے وہ اللہ سے اور تیار کریں اللہ نے واسطے اُن کے جنتیں کہ بہتی ہیں نیچے اُن کے

اللہ سے راضی اور ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

خَلِيدِينَ فِيهَا اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں یہ کامیابی ہے بڑی
ہمیشہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں دیہاتی منافقین اور مومنین غلصین کا بالترتیب ذکر ہوا منافقین کا ذکر غضب سے اور غلصین کا رحمت کے ساتھ اور شہر مدینہ منورہ میں رہنے والے غلصین صحابہ کے درجات کا تذکرہ ہے تاکہ ان حضرات کی خصوصی شان معلوم ہو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ان دیہاتی غلصین کا ذکر ہوا جو اخلاص سے اپنے مال راہِ خلا میں خرچ کریں۔ جہاد۔ زکوٰۃ وغیرہ میں اب اُن خوش نصیب صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے راہِ خدا میں وطن اور اپنی جانوں کی قربانی دی گویا مالی قربانی کے بعد وطنی و جانی قربانی کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں اُس عبادت کا ذکر ہوا جس سے اللہ کا قرب۔ حضور انور کی دعائیں۔ جنت میں داخلہ گناہوں کی مغفرت حاصل ہو اور اُس پر عمل تاقیامت ہو سکے۔ اب اُس خصوصی عبادت کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو۔ جو سب سے اعلیٰ ہے اور وہ خاص نصیب درود کول چکیں یعنی سبقت۔ ہجرت۔ نصرت کہ یہ نعمتیں خاص صحابہ کو میسر ہوئیں۔ باقی لوگ ان کے دعا گو ہو کر رب سے انعام حاصل کریں۔

تفسیر

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اس آیت کی بہت ترکیبیں کی گئی ہیں اور آسان ترکیب یہ ہے کہ السَّابِقُونَ موصوف ہے اور السَّابِقُونَ صفت من المهاجرين اس کا بیان پھر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَاضٍ اس کی خبر۔ سابقین بنا ہے سبقت سے بمعنی درجہ میں آگے ہونا۔ اَوَّلُونَ بنا ہے اَوَّلِيَّت سے بمعنی تعداد و شمار یا زمانہ میں پہلے ہونا۔ اس میں گفتگو ہے کہ اس سے کون حضرات مراد ہیں اس کے متعلق چار قول ہیں۔ ۱۔ اس میں وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں یعنی تبدیلی قبلہ سے پہلے ایمان لائے۔ تبدیلی قبلہ ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد یعنی سلسلہ ہجری ماہ شعبان منگل کے دن ہوئی۔ ۲۔ اس سے مراد غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں یہ غزوہ ۱۱ رمضان ۳ میں ہوا۔ ۳۔ اس سے مراد بیعت الرضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقعہ پر سلسلہ ہجری میں ہوا۔ ۴۔ روح البیان و خازن وغیرہ ۱۔ ۲۔ ۳۔ اس سے مراد ہجرت میں پہلے کرنے والے صحابہ ہیں یعنی مہاجرین اوّلین جو حضور انور کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے اور حضور کی ہجرت کے بعد امداد نصرت میں پہلے کرنے والے انصار یعنی بیعت عقبہ میں شرکت کرنے والے اس تفسیر کو امام رازی نے ترجیح دی اور لکھا ہے کہ بہت زور دیا۔ خیال رہے کہ اول مومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں پھر اس میں گفتگو ہے کہ پہلے ایمان کون لایا تو جو اس سے ہے کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے بچوں میں پہلے حضرت علی۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت عثمان بن عفان۔ زبیر بن عوام۔ عبدالرحمن بن عوف۔ سعد بن ابی وقاص۔ طلحہ بن عبید اللہ۔

ان سب کو حضرت صدیق حضور کی خدمت میں لائے اور ان آٹھ صاحبوں نے اولاً نماز پڑھی (تفسیر خازن) یعنی پانچ یہ حضرات چھٹے خود صدیق ساتویں حضرت علیؓ۔ آٹھویں خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی وہ جو حضور انور اپنے اجتہاد سے پڑھتے تھے۔

خیال رہے کہ ان حضرات سابقین میں پھر ترتیب ہے سب سے افضل خلفاء راشدین پھر بقیہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ حضرات سعدؓ، سعیدؓ ابو عبیدہؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عہد الرحمنؓ پھر غازیان بدر پھر غازیان احد بیت رضوان واسے روح البیان، من المہاجرین والانصار۔ اس فرمان عالی کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ من بعضیت کا ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے اولین سابقین کے یہ فضائل ہیں۔ اس صورت میں ان دونوں مبارک جماعتوں کے دو حصے ہو گئے ایک سابقین اولین دوسرے ان کے

تابعین جن کا ذکر ابھی آ رہا ہے چونکہ مہاجرین صحابہ انصار سے افضل ہیں اس لئے مہاجرین کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ انصار کا بعد میں۔ اس بنا پر مہاجرین قریش خاندان اور انصار روز رقرار پائے روح المعانی خیال رہے کہ حضور انور کی ہجرت سے پہلے انصار مدینہ تین بار حضور انور کے ہاتھ شریف پر بیعت کی۔ تیوں میں مع کے موقعہ پر جبرہ عقبہ کے پیچھے پھر منی عقبہ اولی عقبہ ثانیہ بیعت عقبہ ثالثہ۔ پہلی بیعت میں چھ انصاری شریک ہوئے۔ اسد ابن زرارہ۔ عوف ابن مالک۔ رافع ابن مالک۔ ابن عجلان۔ قطیبہ بن عامر۔

جابر ابن عبد اللہ ابن رہاب اور عقبہ ابن عامر۔ پھر اگلے سال دوسری بیعت اسی جگہ ہوئی جس میں بارہ حضرات شریک ہوئے۔ پھر تیسری بیعت ہوئی اس میں ستر حضرات نے شرکت کی جن میں براء ابن معرور۔ عبد اللہ ابن عمرو۔ ابن حرام۔ ابو جابر۔ سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن ربع۔ عبد اللہ ابن رواحہ جیسے جلیل القدر انصار شامل ہوئے۔ پھر حضور انور نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ تعلیم دین کے لئے بھیجا۔

یہ بھیجائے کے ہاتھ پرست اہل مدینہ ایمان لائے۔ مرد عورتیں بچے بوڑھے (خازن و خزان) اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے کَلَّا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اٰتَىٰ قَبْلَ الْفَتْحِ وَاَمَّا اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً جِسْمٌ سَمِيٌّ يَكْسُو ثِيَابًا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اٰتَىٰ قَبْلَ الْفَتْحِ وَاَمَّا اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً جِسْمٌ سَمِيٌّ يَكْسُو ثِيَابًا

افضل ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں من بیانہ ہے اور مہاجرین و انصار سابقین کا بیان ہے اب مطلب یہ ہوا کہ سارے مہاجرین و انصار سابقین اولین ہیں کہ وہ اسلام کی صف اول میں ہیں۔ یہ سب جنتی ہیں۔ رب ان سب سے راضی اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے وَكَلاَّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی۔ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان کے جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ وَالَّذِيْنَ اٰتٰىوْهُم بِاِحْسَانٍ۔ اس فرمان عالی کی بھی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد وہ مہاجرین و انصار ہیں جو سابقین اولین کے بعد ان کے تابع ہیں یہ تفسیر تب ہے جبکہ من المہاجرین کا من بعضیت کا ہو اور مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ سے بھی رب تعالیٰ راضی ہے جو سابقین اولین صحابہ کے پیروکار ہیں۔ بھلائی میں اخلاص سے ان کی اتباع کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس سے مراد تاقیامت سارے مسلمان ہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ من المہاجرین (الم) کا من بیانہ ہو مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ جو سابقین اولین ہیں ان سے بھی رب راضی اور تاقیامت تمام وہ مومنین جو ان صحابہ کے دل سے متبع ہیں ان سے بھی رب راضی اس تفسیر کی تائید ان آیات سے ہے وَلَآ اَخْرِجُ مِنْهُمْ نَفْسًا يَلْعَنُوْهُمْ اَجْمَعًا وَاَلَّذِيْنَ جَاوَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ حَشَرًا وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدِ اَنْفَالٍ رُّوْحُ الْمَعَالٰی کبیر خازن وغیرہ لطیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اس آیت کی تلاوت یوں کرتے تھے وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مُحَمَّدًا یعنی انصار کو پیش پڑھتے تھے اور الَّذِينَ سے پہلے واؤ نہیں پڑھتے تھے۔ اور تفسیر یوں کرتے تھے کہ اللہ سارے مہاجرین سے بھی راضی جو سابقین اولین ہیں اور ان انصار سے بھی جو مہاجرین کے متبع ہیں حتیٰ کہ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ وَالْأَنْصَارُ میں کہ کو کسرہ ہے اور الَّذِينَ واؤ کے ساتھ ہے پھر آپ نے حضرت زید ابن ثابت سے پوچھا جو کاتب وحی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابی ثابکل عثیک کہتے ہیں۔ حضرت حبریل نے یوں ہی تلاوت کی اور حضور انور نے مجھے یوں ہی لکھوائی تب حضرت عمر نے فقرۃ تکبیر بلند کیا۔ (تفسیر روح المعانی و کبیر) روایت ہے حمید ابن زیاد نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے محمد ابن کعب قرظی سے کہا کہ حضور انور کے بعد حضرات صحابہ کی آپس میں بہت جنگیں ہوئیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا۔ ان کے لیے جنت واجب فرمادی ہے میں نے کہا کہ آپ یہ کہاں سے کہتے ہیں فرمایا قرآن مجید سے اور آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ دیکھو یہ ان سے جنت کا وعدہ بغیر شرط فرمایا مگر ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ایک شرط سے کیا۔ کہ فرمایا یا احسان یعنی ان کی اتباع کریں بھلائی سے ان کو اچھا کہتے ہوں تو جنتی ہیں اور کہا کہ یا احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے مسلمان صحابہ کے نیک اعمال میں ان کی اتباع کریں رہے ان کے دوسرے اعمال جنگیں وغیرہ ان کا ذکر تک نہ کریں نہ اس میں ان کی اتباع کریں تب جنتی ہوں گے۔ حمید کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہی نہ تھی۔ آج پڑھی ہے۔ (کبیر روح المعانی، خازن وغیرہ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ یہ فرمانِ عالی مذکورہ مبتدا کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ غریبی، امیری، محبت، بیماری جس حال میں رکھے وہ اس سے راضی ہیں کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ معطوف ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والا پھر۔ اور ان لوگوں کی دوسری جزا کا ذکر ہے یعنی جنتیں ان کے نامزد کردہ گنہگاروں میں بہاریہ ہے کہ ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور رہیں گی خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہ فرمانِ عالی لہم کی ضمیر سے ماں ہے یعنی وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ خیال رہے کہ آئندہ کی ہمیشگی کو ابد کہتے ہیں۔ گزشتہ کی ہمیشگی کو ازل اور دو طرفہ ہمیشگی کو سرمد کہا جاتا ہے۔ ابد الا باد اور ازل الا زلال (روح البیان) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذلک سے اشارہ تمام مذکورہ چیزوں کی طرف ہے یعنی اللہ کی رضا جنتیوں کا نامزد ہونا ان میں ہمیشہ رہنا ہی بڑی کامیابی ہے جس کے مقابل کوئی کامیابی نہیں۔

ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام میں اگلے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جو بھلائی

کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ دُک اللہ سے راضی ہو چکے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نعمتیں بڑی ہی کامیابی ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر شریف میں مکہ معظمہ میں وحی آئی۔ کچھ لوگ حضور انور پر ایمان لائے جنہیں

کفار مکہ نے بہت ستایا تو ان میں اسی مسلمان حضور انور کی اجازت سے حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت رجب میں نبوت کے پانچویں سال ہوئی۔ یہ بھی اول ہجرت ہے پھر نبوت کے گیارہویں سال پہلی بیعت عقبہ ہوئی اور بارہویں سال دوسری بیعت عقبہ پھر مبعوث ہونے کے چودھویں کی ابتدا میں حضور انور نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد جو مسلمانوں نے ہجرت کی وہ دوسری ہجرت ہے پہلوں کو مہاجرین اولین اور سابقین کہتے ہیں اور جن انصار نے بیعت عقبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا وہ سابقین انصار ہیں۔ حضور انور کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جن حضرات نے بیعت کی وہ گویا لاحقین ہیں۔ (روح البیان) یہاں سابقین مہاجرین و انصار کے فضائل مذکور ہوئے۔ بعض حضرات دو ہجرت واسے میں انہیں صاحب ہجرتین کہتے ہیں کہ حضور انور کی ہجرت سے پہلے وہ حبشہ وغیرہ ہجرت کر گئے پھر حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ مسلمان ہونا رب تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کی اچھی صفت دیکھو اس آیت میں پرانے مومنوں کو سابقین اولین فرمایا اور بعد والوں کو تابعین۔ اس سے یہ کہا جاتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ دوسرا فائدہ اُسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرنا پڑی فضیلت کا باعث ہے یہ فائدہ بھی السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي مَنكَرٌ مِّنَ الْفَقْرِ مِّن قَبْلِ الْفَقْرِ وَقَاتِلُ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ فائدے اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوئے جبکہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ سے بعد کے مہاجرین و انصار مراد ہوں۔ تیسرا فائدہ کوئی مسلمان کسی درجہ پر پہنچ کر صحابی کی گمراہی کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ وہ حضرات سابقین اولین ہیں تا قیامت تمام انعام کے مومنین اُن کے تابع ہیں۔ یہ فائدہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ سے تا قیامت مومنین مراد ہیں۔ چوتھا فائدہ مہاجرین صحابہ انصار سے افضل ہیں اگرچہ دونوں جماعتیں اللہ کی مقبول ہیں یہ فائدہ مہاجرین کو انصار سے پہلے بیان فرمانے سے حاصل ہوا۔ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ پانچواں فائدہ حضرات صحابہ کرام اور تا قیامت سارے مقبول مومنین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ فائدہ رضی اللہ عنہم (ع) سے حاصل ہوا ایک جگہ ارشاد ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ۔ چھٹا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد انبیاء ساری خلقت سے افضل ہیں کیونکہ ہجرت میں جو سبقت انہیں میسر ہوئی وہ کسی کو نہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہجرت کی کہ حضور کو اپنے کندھے پر لے کر غار ثور پر چڑھے پھر غار میں اندھیری رات میں اکیلے اترے اسے ہاتھ سے صاف کیا اپنے کپڑے پہنا کر اس کے سوراخ بند کئے پھر حضور کو اپنے گھٹنوں پر سلا یا اپنی انگلی میں سانپ کٹوا یا وغیرہ وغیرہ اس سے آپ ہی خلافت رسول میں سابق اور پہلے رہے۔ ر تفسیر کبیر، رب نے انہیں ثانی فرمایا پھر انہیں ثالث یعنی تیسرا کون کرے۔

موت میں قبر میں اور حشر میں ثانی ہی رہے ثانی انہیں کے اس طرح میں مظهر صدیق

ساتواں فائدہ۔ خلفاء ثلاثہ یعنی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافتیں برحق ہیں اور وہ امام برحق کیونکہ اگر اُن کی خلافتیں باطل ہوتیں تو نہ رب تعالیٰ اُن سے راضی ہوتا نہ ان کے لئے جنت ہوتی۔ نہ وہ کامیاب ہوتے مگر قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رب ان سے راضی ہے ان کے لئے جنت ہے وہ بڑے کامیاب ہیں (تفسیر کبیر) کیونکہ سابقین کے جو بھی معنی کئے جائیں وہ ہر معنی سے سابق ہیں۔ آٹھواں فائدہ تاقیامت وہ ہی مسلمان حق پر ہیں جو حضرات صحابہ یعنی مہاجرین و انصار کے پیروکار اُن کے ثنا خواں اُن کا ذکر خیر کرنے والے ہیں صرف وہ ہی جنتی ہیں رب تعالیٰ انہیں سے راضی ہے یہ فائدہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب رب تعالیٰ حضرات صحابہ کے غلاموں پیروکاروں سے راضی ہے تو خود اُس سے کتنا راضی ہوگا۔ لہذا روافض و خوارج باطل ہیں۔ نواں فائدہ سارے صحابہ عادل۔ ثقہ۔ متقی ہیں اُن میں کوئی فاسق نہیں۔ یہ فائدہ رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ (الم) سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللہُ الْحُسْنٰی جو تاریخی واقعہ ان کا فسق ثابت کرے وہ جھوٹا ہے قرآن مجید سچا ہے

مسئلہ صحابہ کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ان میں اصحاب بدر تین سو تیرہ ہیں۔ خلفاء راشدین چار اور یار غار افضل الخلیفہ ثلاثہ ایک جیسے نبیوں کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں رسول تین سو تیرہ۔ مرسلین چار اور مصطفیٰ ایک۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رَضِیَ اللہ عَنْہُ صرف حضرات صحابہ کو کہنا چاہیے۔ دوسروں کو نہیں۔ کیوں کہ یہاں سابقین اور تابعین صحابہ کو رَضِیَ اللہ عَنْہُ فرمایا گیا۔ پھر تم لوگ غوث اعظم۔ امام اعظم اور اعلیٰ حضرت کو

رَضِیَ اللہ عَنْہُ کیوں کہتے ہو۔ جواب۔ اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ سارے مقبول مومنوں کو رَضِیَ اللہ عَنْہُ کہہ سکتے ہیں کیونکہ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے تاقیامت حضرات صحابہ کرام کے متبعین مراد ہیں دوسری آیت میں اسے بالکل ہی صاف کر دیا گیا ہے۔ رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّہٗ ہر خوفِ خدا رکھنے والے سے رب راضی ہو چکا۔ دوسرا اعتراض۔ سابقین اور اولین ایک ہی ہیں پھر انہیں علیحدہ کیوں بیان کیا جو سابق ہے وہ اول ہے اور اس کے برعکس۔

جواب سابقین سے مراد ہیں درجے میں سبقت رکھنے والے اولین سے مراد ہیں تعداد میں اولیت والے یا سابقین سے مراد ہیں حضور انور کی خدمت کرنے میں سبقت والے اور اولین سے مراد اسلام کی خدمت میں پہل کرنے والے یا سابقین سے مراد ہیں دنیا میں دوسروں پر سبقت والے اور اولین سے مراد ہیں آخرت میں سب سے اوّل رہنے والے یا سابقین کا تعلق مہاجرین سے ہے اور اولین کا تعلق انصار سے یعنی ہجرت میں سبقت کرنے والے اور نصرت رسول میں اولیت والے اس کی اور بہت تو جہیں ہو سکتی ہیں۔ تیسرا اعتراض اتباع کے ساتھ احسان کی قید کیوں لگائی کہ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ جواب صحابہ کرام

کی صرف اتباع نجات کے لئے کافی نہیں صرف اتباع تو منافقین بھی کرتے تھے بلکہ اُن کی اتباع احسان کے ساتھ چاہئے۔ احسان کے معنی ہیں اچھا کہنا۔ اچھا جانتا۔ اچھا مانتا۔ یعنی منہ سے اُن کا مدح خواں ہو۔ دل سے انہیں اچھا ماننے پھر اُن کی اتباع کرے احسان حضرت صحابہ میں اور ہم مسلمانوں میں فرق کہہ دیا کہ اُن حضرات سے رب تعالیٰ مطلقاً راضی ہے کہ وہ سابق اور اول ہی رہے تم لوگ تو

تم سے رب دو شرطوں سے راضی ہو گا۔ ایک یہ کہ انہیں اپنا متبوع پیشوا مانو دوسرے یہ کہ انہیں برحق نیک کار متقی مانو۔ ان میں عیب نہ نکالو۔ فقیر کے نزدیک یہ جواب بہت قوی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کبیر وغیرہ نے جو جوابات دیئے وہ قوی نہیں کہ انہوں نے باخسان میں ب کو معنیٰ فی لیا۔ یعنی اچھی باتوں میں ان کی اتباع کرے۔ باقی میں نہیں یہ جواب قوی نہیں۔ شعر۔

رسول اللہ ہیں طیب اکھے سب ساتھی بھی طاہر ہیں
چنیدہ بہر پاگان حضرت نازوق اعظم ہیں

چوتھا اعتراض۔ حضرات صحابہ سے بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہونے میں۔ کیا ان کے ان گناہوں کی بھی تعریف کی جائے اور ان میں بھی ان کی اتباع کی جائے۔ جواب اسی وجہ سے امام رازی نے باحسان کے معنی کئے فی احسان مگر نفیر اس کے جواب میں یہ آیت پیش کرتا ہے الَّذِیْنَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ توبہ کے بعد گناہ کبھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں ان حضرات کی اتباع یوں کرے کہ جب گناہ ہو جائے تو ان کی سی توبہ کرے کہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ہلاک ہو گیا۔ مجھے پاک فرما دو انشاء اللہ ادرے وہ ہی جواب ملے گا جو حضرت مایغر کے متعلق ارشاد ہوا تھا کہ ما عر کو بُر ا نہ کہو وہ اللہ رسول کا پیارا ہے اپنی خطا پر سنگسار ہو گئے مگر محبوبیت سے خارج نہ ہوئے۔ ہاں کچھ میں لٹھڑے بچے کو نہیں پھینک دیتی۔ جناب مصطفیٰ ہم جیسے گناہوں میں لٹھڑے ہوؤں کو نہیں نکال دیتا ان کی صفت ہے وَیُزَکِّیْهِمْ وَہ پاک و صاف فرمادیتے ہیں۔ ہاں ان سے نہ بھاگو۔ ان کی طرف بھاگو۔ شعر۔

کمر کے مہتارے گناہ مانگیں مہتاری پناہ

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا!

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَائِرِ الْعُيُوبِ غَافِرِ الذُّلُوبِ مُعَاذِ الْأَنَامِ فَلَا ذِي الْأَثَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ

تفسیر صوفیانہ

تفسیر صوفیانہ بفضلہ تعالیٰ حضور انور کی ساری امت از صحابہ کرام تا یوم القیامہ اذکین و آخرین سارے ہی سابقین ہیں یہاں اَلْاَشَاقِبُؤُنْ مبتدا ہے اور اَلْاَوَّلُ الْاَوَّلُ کون سے ہے کہ با حسان تک اس کی خبر اس سبقت کی چند وجہیں

میں نے ازل سے ازل میں پہلے یہ ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی ع۔ پیدائش میں عدم سے وجود میں پہلے یہ آنے بعد

میں دوسرے لوگ اعلیٰ عالم ارواح میں صفتِ اول میں یہ تھے پھلی صفوں میں اور اُن میں جب میثاق کے دن حضرت آدم کی پیٹھ سے رُوحیں نکالی گئیں تو پہلے یہ اُمت نکلی بعد میں اور لوگ ۵ اَلَّتْ بَوْتِکُمْ کے جواب میں پہلے اس امت نے جلی کہا۔ پھر

دوسری امتوں نے عہدِ قدیم سلوک سے چل کر پہلے یہ امتِ رب تک پہنچی پھر دوسری امتیں عک قیامت میں پہلے اس امت کا حساب شروع ہوگا۔ پھر دوسری امتوں کا۔ عہدِ جنت میں پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ پھر دوسری امتیں غرغزکہ قدیم اور عجمہ

دونوں میں یہ امت ہی سابق ہے۔ اس لیے حضور النور نے فرمایا نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ہَذَا اَوَّلِیْنَ مہاجرین و انصار اور

تا قیامت اُن کے متبعین سارے ہی ساقین ہیں۔ (روح البیان)۔ اُس اُمت سے اللہ اُن کی تھوڑی عبادت سے راضی یہ لوگ

اس کے تھوڑے روزے پر راضی اُن کے لیے شریعت و طریقت۔ حقیقت معرفت کے وہ باغات تیار کئے جن کے نیچے خوب خدا

عشق رسول کی ہنری بہتی ہیں یہ اُس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ شعر۔

ہرگز نہ میرا آنکہ دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

امت رسول ہونا ہی بڑی کامیابی ہے بڑا کامیاب وہ ہے جس کا سر حضور کے قدم تک پہنچ جائے یہ ہی انسانیت کی کامل معراج ہے

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

صوفیا فرماتے ہیں کہ یہ سبقت قدم سے نہیں بلکہ ہمہ سے ہے۔ جسم کعبہ تک پہنچنے میں سوار یوں کا محتاج ہے۔ دل و روح آن میں پہنچتے ہیں۔

دل بہ کعبہ می رسد در ہر زماں جسم طبعی دل بگیرد ز امتقان

ابن دراز کو تہی بر جسم راست چہ دراز و کوتا آنجا کہ خداست

چوں خدا مر جسم را تبدیل کرد رفتش بے فرسخ و بے میل کرد

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ

اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد میں دیہاتی منافق ہیں اور بعض

اور تمہارے اُس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ

أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوْا عَلَى الْنِّفَاقِ ۚ وَلَا تَعْلَمُهُمْ

مدینہ والوں میں سے جو ماہر ہو گئے نفاق پر نہیں جانتے تم

مدینہ والے ان کی خوب ہو گئے نفاق تم انہیں نہیں جانتے

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْدُّونَ إِلَىٰ

ان کو ہم جانتے ہیں ان کو عتقرب عذاب دیں گے ہم ان کو دو دفعہ پھر لوٹائے

ہم انہیں جانتے ہیں جلد ہم انہیں دوبار عذاب کریں گے پھر بڑے

عَذَابٍ عَظِيمٍ ۚ

جائیں گے وہ طرف عذاب بڑے کے

عذاب کی طرف پھرے جائیں گے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھل آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق گذشتہ پھل آیات میں دُور کے دیہاتی منافقوں کا ذکر ہوا۔ جن تک ایمان کی روشنی نبوت کا فیضان بشکل پنچاقلہ اب مدینہ منورہ سے بالکل قریب بسنبوں میں رہنے والے منافقوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق ابھی پھل آیت میں مدینہ منورہ کے مومنین کا ان کے درجات کا ذکر ہوا۔ اب اس مبارک شہر میں رہ کر منافق رہنے والوں کا تذکرہ ہے گویا مرحومین کے بعد مرحومین کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق ابھی پھل آیت میں فرمایا گیا کہ حضرات صحابہ کرام کے متبعین اگرچہ کبھی ہوں کہیں ہوں ان سے اندر راضی ہے۔ یعنی ان حضرات کی اتباع تا قیامت مومنوں کے درجے بلند کر دے گی۔ اب ارشاد ہے کہ ان کی اتباع کے بغیر خود ان کے پاس رہ کر بھی محروم رہتے ہیں کہ مدینہ میں رہیں صحابہ کے ساتھ رہیں منافق گویا نوریوں کے بعد تاریوں کا تذکرہ ہے۔

تفسیر

وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ یہ جملہ نیا ہے لہذا اوّل ابتدائیہ ہے مَنّ میں من بعضیت کا ہے مَنّ موصولہ سے مراد قبیلہ جہنیہ مزینہ۔ اسلم۔ اشجع اور عفتار ہیں یہ لوگ مدینہ منورہ سے قریب ہی آباد تھے۔ اور بڑے فحش مومنین تھے۔ انہیں حضور النور نے بہت دعائیں دی ہیں مگر مکہ کے پاس بدو۔ ان میں بعض لوگ بدتر ہیں منافق تھے یہی بفسب لوگ یہاں مراد ہیں نکح میں خطاب اہل مدینہ سے ہے حَوْلُ کے معنی ہیں گھومنا اس لئے سال کو حَوْل کہتے ہیں کہ وہ گھوم گھوم کر آتا ہے اصطلاح میں آس پاس کی زمین اور اس زمین میں رہنے والوں کو حَوْل کہتے ہیں۔ یہاں آس پاس کے رہنے والے مراد ہیں اعراب کے معنی اور عربی و اعربی کا فرق ہم پھل آیت کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یعنی اسے اہل مدینہ تمہارے قریب تمہارے آس پاس بسنے والوں میں بعض لوگ منافقین ہیں۔ خیال رہے کہ مَنّ حَوْلُ مکہ مقدم خبر ہے اور مِنَ الْأَعْرَابِ اس کا بیان اور مُنَافِقُونَ مبتداء موخر ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ۔ اس عبارت کی چند ترکیبیں اور تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ نیا ہے اور مَرَدُّوا سے پہلے قوم پوشیدہ ہے وہ موصوف ہے اور مَرَدُّوا الخ اس کی صفت یہ مبتداء موخر ہے اور مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خبر مقدم معنی خود مدینہ میں رہنے والوں میں ایک قوم ہے جو منافقت پر ڈٹی ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ معطوف ہے مَنّ حَوْلُ مکہ پر یہ دونوں مل کر خبر ہیں اور منافقون ان دونوں کا مبتداء ہے اور مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ علیحدہ جملہ ہے یا منافقون کی صفت یعنی مدینہ کے آس پاس والوں اور خود مدینہ والوں میں ایسے منافقین ہیں جو منافقت میں بڑے ماہر ہیں کہ انہیں پہچانا بہت مشکل ہے۔ دوسری تفسیر روح المعانی بکیر خازن، خیال رہے کہ مدینہ مطلقاً شہر کو کہتے ہیں مگر جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد مدینہ منورہ جس میں نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے مراد ہوتا ہے اور وہ ہی یہاں مراد ہے یہ لفظ یا تو مَدَن سے بنا ہے بمعنی رہنا ٹھہرنا کہا جاتا ہے مَدَن بالفتح کان جگہ میں رہا اس صورت میں اس کی نیم اصل ہے اور یہ بروزن فعلیہ ہے یعنی محبوب کے رہنے کی جگہ اس کی جمع مَدَن اور مَدَن ہے ہمزہ سے یا یہ دَان سے بنا ہے بمعنی اطاعت کی اس کا مصدر دَانُ بمعنی اطاعت و جزاء اطاعت مالک یوم الدین تو مسمیٰ زائد ہے۔ مدینہ اطاعت و فرمانبرداری کی جگہ

اس کی جمع مدائن می کے ساتھ ہے۔ جیسے معیشہ کی جمع معائن و روح البیان اس پاک بسنی کے بہت نام ہیں۔ مدینہ۔ طیبہ۔ طابہ بطی وغیرہ اسے یثرب کہنا ممنوع ہے اس کی کچھ بحث انشاء اللہ یا اہل یثرب لا مقام لکھو سورہ احزاب میں کی جاوے گی۔ مگر زیادہ مشہور اور وجہ آور نام مدینہ ہے۔ ۵

معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں
 مہ نے شق ہو کر کیا ہے دیں کو آغوش میں

میرا دل زائد مدینہ میں ہے میں جموں بہاں پار مدینہ میں ہے

خلد کا بازار مدینہ میں ہے احمد مختار مدینہ میں ہے

یا درج ہے کہ مَرْدُ دُنْیَا سے مَرْدُ دُنْیَا کے لغوی معنی ہیں چکنا ہونا۔ اس لئے چکنے پھرنے کو مَرْدُ دُنْیَا کہتے ہیں۔ مَرْدُ دُنْیَا کا معنی ہے مَرْدُ دُنْیَا۔ مَرْدُ دُنْیَا کے لغوی معنی ہیں چکنا ہونا۔ اس لئے چکنے پھرنے کو مَرْدُ دُنْیَا کہتے ہیں۔ مَرْدُ دُنْیَا کا معنی ہے مَرْدُ دُنْیَا۔ مَرْدُ دُنْیَا کے لغوی معنی ہیں چکنا ہونا۔ اس لئے چکنے پھرنے کو مَرْدُ دُنْیَا کہتے ہیں۔ مَرْدُ دُنْیَا کا معنی ہے مَرْدُ دُنْیَا۔

چنان لیا تفسیر روح المعانی و خازن وغیرہ) ایک دنیا میں سخت بیماری سے اور قبر میں عذاب قبر سے۔ چنانچہ ان منافقوں کے سینہ میں ایک زہریلہ دانہ نمودار ہوا جو پیٹھ میں چھوٹا جس سے دوزخ کی آگ کی تکلیف تھی (تفسیر کبریٰ و خازن) مومن کے لیے بیماریاں رحمت ہیں منافقین کے لیے عذاب ہے۔ پہلی سزا ان کے مال و اولاد کی ہلاکت ان کے سامنے اور دوسری سزا عذاب قبر و خازن وغیرہ) ایک پہلی سزا اسلام کی فردغ حضور انور کا غلغلہ دوسری سزا عذاب قبر و اسلام کا فردغ دیکھ کر دل میں سخت کڑھتے تھے انہیں حسد کی وجہ سے عین نہیں آتا تھا۔ ۵ پہلی سزا ان کی مسجد حزار کا ڈھایا جانا۔ اُس سے دھواں نکلتا۔ ۶ دوسری سزا عذاب قبر و خازن، ۷ پہلی سزا نزع کے وقت کھڑکھشتوں کا ان کے چہرے پیٹ و پیٹھ کو گرزوں (موتوروں) سے مارنا۔ دوسری سزا عذاب قبر کے پہلی سزا ان سے زکوٰۃ اور مال چندہ وغیرہ وصول ہونا۔ دوسری سزا جانکنی کی شدت (معانی) ۸ مَرَّئِن سے مراد صرف دو بار نہیں بلکہ بار بار ہے یعنی ہم ان کو بار بار عذاب دیں گے جیسے فارح البصر کرتی ہیں کہ تین سے مراد بار بار ہے کچھ بھی ہے اس میں عذاب آخرت داخل نہیں کیونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے ثُمَّ يَوْمُ الدُّنْ اِلٰی عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے چونکہ وہ عذاب قیامت کے بعد ہو گا ابھی بہت دور ہے اس لیے ثُمَّ ارشاد ہوا۔ چونکہ انہیں ان کی قبروں میں دوزخ کا عذاب دیا جاتا رہا کہ وہاں کی ہی آگ بدلو۔ وغیرہ قبر میں پہنچتی رہی پھر وہ قیامت کے دن اپنا فیصلہ سننے کے لیے بارگاہ الٰہی میں پیش کئے جائیں گے پھر دوزخ میں ڈالے جائیں گے اس لیے یہاں يَوْمُ الدُّنْ فرمایا گیا۔ چونکہ دوزخ کا یہ عذاب گذشتہ دنیا و قبر کے عذاب سے سخت بھی ہو گا اور دائمی بھی۔ نیز بمقابلہ کھلے کاردوں کے انہیں سخت تر ہو گا اس لیے اُسے عظیم فرمایا گیا۔ یعنی پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ لوگ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف واپس کئے جائیں گے بہر حال انہیں تین عذاب ہوں گے دونوں مذکورہ عذاب اور تیسرا یہ بڑا عذاب۔

خلاصہ تفسیر

اے مدینہ منورہ کے باشندے! مومنو! تمہارے آس پاس جو قبیلہ جنبہ۔ مزنیہ۔ اسلم۔ اشجع۔ غفار آباد ہیں ان میں بھی بعض لوگ منافق ہیں ان سے غافل نہ رہنا وہ تو پھر بھی کچھ فاصلہ پر آباد ہیں۔ خود مدینہ منورہ کے رہنے والے کچھ لوگ وہ ہیں جو منافقت میں بڑے تجربہ کار ماہر ہیں نفاق ان کی رگ رگ میں رچ گیا ہے مگر وہ اپنے کو ایسا چھپائے ہوئے ہیں کہ تم کہنے ہی عقل و ہوش والے ہو مگر ان کی منافقت کو اپنی عقل و رایت انداز سے نہیں معلوم کر سکتے انہیں تو ہم ہی جانتے ہیں اس لیے کہ ہم علام الغیوب ہیں ان خبیثوں کو ہم ان کی تین زندگیاں میں تین عذاب دیں گے۔ دنیوی زندگی میں تو انہیں رسوائی۔ ذلت۔ خواری کا عذاب بعد موت قبر میں برزخ کا عذاب پھر ان دونوں عذابوں کے عرصہ کے بعد آخرت کا سخت تر عذاب کہ انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں رکھا جائے گا۔ جہاں سے انہیں کبھی نہ رہائی ملے گی نہ کبھی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ازلی بد بخت کو نہ اچھوں کی صحبت سے فائدہ ہونا چھی جگہ رہنے سے نفع یہ فائدہ مِمَّنْ خُولِکُمْ وَاُولٰٓئِکُمْ مِمَّنْ اٰھْلِ الدِّیْنِیۃ سے حاصل ہوا۔ دیکھو یہ مذکورین

لوگ حضرات صحابہ کو دیکھنے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود منافق رہے۔ حالانکہ ان صحابہ نے عرب و عجم ایران توران روم شام فلسطین کے کفار کو ایمان بخشا۔ شعری۔

پر تو نیکیاں نہ گیر دہر کہ بنیادش بدست
نہ بیت ناہل راہوں گردگاں برگنبد است

دوسرا فائدہ۔ بڑے خزانہ پر چوروں کو بھی بیٹھے ہی بیٹھتے ہیں یہ فائدہ مَزْدُو عَلٰی التَّفَاق سے حاصل ہوا۔ دیکھو منافقت اُن کی رگ رگ میں رچ گئی یہ ایسے گہرے منافق ہیں کہ ان کو بڑے سے بڑا ماہر تجربہ کار بھی نہیں پہچان سکتا۔ بڑی جگہ بڑے اعلیٰ وقت سے اگر نیکی ملے گی تو بڑی۔ گناہ ملے گا تو بڑا۔ رمضان شریف میں گناہ کرنے والا بدترین مجرم ہے۔ زمین مدینہ میں رہ کر کافر و منافق رہنے والا بدترین کافر و منافق ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے ایمان، اخلاص، نفاق بلکہ ان کے درجات کا علم بخشا۔ حضور جانتے ہیں کہ کس کا ایمان یا کفر کس درجہ کا ہے۔ یہ فائدہ حَقُّ نَعْلَمُہُمْ کی تفسیر سے حاصل ہوا یعنی انہیں ہم جانتے ہیں یا وہ جسے ہم بتا دیں۔ دیکھو حضور انور نے ایک مجلس پاک سے چھتیس منافقوں کا نام بنام بکا کر اُٹھا کر نکال کر ان کی منافقت سب کو بتا دی۔ دیکھو تفسیر۔ چوتھا فائدہ بمقابلہ اصلی کافروں کے منافق کفار کا عذاب سخت تر ہے یہ فائدہ عَذَابٌ عَظِیْمٌ سے حاصل ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے ان کے تین عذاب بیان کئے۔ دنیوی زندگی میں بدنحی زندگی میں اور آخروی زندگی میں اور یہ تیسرا عذاب بہت سخت ہے۔ رب تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اخلاص عطا کرے۔

پہلا اعتراض

تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قبیلہ جہنیہ، اسلم، عفار وغیرہ منافقین تھے حالانکہ حضور انور نے ان قبیلوں کی بہت تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اسلم کو سلامت رکھے عفار کی مغفرت کرے۔ جواب۔ ان قبیلوں کے اکثر لوگ مخلصین مومن کاہلین تھے بعض لوگ ان میں منافقین بھی تھے دعا مخلص مومنین کے لیے ہوئی۔ یہ آیت کہ یہ منافقین کے لیے آئی۔ دیکھو مدینہ منورہ میں اوس خزر ج انصار کے دو قبیلے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ہجرت کی بڑی خدمات کیں حتیٰ کہ اُن کا نام انصار ہوا مگر انہیں قبیلوں میں بعض لوگ منافق بھی ہوئے۔ یہ تو رب تعالیٰ کی بے نیازی ہے۔ والد نبی بیٹا کا فر ایک ہی گھر میں دونوں آباد۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ بعض مدینہ والے منافق ہیں مگر حدیث شریف میں ہے کہ ہمارا مدینہ یہی ہے خبیث لوگوں کو نکال دیتا ہے ان منافقوں کو زمین مدینہ سے کیوں نہیں نکالا۔ جواب واقعی زمین مدینہ خبیث لوگوں کو نکال چھینکتی ہے مگر کسی کو جلد کسی کو دیر سے حتیٰ کہ بعض کو مرے بعد کہ اُس کی لاش فرشتے زمین سے نکال کر باہر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ہماری تفسیر نبوی پہلے پارہ کا آخری حصہ۔ تیسرا اعتراض۔ تم نے اس جملہ کی ایک تفسیر یہ کی کہ مَزْدُو عَلٰی التَّفَاق صفت ہے۔ اس کا موصوف قوم پوشیدہ ہے عربی قاعدہ سے یہ ترکیب درست نہیں کہ موصوف پوشیدہ ہو صفت ظاہر اُس کا قائم مقام ہو۔ جواب۔ یہ بالکل جائز ہے فصحا عرب نے ایسی ترکیب ثابت ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ شعری۔

أَنَا بِنُ جَلَادٍ طَلَاغِ الثَّمَايَا
مَقَامُ خَمِّ الْعَامَةِ تُعْرِئُونِي

marfat.com

تفسیر مینادی اور روح المعانی نے یہ ہی جواب دیا۔ چوتھا اعتراض تم نے اس آیت کی ایک ترکیب یہ بھی کی کہ مَدَدُوا عَلٰی اِنْفَاقِ صَفَت ہے منافقوں کی اور منافقون مبتدأ ہے اور ضمن حوکنکھ اور من المؤمنین سب مل کر خبر میں مگر ایسی صورت میں موصوف اور صفت میں فاصلہ ہو گا اور فاصلہ جائز نہیں۔ جواب۔ جائز ہے جبکہ فاصلہ اجنبی کا نہ ہو۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو نہیں جانتے تھے فرمایا گیا لَا تَعْلَمُوْهُمُ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضور انور ہر شخص کے ہر حال سے خبردار ہیں۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا۔ اور ہم نے اپنی کتاب جلال الحق میں بت تفصیل سے دیا ہے کہ اگر لَا تَعْلَمُوْهُمُ میں خطاب قرآن پڑھنے والے مومن سے ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہاں عقل و انداز سے علم کی نفی ہے۔ یعنی آپ باوجود بڑے عقل و فہم والا ہونے کے ان کی منافقت عقل سے نہیں جانتے بلکہ وحی سے اسی لئے ساتھ ہی فرمایا اَنْ تَعْلَمُوْهُمُ انہیں ہم جانتے ہیں یا یہ آپ اُس وقت کی ہے جب حضور کو منافقین کا علم عطا ہوا۔ پھر جب عطا ہوا تو فرمایا تَنْتَفِرُوْهُمْ فِيْ لَحْنٍ الْقَوْلِ۔ آپ انہیں اُن کی ردش کلام سے پہچان لینے میں۔ یہ جواب عام مفسرین نے دیا یا اس کا مقصد حضور کے علم کی نفی نہیں بلکہ اظہار غضب ہے۔ حیرت ہے کہ جو ذات کریمہ پتھر کے دل کا مال جانے کہ فرمایا اعدوہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اُس سے محبت کرتے ہیں اُس سے انسان کے دل کا مال کیونکر چھپا رہے گا۔ ابھی تفسیر میں معلوم ہو چکا کہ حضور انور نے جھٹیس منافقوں کو اپنی مجلس سے نکالا اگر اُن کا علم نہ تھا تو نکالا کیسے آج ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اور فلاں فلاں شخص منافق تھے۔ کس کے بنانے سے کہتے ہیں۔ فقط حضور انور کے ہم کو تو اُن کا علم ہو مگر حضور انور کو نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

اس آیت کریمہ میں منافقوں کے تین عذابوں کا ذکر ہوا۔ ایک عذاب جسمانی۔ دوسرا عذاب جنائی اور تیسرا عذاب روحانی۔ یہ آخری عذاب سخت ہے یہ عذاب فراق اور محبوبیت کا ہے یعنی ان کا درگاہِ عزت

سے دور کر دیا جاتا۔ کہ مخلصین عبادت کر کے محبوب بنیں اور یہ عبادت کریں مگر محبوب ہی رہیں۔ اُن کا یہ حال ہو کہ نورانی چیزیں ان کے نیچے نیران بن جاویں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب کا سخت تر عذاب فراقِ یار کی نار ہے۔ بولا تا فرماتے ہیں۔ شعر۔

صد ہزاراں مرگ تلخ از دست تو نیست مانند فراقِ روئے تو

زانکہ اینہا بگذرد و داں نگذرد دولت آن دارد کہ جاں آگاہ بود

مگر گویم از فراقِ چوں سوار تانیا مت یک بود از صد ہزار (روح البیان)

یعنی ہلاکوں موت کی تمنیوں سے اے محبوب تیرے فراق کی تمنی سخت تر ہے کہ وہ تمنیاں آئی نانی ہیں یہ تمنی جاودانی اس فراق کا درد پوچھنا ہے تو اُن جانوروں لکڑیوں سے پوچھو جو حضور انور کی دوری میں تڑپتی تھیں۔ شعر۔

در فراقِ تو مرا چوں سوخت ہاں چوں نہ نالم بے تو اے جانِ جہاں

سندت من بودم از من تا ختی بر سر منبر تو سند ساختی

عشقِ غلمیں مدینہ منورہ سے دور رہ کر حضور میں ہیں مگر منافقین وہ مرد دین میں ہیں جو حضور میں رہ کر دور ہیں ان کے لیے فرمایا اَلَمْ يَزِدْكُمْ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيمٍ

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

اور دوسرے میں جنہوں نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا اور طائے انہوں نے اچھے کام اور کچھ اور میں جو اپنے گناہوں کے بہتر ہوئے اور طایا ایک کام اچھا

وَآخِرَ سَيِّئًا ۚ عَسَىٰ اَللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اَللّٰهَ

اور دوسرے برے نزدیک ہے کہ اللہ توبہ ڈلے اُن پر تحقیق اللہ

اور دوسرا بُرا قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ ۱۰۲ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

بخشنے والا مہربان ہے وصول کرو آپ مالوں سے اُن کے صدقہ پاک کرو

بخشنے والا مہربان ہے اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے

تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ

اُن کو اور صلات کرو انہیں بذریعہ اس صدقہ کے اور دعا خیر کرو ان کے بے بیشک دعا

تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے

سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۱۰۳

آپ کی سکون ہے اُن کا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے

دلوں کا مبین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے

ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق غزوہ تبوک سے بلا عذر رہ جانے والے تین قسم کے لوگ تھے۔ منافقین جو لفاق پر اڑے رہے۔ اُن کا ذکر پہلی آیات میں ہوا۔ غلمیں جو سستی سے

رہ گئے مگر فوراً تائب ہو گئے اُن کا ذکر اس آیت میں ہے وَآخِرُونَ مَوْجُونَ لِامْرِ اللّٰهِ (۱۰۲) (صداوی) دوسرا تعلق پہلی آیات

میں ان منافقین کا ذکر ہوا جو غزوہ تبوک سے رہ گئے اور پھر جھوٹی قسمیں جھوٹے وعدے جھوٹے عذر بہانے لگے اب ان کا

ذکر ہے جو رہ تو گئے تھے مگر بعد میں انہوں نے سچی توبہ سے کفارہ ادا کیا۔ گویا بھوٹے اور غلط علاج کے بعد سچے اور درست علاج کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق۔ پہلی آیات میں مدینہ منورہ کے سرکش منافقوں کا ذکر ہوا۔ مَرَدُّا عَلَى النِّفَاقِ۔ اب اُس مدینہ کے خطاکاروں کا ذکر ہے جو باغی نہ تھے گویا غداروں کے بعد خطاکاروں اور اُن کی بخششوں کا تذکرہ ہے۔

شان نزول

غزوہ تبوک کی حاضری سے دس صحابہ کرام صرف سستی کی بنا پر رہ گئے تھے۔ جن میں حضرت رفاع بن عبد المنذر یعنی ابولبابہ جو صفہ والوں میں سے تھے اوس ابن ثعلبہ۔ ودیعہ ابن خزام بھی تھے۔ جب حضور انور کی راسپی

کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت ابولبابہ اور آپ کے سات چھ اور حضرات نے یعنی کل سات نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بندھوا دیا کہ اب ہم حضور انور کے ہاتھ سے ٹھیکیں گے ہم نے سخت تصور کیا ہے اگر حضور نے ہم کو نہ کھولا تو ہم اسی طرح جان دے دیں گے۔ جب حضور انور حسب دستور مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے مسجد نبوی میں نفل قدم ادا فرما کر تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ لوگ کیوں بندھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ماجرا عرض کیا۔ فرمایا رب کی قسم میں انہیں اُس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ کھولائے یہ حضرات بارہ دن بھاری زنجیروں میں جکڑے رہے نماز اور استسجا کے لئے ان کے بچے کھولتے تھے۔ تب پہلی آیت وَ اخْرُوجُوا عَنْكُمْ نازل ہوئی۔ اور حضور انور نے انہیں کھول دیا۔ خیال رہے کہ ابولبابہ دوبار مسجد کے ستونوں سے بندھے ہیں۔ ایک غزوہ خندق کے بعد جب بنی قریظہ یہود مدینہ کو انہوں نے اشارہ سے حضور انور کا راز بتا دیا تھا۔ دوسرے اس بار (صادی) پھر یہ حضرات اپنے گھروں کو گئے اپنے سارے مال حضور کی خدمت میں لائے اور عرض گزار ہوئے۔ کہ یا رسول اللہ اس مال کی محبت نے ہم کو غزوہ تبوک کی حاضری سے محروم رکھا اب ہم یہ مال اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے حضور یہ مال ہمارے اس تصور کا کفارہ ہے اسے آپ اپنے دست اقدس سے فقراریں تقسیم فرمادیں اور اس کفارے کی قبولیت کی دعا بھی فرمادیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ مال لینے کا حکم نہیں دیا ہے میں وصول نہ فرماؤں گا۔ تب دوسری آیت خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً نَّزَّلَ ہُوَی جِس میں حضور انور کو اُن کے مال کا کچھ وصول فرمائے کا حکم دیا گیا۔ اس پر حضور انور نے اُن کا تہائی مال وصول فرمایا۔ اور دو تہائی انہیں واپس فرمادیا (تفسیر صادی)۔

روح المعانی و بیان کبیر۔ غازن۔ مدارک جلالین وغیرہ)

وَ اخْرُوجُوا عَنْكُمْ نَزَّلَ ہُوَی جِس میں حضور انور نے اُن کا تہائی مال وصول فرمایا۔ اور دو تہائی انہیں واپس فرمادیا (تفسیر صادی)۔

تفسیر

وَ اخْرُوجُوا عَنْكُمْ نَزَّلَ ہُوَی جِس میں حضور انور نے اُن کا تہائی مال وصول فرمایا۔ اور دو تہائی انہیں واپس فرمادیا (تفسیر صادی)۔

و تفسیر خازن، ذنوب جمع ہے ذنب کی معنی گناہ یہاں اس سے مراد ہے سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے غیر حاضری چونکہ ان ساتوں میں سے ہر ایک نے یہ خطا کی تھی لہذا ذنوب جمع ارشاد ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اس رہ جانے میں چند خطائیں شامل ہوں۔ حضور انور کے ساتھ نہ جانا۔ حضور انور کے فرمان عالی پر عمل نہ کرنا۔ اس زمانہ میں مدینہ منورہ میں قیام کرنا۔ منافقین سے مشابہت کہ اس وقت بلا عذر حضور کے فرمان کے خلاف مدینہ میں رہنا منافقوں کی علامت تھی اس صورت میں ہر ایک کی چند خطائیں تھیں۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا یہ فرمان عالی بھی آخِرُونَ کی صفت ہے یا حال تو قد پوشیدہ ہے۔ خلط کے معنی ہیں ملانا خواہ اس طرح ملانا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ رہے اور ہر ایک دوسرے کا اثر قبول کرے۔ جیسے دودھ میں پانی یا شکر شہد ملانا۔ یا اس طرح کہ امتیاز باقی رہے جیسے روپہ پیسہ ملانا یا آدمیوں کو بعض کو بعض سے ملانا وغیرہ یعنی جمع کرنا پہلے معنی سے اس کے ساتھ ب آتی ہے۔ کہا جاتا ہے خَلَطَتِ الْمَاءُ بِالْقَبْلِ دوسرے معنی میں اس کے ساتھ واو آتا ہے جیسے خَلَطَتِ الدَّاهِدُ بِالذَّمَانِ یہاں دوسرے معنی کا خلط مراد ہے یعنی جمع کرنا۔ کیونکہ نیکیاں اور گناہ جمع ہو کر ایک دوسرے کا اثر نہیں دیتے نیکی نیکی رہتی ہے گناہ گناہ و تفسیر کبیر و خازن نیک و بد اعمال سے کیا مراد ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ ابراہیم غزوہ تبوک میں نہ جانا۔ اچھا عمل سچی توبہ اور ستون سے بندھ جانا چونکہ توبہ اعلیٰ ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ یہ سات حضرات بندھنے کے زمانہ میں بھوکے پیاسے رہے حتیٰ کہ ساتویں دن بیہوش ہو کر گر گئے۔ (خازن) نیک عمل تمام جہادوں میں حضور کے ساتھ جانا اور برا عمل تبوک میں نہ جانا۔ نیک عمل سے مراد ساری نیکیاں ہیں۔ بُرے سے مراد سارے گناہ۔ اور یہ آیت تا قیامت عام مسلمانوں کو شامل ہے اگرچہ اس کا نزول خاص لوگوں کے لیے ہے و تفسیر خازن و کبیر لَمَّا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخِرًا سَيِّئًا دونوں اہم جنس ہے جس میں ایک اور زیادہ دونوں شامل ہیں۔ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يَهْدِي رَبُّكَ طَرَفًا مِنْ حُجْرٍ كَرِيمٍ وعدہ کر کے ضرور پورا کرتے ہیں اور بندوں کی طرف سے امید توبہ اگر بندہ کا فعل ہو تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا اگر رب کا فعل ہو تو معنی ہوتے ہیں اس کو اپنے کو قبول فرمایا۔ اور ارادہ عذاب سے ارادہ ثواب کی طرف رجوع کرنا پہلے معنی سے توبہ کے بعد الی آتا ہے تو بوالی اللہ دوسرے معنی سے اس کے بعد علی آتا ہے یہاں دوسرے معنی ہیں یعنی قریب ہے کہ رب تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے مقصد ہے کہ قبول فرمائی اس لیے حضور انور نے اس کے نزول پر ان حضرات کو کھول دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ فرمان عالی ان حضرات کے لیے اور ان کے صدقہ میں ہم جیسے سارے گناہ گاروں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ غفور فرما کر یہ بتایا کہ ہم توبہ سے گناہ بخش دیتے ہیں رحم فرما کر یہ بتایا کہ توبہ ثواب بھی دیتے ہیں کہ توبہ ایک عبادت ہے یہ کرم نوازیں اس محبوب کے صدقہ سے ہیں جن کا نام نامی نبی التوبہ بھی ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَسْكِينَةً اس فرمان عالی کا تعلق ان حضرات کے اس عمل سے ہے کہ وہ ستونوں سے کھٹنے کے بعد اپنے گھروں سے اپنے سارے مال حضور انور کی بارگاہ میں لائے کہ انہیں بطور کفارہ وصول فرما کر فقرا میں تقسیم فرمادیں۔ ظاہر یہ ہے کہ خدا امر اباحت کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں کیونکہ نہ تو ان حضرات پر یہ مال خیرات کرنا واجب تھا نہ حضور انور پر اس کا وصول فرمانا واجب مقصد

یہ ہے کہ آپ ان کی یہ خوشی پوری فرمادیں ان کی طرف سے یہ مال اپنے ہاتھ شریف سے خیرات کریں۔ ان سے نہ فرمادیں کہ تم خود خیرات کرو دین فرما کہ بتایا کہ سارے مال وصول نہ کریں بلکہ ان کا کچھ حصہ چونکہ ان میں سے ہر صاحب اپنا مال لائے تھے اس لیے اموال جمع ارشاد ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ہر صاحب اپنے مختلف مال لائے تھے اس لیے اموال جمع فرمایا۔ مدقہ فرما کہ بتایا کہ یہ مال حضور النور نے اپنے لیے وصول نہیں فرمائے بلکہ مدقہ و خیرات کے لیے۔ اس روش سے معلوم ہو رہا ہے کہ مدقہ سے زکوٰۃ یا کوئی دوسرا واجب مدقہ مراد نہیں بلکہ مدقہ نفل مراد ہے۔ یعنی خیرات چونکہ خیرات دینے والے کی مدقہ نیت پر رہبری کرتی ہے اس لیے اسے مدقہ کہتے ہیں مدقہ بہت قسم کا ہے فرض۔ واجب۔ سنت۔ مستحب۔

تَطَهَّرْهُمْ وَتَزَكِّيْهُمْ بِهٖمَا اس فرمان کی چند ترکیبیں ہیں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ عبارت خذ کے فاعل انت کا حال ہے اور یہ دونوں صیغے واحد مخاطب ہیں۔ ان میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہاں ب سبب کی ہے طہارت سے مراد ہے دلوں کا گناہ کے میل سے پاک ہونا اور زکوٰۃ سے مراد ان کے مالوں کا بڑھنا۔ اس میں برکت ہونا یا با انہیں ابرار کے درجات تک پہنچانا۔ یعنی اسے محبوب آپ انہیں اس مدقہ کے ذریعہ گزشتہ کے سارے گناہوں سے پاک صاف فرمادیں اور ان کی مال و اولاد میں برکتیں دیں با انہیں درجہ ابرار تک پہنچادیں درود المعانی، روح البیان خازن وغیرہ خیال رہے کہ تطہر اور تزکی دونوں باب تفصیل سے ہیں مبالغہ کے لیے یعنی آپ انہیں خوب پاک و صاف کریں۔ اور خوب ان کے جان و مال میں برکتیں دیں اور انہیں ترقی درجات عطا فرمادیں۔ تفسیر خازن نے یہاں فرمایا فانک تطہرہم باخذہامن وفسی الاثام۔ اسے محبوب آپ یہ صدقات وصول فرما انہیں گناہوں کے میل سے پاک فرما دو گے وَصَلِ عَلَيْهِمْ یہ اپنے محبوب کو دوسرا حکم ہے معنون ہے خذ الخ پر وصل بنا ہے صلوة سے قرآن مجید میں صلواتیں معنی میں ارشاد ہوا ہے اِنَّمَا ذَرُّوا مَظْلَعًا دَعَاءًا مَّا زَجَنَازَہ۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے یعنی ان کے لیے دعا خیر کریں اگر اس سے مراد اللہ صل علی فلاں کہنا مراد ہے تو یہ حضور النور کی خصوصیت ہے۔ ہم کسی غیر نبی کو اس طرح دعائیں دے سکتے اور اگر مطلقاً دعا مراد ہے تو یہ حکم عام ہے کہ ہر صدقہ لینے والا فقیر یا مدقہ وصول کرنے والا سلطان اسلام مدقہ لینے والا دعا، غیر دے مگر یہاں یہ حکم صرف حضور النور کو ہے جیسا کہ اگلے معنوں سے ظاہر ہے۔ اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّہٗ حُرِّ اس فرمان عالی میں صل علیہم کی حکمت بیان فرمائی گئی۔ سکن مصدر ہے یعنی سکون قلب الطمینان۔ قرار دل نفع سے مراد یا تو وہ ہی سات حضرات ہیں یا سارے صحابہ یا سارے امت واسطے یعنی آپ کی دعا ان سب کے دلوں کا چین قلب قرار دلوں کا اطمینان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب رب تعالیٰ نے ہمارا مدقہ قبول فرمایا ہم سے راضی ہو گیا۔ کیونکہ حضور نے دعا دے دی حضور کی دعا رب کی رضا ہے۔ شعر۔

تم ہو قرار ہے قرار تم ہو در و در دل دل کی لگی مرے نبی تیرے سوا بجانے کون

بلکہ خود حضور النور بلکہ حضور کا نام قرار ہے قرار ہے دلوں کا چین ہے الابذکر اللہ تطمین القلوب۔ شعر۔

ان کے نثار کوئی کہے ہی نہ ہو جب یلگا گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں
اُن کا مبارک نام بھی بے چین دل کا چین ہے جو ہو مر یعنی لا در اُس کی دوا یہ ہی تو ہیں

واللہ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ۔ اس فرمانِ عالی میں حضراتِ صحابہ کے اقوال اعمال احوال سب کی تعریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے
ان نیاز مندوں کی باتیں سنتا ہے۔ ان کے ارادے جانتا ہے یہ حضرات قول فعل نیت ارادے کے سچے ہیں اس لئے
ان کی سفارش فرماتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

ان مدینہ والوں میں کچھ لوگ تودہ منافقین ہیں جن کا ذکر تم سن چکے اور دوسرے وہ لوگ ہیں۔
جنہوں نے اپنے تصورِ دل کا سچے دل سے اقرار کر لیا۔ گزشتہ پر نام ہو گئے۔ اُنہدہ کے لئے غزوات میں شرکت کا عہد دیا
کر لیا یہ وہ حضرات ہیں جن کے اعمال طے چلے ہیں۔ کچھ اچھے کچھ بُرے گزشتہ غزوات میں آپ کے ساتھ جانا اچھے عمل
تھے غزوہ تبوک میں نہ جانا برا کام۔ پھر اس سے سچی توبہ کر لینا اچھا کام۔ قریب ہے کہ رب تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے
یعنی فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے گناہ بخش بھی دیتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ توبہ کرنے والے کے درجات بڑھا
دیتا ہے۔ اے محبوب یہ لوگ آپ کی خدمت گرامی میں اس خطا کے کفارہ پر اپنے مال صدقہ کے لئے لائے ہیں آپ
ان مالوں میں سے کچھ حصہ وصول فرمائیں۔ اس صدقہ کے ذریعہ آپ اُن کو اُنکے گناہوں کے سین کچیل سے پاک و صاف بھی کر دیں
اور اُن کے جان مال ایمان میں برکتیں بھی بخش دیں۔ اُن کے درجات بھی بڑھا دیں۔ ساتھ ہی ان کے لئے دعا پڑھیں بھی فرمادیں۔
کیونکہ آپ کی دعا اُن کے دلوں کا چین ہے انہیں اس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم سے رب
راضی ہو گیا۔ ہمارا صدقہ قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بھی سنتا ہے ان کے دلی ارادے قوتِ ایمان آپ کے ساتھ خلوص سب
کچھ جانتا بھی ہے۔ یہ مخلصین صادقین مومنین ہیں اس لیے ہم آپ سے اُن کی سفارش فرماتے ہیں۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بندہ کا اپنے گناہ پر نادم ہونا رب تعالیٰ کو
بڑا ہی پسند ہے۔ ندامت اعلیٰ درجہ کی توبہ ہے بغیر ندامت صرف توبہ کہہ لینا کچھ مفید نہیں یہ فائدہ
دَاخِرُونَ اعْرِفُوا اُنْھُمْ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ بعض لوگوں کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے جیسے اگر کوئی رمضان میں
روزہ توڑ دے تو اگلے روزے رکھے۔ ساتھ روزے کا فائدہ یعنی جرم ماننے کے اور ایک روزہ قضا۔ ایسے ہی قسم توڑنے
اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے کفارے لیکن اگر کوئی مجرم اپنے لئے خود کوئی جائزہ سزا تجویز کرے تو کوئی مضائقہ نہیں یہ
فائدہ اس آیت کے شانِ نزول سے حاصل ہوا۔ دیکھو اُن صحابہ کرام نے اپنے کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا دیا مگر اس
عمل کو نہ تو حضور انور نے برا کہا نہ رب تعالیٰ نے بلکہ رب نے اس عمل کو گناہ کا اقرار فرمایا اور اس کی تعریف کی بعض لوگ
ایک ناز قضا ہو جانے پر بہت نوافل بطور کفارہ پڑھتے ہیں۔ اُن کا ماخذ یہ واقعہ ہے۔ بعض لوگ اپنے پر کوئی سختی لازم
کر لیتے ہیں وہ بھی اس واقعہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تیسرا فائدہ حضور انور کو عقلی مشکلات سمجھنا حضراتِ صحابہ سے ثابت

ہے۔ یہ فائدہ بھی اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا کہ اُن حضرات نے کہا کہ اب ہم کو حضور انور اپنے ہاتھ سے کھویں گے۔ یعنی حضور کا کھونا ہماری توبہ قبول ہونے کی دلیل ہوگا۔ چوتھا فائدہ۔ عموماً نیک و بد اعمال اپنے مال پر رہتے ہیں کہ نہ نیکی گناہ بن جاتی ہے نہ گناہ نیکی رہتی ہے گناہ گناہ یہ فائدہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَبِغًاظًا سے حاصل ہوا۔ ہم تحلیل کے قائل نہیں جیسے روپیہ انٹرنیاں ملا دیا کھرے کھوٹے سکے ملا دو تو کھوٹا کھوٹا رہتا ہے اور کھرا کھرا۔ دیکھو یہاں وَآخِرُ سَيِّئًا فرمایا اگر کوئی نمازی بھی ہو شرابی بھی تو وہ گناہ گار بھی ہے نیکی گار بھی۔ اگر کوئی عمل تبدیل ہو جاتا تو غلط کیسے ہوتا۔ تفسیر کبیر پانچواں فائدہ۔ بندہ کا کام ہے توبہ کرنا رب کا کرم ہے توبہ قبول کرنا۔ اگر آدمی سے یہ کرم نہ ہو تو توبہ بیکار ہے۔ بلکہ بندہ کو توبہ کی توفیق ملنا بھی رب کے کرم سے ہے۔ یہ فائدہ عَسَى اللَّهُ اَنْ تُتُوْبَ عَلَيْهِمْ سے حاصل ہوا کہ اس توبہ کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ چھٹا فائدہ۔ اعلیٰ درجہ کا مقبول بندہ بھی رب تعالیٰ سے بے خوف نہ ہوا اللہ کا خوف رکنِ ایمان ہے رب کی بے نیازی سے ڈرتا رہے یہ فائدہ عَسَى اللَّهُ اَنْ يُّزِيلَ عَنْهُمْ ذِكْرَهُمْ سَمِیًّا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ۔ ہماری نیکیاں تب قابل قبول ہیں جب حضور کے ذریعہ رب کی بارگاہ میں ہوں۔ یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا یہ فائدہ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً رَّامًا سے حاصل ہوا۔ دیکھو صدقہ رب کی عبادت ہے مگر حضرات صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ شریف سے فقرا کو دیں کہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے قبول ہو جائے۔ آٹھواں فائدہ اللہ رسول ہم پر خود ہم سے زیادہ مہربان ہیں یہ فائدہ مِنْ اَمْوَالِهِمْ سے حاصل ہوا۔ دیکھو وہ حضرات اپنے سارے مال خیرات کرنے لائے تھے۔ حکم ہوا کہ کچھ حصہ وصول فرماؤ حضور نے ایک تہائی قبول کیا باقی انہیں خرچ کے لئے واپس فرما دیا یہ فائدہ مِنْ اَمْوَالِهِمْ کے من سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ پاکیزگی صرف نیک اعمال سے نہیں ملتی وہ تو حضور انور کی نگاہ کرم سے ملتی ہے یہ فائدہ نَظَرَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سے حاصل ہوا۔ نیک اعمال پاکیزگی کا ذریعہ ہیں۔ جیسے قلم خود نہیں لکھتا کاتب اس کے ذریعہ لکھتا ہے۔ صابن کپڑا خود نہیں دھوتا۔ دھونے والے کا ہاتھ اس کے ذریعہ دھو رہا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو یہ قاعدہ تاقیامت جاری ہے رب فرماتا ہے وَبِزَكَاةٍ كُمْ وَسْوَاٰلِ فَاٰدِهٖ تَاٰتِیٰمَتِ الْمٰنِ اٰنِیٰ نِیٰکِیَاں حضور انور کے طفیل کسی کو بخشتے ہیں۔ نذر اللہ نیاں رسول اللہ۔ یہ مسئلہ اس آیت اور صحابہ کے اس عمل سے ماخوذ ہے۔ یہاں تفسیر صادی نے فرمایا کہ تاقیامت امت کے نیک و بد اعمال حضور انور پر پیش ہو جاتے ہیں۔ حضور نیک اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر کرنے ہیں اور برے اعمال ملاحظہ فرما کر دعا مغفرت فرماتے ہیں۔ حَبَابِ خَیْرٍ لَّكُمْ وَمِمَّا قِیْ خَیْرٍ لَّكُمْ تَعْرِضُوْا عَلٰی اَعْمَالِکُمْ تفسیر صادی۔ گیارہواں فائدہ رب تعالیٰ جسے جو دیتا ہے حضور انور کی دعا سے۔ حضور کے دلوانے سے دیتا ہے۔ دینے والا رب ہے دلوانے والے حضور انور۔ یہ فائدہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سے حاصل ہوا کہ فرمایا تم اُن کے لئے دعا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تم دعا کرو تاکہ ہم دیں۔

پہلا اعتراض

اِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهٖ سَعٰی حَاصِل ہوا دلوں کی بے چینی گناہوں سے ہوتی ہے اور چین و سکون اللہ کی رحمت سے یہ سات حضرات جو بارہ دن تک ستونوں سے بندھے رہے انہوں نے ان دنوں کی نمازیں کیسے پڑھیں۔ کیا ایک نفل کام کے لیے فرض چھوڑ دے۔ جواب ابھی شان نزول میں گزر رہا تھا کہ ان کے بچے انہیں نماز اور استغنے و صلوٰۃ کے لیے وقت پر کھول دیتے تھے بعد میں باندھ دیتے تھے۔ دوسرا اعتراض آخر اس کام سے فائدہ کیا تھا کیا اپنے کو بندھوا لینا بھی کوئی عبادت ہے۔ جواب تاکہ یہ حالت زار دیکھ کر حضور انور کو رحم آجائے حضور کے رحم سے رب تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے یہ سب کچھ دریا رحمت جوش میں لانے کا بہانہ تھا۔ کوئی یار کو روک نہاتا ہے کوئی بندھ کر کوئی حالت زار دکھا کر غاشقوں کے ڈھنک نہا لے ہیں۔ شعر۔

داہرے آپ کا کرم کر کے گنہ جوئے ہم پھر نہیں رحم آگیا حالت زار دیکھ کر

تیسرا اعتراض۔ ابولبابہ نے اپنے کو ستون سے غزوہ خندق کے بعد بندھوا لیا تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم کو حضور انور کا ایک راز بتا دیا تھا تم نے اس موقع پر بندھوانے کا واقعہ بیان کیا۔ جواب تفسیر صادی نے فرمایا کہ دونوں موقعوں پر اپنے اپنے کو بندھوا لیا ہے۔ دیکھو تفسیر جو ابھی کی گئی۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اور بد اعمال ایک دوسرے میں مدغم اور حل نہیں ہو جاتے۔ نیکی نیک رہتی ہے گناہ گناہ مگر دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں سے گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ اور یہاں گناہ سے نیکی بہا د ہو جاتی ہے فَصَبَّطْ اَعْمَالَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ آیات میں تعارض ہے۔ یہاں اس آیت سے دونوں کا بقا معلوم ہوتا ہے وہاں ایک کا دوسرے سے فنا۔ جواب ان آیات میں خصوصی نیکیوں مخصوص گناہوں کا ذکر ہے یہاں اس آیت میں عمومی نیک و بد اعمال کا تذکرہ یعنی کبھی کوئی نیکی گناہ مٹا دیتی ہے۔ کوئی گناہ کبھی نیکی بہا د کر دیتا ہے۔ مگر عموماً خلط ہی ہوتا ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنا صدقہ خود نہ دے بلکہ حضور انور کے حوالہ کرے۔ حضور انور کے بعد ان کے تابعین سلطان اسلام وغیرہ کو دیا کرے۔ دیکھو فرمایا خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً جو وجود چاہتا ہے جواب یہاں صدقہ مراد ہر صدقہ نہیں بلکہ خاص وہ صدقہ ہے جو حضرات اُس وقت بطور کفارہ لائے تھے یہ خیال رہے مسئلہ ظاہری مال یعنی جانور پیداوار ان کی زکوٰۃ سلطان اسلام کو دی جاتی تھی رہے باطنی مال یعنی سونا چاندی وغیرہ ان کی زکوٰۃ مالک خود دیتے تھے۔ یہ حکم خلافت عثمان تک رہا۔ خلافت عثمانیہ میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے ہر مال کی زکوٰۃ خود دے لگے اب بھی حکم یہ ہے بلکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اب احکام اکثر ظالم ہیں زکوٰۃ وصول کر کے خود کھا جاتے ہیں لہذا انہیں زکوٰۃ کسی قسم کی نہ دی جاوے دیکھو مرآت شرح مشکوٰۃ جلد سوم ص ۲۳۔ وہاں مرقات نے بھی یہی تحقیق کی ہے مسئلہ بعض علماء نے اس سے نماز جنازہ ثابت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صَلِّ عَلَیْہِمْ خَد کے معنی ہیں آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیں۔ چنانچہ اس جگہ تفسیر روح البیان نے نماز جنازہ کے بہت احکام بیان کئے وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ اے محبوب آپ ان لوگوں پر نماز جنازہ پڑھیں۔ کیونکہ آپ کی نماز سے

مردوں اور ان کے وارث زندہ کو دل کا چین ہے۔ چھٹا اعتراف تطہرہ صیغہ موزن غائبہ کا ہے معنی یہ ہیں کہ وہ صدقہ انہیں پاک کرے گا تم نے یہ کیسے کہا کہ حضور اللہ پاک فرماتے ہیں۔ جواب واقعی تطہرہ صیغہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے مگر تزکیہ میں یہ احتمال نہیں کیونکہ وہاں ساتھ ہی یہاں ہے مگر قوی تفسیر یہ ہے کہ یہاں کا تعلق تزکیہ و دلوں سے ہے یعنی اے محبوب آپ انہیں ان صدقات کے ذریعہ پاک بھی کر دیں اور سخر بھی۔

تفسیر صوفیانہ

اجسانی بیماریوں کے علاج نرم بھی ہوتے ہیں گرم بھی میعطی دواؤں سے علاج نرم ہے کڑوی دواؤں پر پشیمانی سے علاج گرم پاکی نرمی سے بھی ہوتی ہے گرمی سے بھی ناپاک جسم دھو کر پاک کرنا نرمی سے پاکی ہے اور گندے گوشت کو جلا کر رکھ کر دینا۔ سو ہے۔ تانبے پتیل کی چیزیں اگر ناپاک ہو جائیں اور انہیں آگ میں تپایا جاوے تو وہ پاک ہو جائے گی مگر یہ پاکی گرم ہے یوں ہی گندے نفس کی پاکی اس کا علاج گرم بھی ہے نرم بھی۔ جن کے متعلق یہ آیت آئی ہے انہوں نے اپنی خطا کی معافی گرمی سے کر لی کہ اپنے دوستوں سے بندھوا دیا۔ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس گرمی کو رب نے اعتراف یعنی اقرار گناہ قرار دیا اور انہیں شاندار معافی بخشی۔ بعض صوفیاء نفس آثارہ کا زور توڑنے کے لئے بڑی مشقت دالی عبادت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض حضرات دریا میں کھڑے ہو کر وظیفے پڑھتے ہیں حضرت فرید گنج شکر نے کنوئیں میں ٹٹک کر وظیفے پڑھنے سے ان سب کی اصل یہ آیت اور اس کا یہ شان نزول ہے۔ ایک دن بادا فرید کے سر پہ کوا بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں جو پتھر مارنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ شعر۔

کانگاسب تن کھائیو اور جن جن کھائیو ماں دو دنیاں مت کھائیو کہ ان سے پیا ملن کی آس

اے کوئے میرا راتن کھالے مگر آنکھیں نہ کھانا۔ کہ ان سے محبوب کا جمال دیکھنے کی امید ہے اس شعر پر آپ کی ساری منزلیں طے ہو گئیں۔ مولانا تاتا مراد آبادی فرماتے ہیں۔ شعر۔

کانگامین نکاسے اور بیجا پیا کے پاس پہلے درشن دکھائیو اور پیچھے بیجو کھاس

اے کوئے میری آنکھیں نکال کر محبوب کے پاس سے جا۔ پہلے دیدار دکھانا پھر کھالینا۔ جب ناپاک اور پاک چیز خلط ملط ہو تو کبھی ہ پاک کو ناپاک کر دیتی ہے جیسے کنوئیں میں گندگی گر جائے سارا پاک پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے برعکس کہ پاک کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے بتے پانی یا تالاب دریا سمندر میں پیشاب گرے تو وہ ناپاک نہ ہوں گے۔ بلکہ اُس کے قطرے پاک ہو جائیں گے۔ اُن حضرات نے نیکیاں اور گناہ غلوہ کئے مگر حضور کی محبت میں آنسو بہائے تو گناہ ہی طم ہو گئے۔ رب نے اعلان فرما دیا اِنَّ اللہَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ مَآ قِیَامَتِ مَسْأَلُوں کے نیک اعمال رب تک پہنچتے ہیں جب حضور کے کرم کے دریا میں بہ جائیں۔ اس دریا کا ایک کنارہ گنہگار کی طرف ہے دوسرا کنارہ رب غفار کی طرف اس لئے ارشاد ہوا۔ حُذِّیْ اَمْوَالُہُمْ صَدَقَۃً تَطْہِرُہُمْ وَتُزْکِیْہُمْ بِہَا۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

کیا نہ جانتا انہوں نے کہ تحقیق اللہ ہی قبول فرماتا ہے توبہ بندوں سے اپنے

کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے

وَيَا خُذِ الصَّدَقَاتِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اور لیتا ہے خیراتیں اور تحقیق اللہ وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے

دست قدرت میں لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی قبول کرنے والا مہربان ہے

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَی اللّٰهُ عَمَلْکُمْ وَرَسُولُهُ

اور فرما دو کہ کیے جاؤ پس عنقریب دیکھے گا اللہ کام تمہارے اور پیغمبر اس کے اور

اور تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور

الْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتَرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

مسلمان اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے

مومن لوگ اور عنقریب لوٹائے جاؤ گے تم طرف جاننے والے کے غائب اور حاضر

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کو پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تھے تم عمل کرتے

تو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا

تعلق

ان آیات کہ یہ کچھلی آبا سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کہ یہ میں حضرات صحابہ کی توبہ اور ان کے صدقہ کا ذکر فرما کر ارشاد ہوا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ صراحتہ قبولیت کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ اب اس قبولیت کی تصریح فرمائی جا رہی ہے۔ گو یا امید دلانے کے بعد کرم نوازی فرمانے کا تذکرہ ہے دیکھو دوسرا تعلق۔ پچھلی آیات میں توبہ اور صدقہ قبول کرنے والوں کی قبولیت کا ذکر ہوا اب توبہ نہ کرنے والوں کو اس کی رنجت دی جا رہی ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہم اس شاندار طریقہ سے توبہ و صدقات قبول کرتے ہیں تو تم لوگ بھی توبہ کیوں نہیں کیے۔ گو یا مقبولین کی قبولیت دکھا کر دوسروں کو مقبول بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت کہ یہ

میں حضور انور کو حکم دیا گیا تھا کہ اے محبوب ان توبہ کرنے والوں کے صدقات قبول فرما لو۔ خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ذِكْرًا اب ارشاد ہے کہ ان محبوب کا قبول فرمانا بعینہ ہمارا قبول فرمانا ہے ہاتھ ان کا ہے کرم نوازی ہماری۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضور انور کو فرمایا گیا کہ آپ ان کے حق میں دعاء خیر فرمادیں اب ارشاد ہے کہ آپ کی دعا سے توبہ و صدقہ قبول ہوتے ہیں۔ لب آپ کے ملتے ہیں دریا کرم ہمارا جوش میں آتا ہے۔

شان نزول

جب مذکورین سات صحابہ کی توبہ قبول ہوئی اور تمام صحابہ میں ان کی عظمت قبولیت مشہور ہوئی تو جن لوگوں نے توبہ میں دیر لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل تک تو ان حضرات کا اور حال تھا آج ان کا رنگ ہی بدل گیا۔ تب ان کے جواب میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ جن میں بتایا گیا۔ کہ یہ سب ہماری مقبول توبہ اور مقبول صدقہ کی ہیں۔ دیکھو۔ روح المعانی۔ مدارک۔ غانن وغیرہ

تفسیر

اَلَّذِي يَعْلَمُوْا۔ ظاہر یہ ہے کہ یَعْلَمُوْا کا فاعل توبہ و صدقہ کرنے والے صحابہ ہیں توبہ سوال تقریر یعنی ثابت کرنے کے لئے ہے یعنی انہوں نے یہ جان لیا تب توبہ و صدقہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ یَعْلَمُوْا کا فاعل توبہ کرنے والے یا توبہ میں دیر لگانے والے لوگ ہوں۔ تب یہ سوال تعجب دلانے کے لئے ہے علم و مفعول چاہتا ہے۔ اور اگر معنی معرفت یعنی پچھتا ہو تو ایک ہی مفعول کافی ہوتا ہے۔ یہاں پہلے معنی میں ہے یعنی ماننا اور اس کے دو مفعول ہیں اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ یہ عبارت یَعْلَمُوْا کے دونوں مفعولوں کی جگہ ہے۔ قبول فرمانے سے مراد ہے وہ گناہ بخش دینا۔ جس سے توبہ کی گئی ہو۔ اور توبہ کرنے کا ثواب عطا فرمانا۔ کیونکہ توبہ بھی عبادت ہے۔ التَّوْبَةُ میں الف لام عہدی ہے اور اُس سے توبہ مراد ہے۔ جس میں توبہ کے ارکان شرائط سنتیں مستحبات سب جمع ہوں ناممکن ہے کہ ایسی توبہ قبول نہ ہو۔ تب نے اس توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے خیال رہے کہ جیسا گناہ دسی توبہ کفر کی توبہ ایمان ہے حقوق العباد سے توبہ حقوق کا ادا کرنا یا حق والے سے معاف کر لینا ہے۔ شرعی حقوق سے توبہ ان کا ادا کر دینا ہے۔ علانیہ گناہ کی توبہ بھی علانیہ۔ چھپے گناہ کی توبہ بھی چھپ کر۔ گزشتہ پر ندامت آئندہ جرم نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ خدا تو نیک دے۔ تو توبہ کے وقت اشک رواں دل پشیمان ہو۔ عن یا تو معنی من سے یا اپنے ہی معنی میں ہے چونکہ توبہ میں تجاوز اور درگزر کے معنی ہوتے ہیں اس لئے اس کے بعد عن ارشاد ہوا قوی یہ ہے عباد کا سرگرمی جن وانس ہیں۔ جن سے گناہ سرزد ہوں۔ فرشتے۔ جانور وغیرہ اگر چاہئے کہ بند سے ہیں مگر وہ گناہ نہیں کرتے۔ لہذا ان کی توبہ بھی نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ان بندوں سے مراد وہ سات حضرات ہیں جن کا واقعہ پہلے گذرا۔ مگر بات قوی ہے۔ وَاِخْذِ الصَّدَقَاتِ یہ فرمانِ عالی معطوف ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ (۱) پر۔ چونکہ توبہ سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور صدقات رب تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں بڑھاتا ہے۔ اس لئے توبہ کے لئے قبول اور صدقات کا لینا ارشاد ہوا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کہ اگر مومن صدق دل سے ایک نیک خیرات کرے تو رب تعالیٰ اسے رحمت کے ہاتھ میں

لبتا ہے اس کی پرورش فرماتا ہے حتیٰ کہ قیامت میں وہ نعمت اُسے پہنچا دینے کا۔ قوی یہ ہے کہ صدقات سے سارے فریضے واجب نفلی خیراتیں مراد ہیں کبھی جانوروں کی خیرات کو صدقہ پیداوار کی خیرات عشر سونے چاندی کی خیرات کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں عام خیراتیں مراد ہیں۔ (روح البیان) خیال رہے کہ یہاں صدقات سے بھی صحیح صدقے مراد ہیں۔ جو حلال مال سے اخلاص کے ساتھ درست مصرف میں خرچ کئے جاویں۔ انشاء اللہ ایسے صدقے ضرور قبول ہوتے ہیں۔ وعدہ ربانی ہے۔ چونکہ حضور انور کا صدقات قبول فرمانا درحقیقت رب تعالیٰ کا ہی قبول فرمانا ہے اس لئے پھلی آیت میں اس لینے کی نسبت حضور انور کی طرف کی گئی۔ نَحْذَرُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً أَوْ رِیْضًا رَّبِّ تَعَالٰی کی طرف تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ) وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یہ فرمانِ عالی گذشتہ ارشاد کی دلیل ہے۔ تَوَّابٌ کا تعلق ہے۔ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ سے اور رَحِيمٌ کا تعلق ہے صدقات لینے سے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ تَوَّابٌ ہے اور صدقات وصول فرماتا ہے کیونکہ وہ رَحِيمٌ ہے یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے نہ کہ تمہارے استحقاق سے۔ خیال رہے کہ دونوں جگہ ہُو سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا۔ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یعنی اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تَوَّابٌ دررحم سے اس کے بعض بندے رحیم ہیں تو اُس کے بنانے سے اس کے سوانہ کوئی حقیقی تَوَّابٌ ہے نہ کوئی حقیقی رَحِيمٌ۔ خیال رہے کہ جب تَوَّابٌ صفت ہو رب تعالیٰ کی تو معنی ہوتے ہیں بہت توبہ قبول فرمانے والا اور جب صفت ہو بندے کی تو معنی ہیں بہت توبہ کرنے والا۔ یہاں پہلے معنی میں ہے۔ رحیم اور رحمان کا فرق ہم پہلے پارہ میں بِسْمِ اللّٰهِ کی تفسیر میں کر چکے ہیں لہذا معنی ہونے کہ مومنوں پر خصوصاً توبہ کرنے والوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ انہیں توبہ پر تَوَّابٌ بھی عطا فرماتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُواْ یہ نیا فرمانِ عالی ہے لہذا اس کا واو ابتداء یہ ہے اور قُل میں خطاب ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور دُرُوءے سخن سارے لوگوں سے ہے توبہ کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے یا دیر لگانے والے بلکہ مومنین ہوں یا کفار عمل سے مطلق عمل مراد ہے۔ کفر ہو یا ایمان نیکی ہو یا بدی دنیاوی کا ہوں یا دینی یہ فرمانِ عالی اجازت دینے کے لئے بلکہ لوگوں کو ڈرانے مہبت دلانے کے لئے یا مومنوں کو امید دلانے اور کافروں کو خوف دلانے کے لئے یہاں روح البیان نے فرمایا کہ یہ فرمان بظاہر ترخیص و تخیر ہے درحقیقت ترغیب و ترہیب سَبْرِی اللّٰهُ عَمَّکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ یہ فرمانِ عالی وجہ یا تاکید ہے۔ اعْمَلُوا کی لہذا اس کی ف نفیلیہ یعنی وجہ کی ہے یوں بنا ہے رویت سے معنی دیکھنا یہاں اسی معنی میں ہے کیونکہ کسی چیز کا جاننا اُس کے ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے مگر اُس کا دیکھنا اُس کے ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے آج ہم قیامت کو جانتے ہیں دیکھتے نہیں۔ مگر قیامت کے دن اُسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اعمال پہلے ہی سے جانتے ہیں مگر اعمال دیکھیں گے۔ ان کے کرنے وقت۔ اللہ تعالیٰ تو اس لئے دیکھے گا کہ وہ سمیع بصیر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر غائب و حاضر و درند و یک اندھیرے اُجاسے کی خبروں کا دیکھنے والا بنایا ہے۔ شعر۔

اے فروخت صبح آثار و دہر
چشم تو بینندہ مافی الصدور

مومنیں اس لیے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک و بد عمل لوگوں پر قدرتی طور پر شائع کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی پتھر کی ایسی چٹان میں چھپ کر عمل کرے جس میں دروازہ کھڑکی تو کیا کوئی سوراخ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ اعمال لوگوں میں شائع کر دیتا ہے دیکھا گیا ہے کہ خفیہ معنیوں کو لوگ قدرتی طور پر متقی سمجھتے ہیں خفیہ ناسق و ناجبر کو قدرتی طور پر ناسق و ناجبر کہا جاتا ہے یہ ہے مومنوں کا دیکھنا۔ لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ بعض لوگوں نے مومنوں سے مراد کاتب اعمال فرشتے لیے بعض شیعوں نے کہا کہ مومنوں سے مراد اُن کے معصوم بارہ امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال ہمارے اماموں پر پیش ہوتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مگر یہ تحریف ہے تفسیر نہیں۔ تفسیر روح البیان بعض نے فرمایا کہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے سزا و جزا دینا تو اس سزا و جزا سے مراد دنیاوی سزا و جزا ہے کہ دنیا میں نیک نامی عزت و احترام دنیا کا ثواب ہے اور یہاں کی بدنامی و ذلت و خواری کا عذاب تفسیر روح البیان و معانی و کبیر یہاں تفسیر غازی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال پر حضور انور کو مطلع فرماتا ہے۔ یہ حضور کا دیکھنا ہے اور مومنوں کے دلوں میں صالحین کی محبت اور گنہگاروں کی نفرت پیدا فرماتا ہے یہ مومنین کا دیکھنا ہے (خازن) وَ سَتُؤَدُّنَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یہ فرماں عالی معطوف ہے فَسَيَرَى اللَّهُ بِرَأْسِ مَنْ فِي الْأَرْضِ سِزَا وَجِزَا کا ذکر ہے چونکہ ہر شخص رب کے پاس سے دنیا میں آیا ہے لہذا اب بعد موت اُس کی بارگاہ میں حاضر ہونا لوٹنا واپس ہونا ہے چونکہ موت ہم سے بہت ہی قریب ہے اس لیے یہاں سین ارشاد ہوا غیب و شہادت سے مراد لوگوں کے چھپے کھلے اعمال کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ عبارت معطوف ہے سَتُؤَدُّنَ الْاَمْرَ اگر وہاں واپسی سے مراد قیامت کے دن اٹھنا تھا تو یہاں مُنَبِّئُكُمْ سے مراد اعمال کی سزا و جزا دینا ہے کہ یہ سزا و جزا قیامت میں سنائی جائے گی۔ پھر دوزخ اور جنت میں دی جاوے گی۔ اور اگر وہاں واپسی سے مراد موت تھی تو یہاں مُنَبِّئُكُمْ سے مراد اُن کا کہنا خبردار کرنا ہے کہ قبر یعنی برزخ میں اگرچہ اعمال کا حساب نہیں صرف ایمان کا حساب ہے مگر وہاں ہی بندے کے اپنے اعمال سامنے آجاستے ہیں حتیٰ کہ جغلی کرنے والا۔ پیشاب کی پھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے والا قبر کی تنگی میں گرفتار ہوتا ہے مسجد میں روشنی کرنے والا قبر میں روشنی پاتا ہے لہذا آیت کریمہ واضح ہے اور خبر و شریا وعدے و وعید دونوں کو شامل ہے۔ یہ آیت ہی قوی کے لیے کافی ہے۔

خلاصہ تفسیر

جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں پس و پیش کرتے یا دیر لگاتے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر خالص توبہ جو دلت پر کہہ لی جاوے ضرور ہی قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اُس کے بندے اخلاص کے ساتھ جو بھی صدقہ و خیرات کریں چھوٹا یا بڑا۔ علانیہ یا چھپا ہوا اللہ تعالیٰ اُسے اپنے دامن ہاتھ یعنی رحمت و اے ہاتھ میں لینا انہیں بڑھاتا ہے حتیٰ کہ قیامت میں ایک کھجور کا دانہ جو صدقہ دل سے خیرات کیا جاوے پہاڑ بن کر عطا ہوگا۔ اور کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور توبہ والوں پر ہرگز

ہے کہ پھر گناہ پر عذاب نہیں دیتا۔ بلکہ توبہ کا ثواب مرحمت کرتا ہے۔ اسے محبوب میرے سارے بندوں سے فرما دو کہ تم جو چاہو نیک و بد عمل کرو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا کہ تم کتنے ہو دو گے وہ دیکھتا ہو گا۔ کہ وہ بصیر بھی ہے خیر بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہ تعلیم الہی تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ ان کی نگاہ سے تمہارے اعمال چھپے ہوئے نہیں اور قریب ہے کہ تمہارے کھلے چھپے نیک و بد اعمال مسلمان بھی دیکھیں گے۔ کہ تمہارے اعمال کے آثار تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گے اور قدرتی طور پر لوگوں کو صالحین سے محبت و الفت ہو گی۔ اور بدکاروں سے نفرت و حقارت۔ دنیا میں تو نیک و بد اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ آخرت میں تم سب اس ذات پاک کی طرف واپس جاؤ گے جو تمہارے چھپے کھلے برے بھلے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا کہ قبر میں اطلاع دے گا۔ قیامت میں سزا و جزا۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جو کوئی صحیح طور سے اللہ تعالیٰ ثواب اور رحیم ماننے والے وہ کبھی سچی توبہ اور اس کی اطاعت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مجرم کا اس کے دروازے سے بھاگے پھرنا اس سے غفلت کی بنا پر ہے یہ فائدہ اللہ یَعْلَمُوا سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھولے۔ دوسرا فائدہ زبان سے رب تعالیٰ کو ثواب رحیم قادر ماننے مگر توبہ نہ کرے اطاعت سے منہ موڑے وہ درحقیقت اسے ثواب و رحیم ماننا نہیں۔ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے یہ فائدہ بھی اللہ یَعْلَمُوا الخ سے حاصل ہوا۔ منافقین اس وقت یہودی تھے جو رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل میں ایمان نہیں لانے تھے۔ غزوات میں شرکت سے جان چراتے تھے۔ ان کے متعلق ارشاد ہوا اللہ یَعْلَمُوا تیسرا فائدہ وہ صحیح توبہ جو شرائط ارکان کی جامع ہو اور صحیح وقت میں کی جاوے وہ بفضلہ تعالیٰ ضرور قبول ہوتی ہے اگر کسی کی کوئی توبہ قبول نہ ہو تو وہ سمجھے کہ میری توبہ میں کوئی کمی ہے۔ یہ فائدہ بقبل التوبہ سے حاصل ہوا۔ اس کا رب نے وعدہ فرمایا ہے اس کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ شعری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے

چوتھا فائدہ۔ یوں ہی صدقات و خیرات اگر صدق دل سے ہوں تو رب تعالیٰ انہیں ضرور قبول فرماتا ہے اور انہیں بڑھاتا بھی ہے حتیٰ کہ ایک دانہ جس کی خیرات وہاں قبول ہو جاوے قیامت میں پہاڑ ہو کر ملے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یہ فائدہ یا اخذ الصدقات سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے یَتَحَقَّ اللَّهُ الْوَبُوءُ فِي الصَّدَقَاتِ دوسری جگہ فرماتا ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْهَتِ سَبْعَ سَائِلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا لَهَا حَبٌ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ سے گناہ معاف فرماتا ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ توبہ عبادت ہے اور عبادت باعث ثواب یہ فائدہ ثواب کے ساتھ رحیم فرماتے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا اس کے بہت مقاصد ہوتے ہیں حتیٰ کہ کبھی کسی کام سے روکنے اور جھڑکنے کے لیے بھی آتا ہے یہ فائدہ دَقْلِ اعْمَلُوا سے حاصل ہوا کہ اعدوا میں ہر اچھے بُرے کام کا نہ حکم ہے نہ اجازت۔ بلکہ جھڑک ہے فرماتا ہے وَمَنْ شَارَ فَلْيَكْفُرْ وہاں بھی کفر کی اجازت نہیں۔ ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کا علم تدبیر

کہ وہ ہمیشہ سے عظیم ہے خیر ہے مگر روایت یعنی دیکھنا چیز کے موجود ہونے پر ہوتا ہے جسے علم ظہور کہا جاتا ہے یہ فائدہ
 فسبغی اللہ عنکُم کے سین سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بلکہ سارے جہان کے سارے
 کاموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں کسی کا کوئی کام حضور انور سے پوشیدہ نہیں یہ فائدہ در سؤلہ فرمانے سے حاصل ہوا اور کیوں نہ ہو
 کہ حضور انور سب کے سارے اعمال و ایمان کے گواہ ہیں۔ گواہ کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے ویکون الرسول علیک شہیداً اور
 فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا خود فرماتے کہ مجھ پر تمہارے رکوع سجود دل کا خشوع و خضوع چھپا نہیں رہتا۔
 ربخاری شریف، نواں فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نیک و بد اعمال چہرے کے آثار سے اور وجوہ سے لوگوں پر ظاہر
 فرمادیتا ہے۔ اندرون خانہ کیسے ہوئے اعمال فاش کر دیتا ہے یہ فائدہ المؤمنون فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ
 قیامت میں ہر ایک کو اس کا ہر عمل بتا دیا دکھا دیا جاوے گا۔ اقرار جرم کر کے سزا دی جاوے گی یہ فائدہ فینبئکم الخ سے
 حاصل ہوا۔ بلکہ مرتے ہی بلکہ مرنے کے وقت ہی انسان کو اپنے اعمال و انجام کا پتہ لگ جاتا ہے رب تعالیٰ نیک اعمال نصیب
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول فرماتا ہے مگر دوسری آیات اور احادیث سے
 معلوم ہوتا ہے کہ کبھی توبہ بلکہ ایمان قبول نہیں بھی ہوتا۔ دیکھو جمیل اپنی زکوٰۃ بار بار حضور انور اور صحابہ

پہلا اعتراض

کرم کے پاس لایا مگر نا منظور ہوئی۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کلمہ پڑھا مگر نا منظور ہوا وہ آیات اس آیت کے خلاف ہے
 جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں توبہ سے سچی توبہ اور ہر وقت توبہ مراد ہے۔ جمیل نے سچی
 توبہ نہیں کی تھی۔ ہر بار منافقت سے زکوٰۃ لاتا تھا۔ فرعون نے توبہ کا وقت نکال دیا عذاب دیکھ کر توبہ کی جو نا مقبول
 ہوئی۔ دوسرا اعتراض۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ حضور انور کے گستاخ کی توبہ قبول نہیں وہ قول اس آیت کریمہ کے خلاف ہے
 یہاں ہر توبہ قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ جواب حضور انور کے گستاخ کی توبہ عند اللہ قبول ہے۔ قاضی قبول نہ کرے گا۔
 اسے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ شرعی حد کی وجہ سے قتل کرے گا۔ جیسے قتل کا قصاص بہر حال لیا جائے گا۔ اگر چہ قاتل توبہ
 کرے تاوقتیکہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ یہاں حضور انور صاحب حق ہیں ان کی معافی کینسے حاصل کی جاوے۔

غیر اعتراض یہاں ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ صدقات لیتا ہے دوسری جگہ ہے خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً اے
 محبوب آپ ان کے مال کے صدقے لو۔ حضور انور نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ تم امیروں سے صدقات لو۔ فقر اکو
 دوران میں کوئی آیت درست ہے آیات میں تعارض ہے۔ جواب تینوں آیات درست ہیں یہاں حقیقت کا ذکر ہے
 ان آیات میں ظاہر سبب کا۔ کیونکہ حضور کے عامل یا فقیر کا صدقہ لینا بالواسطہ حضور انور کا قبول فرمانا ہے اور حضور
 انور کا قبول فرمانا در حقیقت رب تعالیٰ کا قبول فرمانا ہے۔ چوتھا اعتراض اگر اس آیت سے حضور انور کا علم غیب
 حاضر و ناظر لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کرنا ثابت کرنے ہو تو یہی صفات سارے مسلمانوں کے لئے بھی مانو کیونکہ
 یہاں سبزی کا ناعل اللہ تعالیٰ رسول مومنین سب ہی ہیں۔ لوگوں کے اعمال سب ہی دیکھتے ہیں۔ جواب اللہ رسول

دیکھنے اور مومنوں کے دیکھنے میں کئی طرح فرق ہے۔ مومن صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ اللہ رسول ہر جگہ اندھیرے اجالے کے اعمال کو۔ مومنین علامات کے ذریعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رسول کو ان علامات کی ضرورت نہیں غرضکہ نوعیتِ ریت میں نہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھو ان اللہ دملانکنتہ یصلون علی النبی میں لفظ صلوات یعنی درود ایک ہے مگر نوعیت صلوات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود اور نوعیت کا ہے فرشتوں کا دوسری نوعیت کا پانچواں اعتراض اگر یہاں سَتُّوْکُذُّنْ وَاٰیٰتٍ سے مراد مگر قبر میں جانا ہو تو وہاں اعمال کی خبر دینے کے کیا معنی۔ قبر میں تو اعمال کا حساب ہے ہی نہیں وہاں صرف عقائد کا حساب ہے۔ جواب واقعی قبر میں اعمال کا حساب نہیں مگر اعمال کی عملی خبر دینا وہاں بھی ہے کہ بعض گناہوں پر قبر کی تاریکی تنگی و حشت ہو گی۔ اور بعض نیکیوں پر قبر کی فراخی و روشنی۔ دل کا سکون و چین وغیرہ میسر ہوں گے۔ لہذا آیت کریمہ درست ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مِنْ عِبَادِهِ میں عباد میں اطلاق ہے مگر بہت سی مخلوق توبہ کے لائق ہی نہیں۔ جیسے اینٹ پتھر جانور وغیرہ بعض مخلوق توبہ کرتی نہیں جیسے فرشتے اور حضراتِ انبیاء کرام اور خاص اولیاء کہ اُن سے گناہ ہوتے ہی نہیں پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب یہاں عباد جمع عبد کی ہے اور عبد سے مراد عبودیت والے بندے ہیں وہ صرف جن و انس ہی ہیں حضراتِ انبیاء کرام اور خاص اولیاء۔ اگرچہ گناہ نہیں کر سکتے مگر توبہ ضرور کرتے ہیں۔ شعر۔

عابدان از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار

ہم لوگ صرف توبہ کرتے ہیں وہ حضرات توبہ۔ توبہ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں توبہ۔ توبہ توبہ کے فرق پہلے پارہ میں عرض ہو چکے جس دانہ کو اچھی زمین قبول کرے تو اُسے ضائع نہیں ہونے دیتی بلکہ بطور امانت اُسے محفوظ رکھتی ہے۔ اور چند در چند کسے اُسے واپس کرتی ہے یہ تو زمین کا حال ہے جو نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ رب کے پاس محفوظ رہتی ہے اور یہاں تک بڑھتی ہے کہ کن کا من اور ذرہ کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ توبہ اور عبد لفظاً ایک ایک ہیں لیکن معناً ان میں بڑا فرق ہے جیسا بندہ دسی اُس کی توبہ اور جیسی توبہ دسی اُس کی قبولیت جیسی قبولیت دسی اُس کا انجام۔ اللہ تعالیٰ مومن کی نیکیاں دیکھتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے مگر مومن کے گناہ دیکھتا ہے دکھاتا نہیں بلکہ چھپاتا اُس کی صفت دکھانا بھی ہے۔ چھپانا بھی اور دکھانا بھی۔ کفار کی نیکیاں دکھاتا ہے دکھاتا بھی ہے بڑھاتا بھی یَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُزِي الصِّدِّقَاتِ۔

وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا

اور دوسرے لوگ مؤخر کیے ہوئے ہیں حکم الہی تک یا سزا دے انہیں اور یا

اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی

يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

توبہ ڈالے اُن پر اور اللہ علم والا حکمت والا ہے

توبہ قبول کرے اور اللہ علم و حکمت والا ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں غزوہ تبوک سے رہ جانوالی دو جماعتوں کا ذکر ہوا۔ منافقین مبارکین یعنی بہت جلد توبہ کرنے والے اب ان کی تیسری جماعت کا ذکر ہے یعنی راتین۔ جن کی توبہ میں دیر ہوئی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے بندوں کی توبہ قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اب ارشاد ہے کہ کبھی توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی دیر میں لہذا دیر سے مایوس نہ ہو جانا چاہیے۔ گویا قبول توبہ کے بعد وقت قبول کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اب ارشاد ہے کہ اللہ کے بند سے دو طرح کے ہیں ایک وہ جو گناہ کرتے ہی تڑپ جلتے ہیں اور بہت جلد کفارہ ادا کر دیتے ہیں دوسرے وہ جن میں تڑپ دیر سے پیدا ہوتی ہے گویا ناسمین کی ایک قسم کے بعد دوسری کا ذکر ہو رہا ہے چوتھا تعلق ابھی پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو تمہارے کام اللہ تعالیٰ نور النور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے اور مومنین حضور النور کے بتانے یا علامت خاصہ سے دیکھ لیں گے اب اُس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ مذکورین سات آدمیوں کے ہر قسم کے اعمال بھی دیکھ لیے گئے اور ان تین صاحبوں کے اعمال بھی اور ان دونوں جماعتوں کے اعمال کا قیامت چرچا ہوتا رہے گا۔

شان نزول

غزوہ تبوک سے دس غلص صحابہ سستی کی وجہ سے غیور حاضر رہے تھے جن میں سے سات حضرات نے وہ شاندار فورا توبہ کی جس کا ذکر ہو چکا مگر تین حضرات نے یعنی کعب ابن مالک ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع۔ انہوں نے اگرچہ اپنے کو ستونوں سے بندھوا یا تو نہیں مگر حضور النور کی بارگاہ میں کوئی بہانہ بھی نہیں کیا۔ صاف صاف اپنی خطا قبول کر لی کہ ہم سے قصور ہو گیا۔ سستی کی وجہ سے حاضر نہ ہوئے حضور النور نے اُن سے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ تمہاری توبہ قبول ہو نیکا اعلان فرمائے گا تب قبول ہوگی۔ اور ان تینوں حضرات کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے مسلمانوں نے سلام کلام۔ اُٹھنا بیٹھنا خرید و فروخت سب یکدم بند کر دی حتیٰ کہ اُن کو اپنی بیویوں سے صحبت حرام کر دی گئی۔ پچاس دن بائیکاٹ رہا۔ یہ آیت کریمہ اُن کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ تینوں حضرات غازیان بدر سے تھے۔ اس آیت میں اُن کی اسی تاخیر قبول کا ذکر ہوا تفسیر خازن مینادی۔ مدارک کبیر وغیرہ۔

تفسیر

وَآخِرُونَ مَرَجُونَ لِمَا رَدَّ اللَّهُ۔ یہ فرمانِ عالی معطوف ہے آخِرُونَ اعترفوا بذنوبهم لہذا اس کا واو عاطف ہے اور واو کے بعد جنہم قوم پوشیدہ ہے آخِرُونَ سے مراد وہ ہی تین حضرات ہیں جن کی توبہ پچاس دن کے

بعد قبول ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے ابو لہاب وغیرہم کی طرح اپنے کو ستونوں سے بندھوا یا نہیں۔ اُن میں ان جیسی تڑپ پیدا ہوئی
 مَوْجُوْنَ بنا ہے رَجُئِ سے معنی دیر لگانا۔ ٹھہرانا۔ موقوف رکھنا۔ اسی سے ہے قبیلہ مرہبہ یہ اصل میں مَوْجِيُون تھا۔ ی گئی۔ یَوْمُون
 کے قاعدے سے لَا مَوْلَاهُ میں لام بمعنی الی ہے اور اَمَوْلَاهُ سے مراد وہ آیات ہیں جو آگے آئیں گی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِعُوا
 یعنی ان میں پیچھے رہ جانے والوں میں دوسری قوم وہ ہے جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک موقوف رکھا گیا ہے۔ اس وقت
 اُن کا فیصلہ ہو گا۔ اِمَّا يَعْذِبُهُمْ وَاِمَّا يَمُنُّبُ عَلَيْهِمْ۔ اس فرمانِ عالی میں مَوْجُوْنَ کا مقصد بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ
 اَخْرُوْنَ مبتداء ہے اور مَوْجُوْنَ راجع اور اِمَّا يَعْذِبُهُمْ اس خبر کا بیان (تفسیر روح المعانی) خیال رہے کہ یہاں عذاب سے
 مراد ان کی توبہ قبول نہ کرنا ہے۔ جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ یا تو انہیں سزا دے گا کہ انہیں اس توبہ کی
 شرائط پورے کرنے مذکورہ قصور کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق نہ دے اور وہ بائیکاٹ کے زمانہ میں گھبراہٹیں یا ان کی توبہ قبول
 فرمائے۔ اس طرح کہ انہیں بائیکاٹ کے زمانہ کی مصیبت جھیلنے کی ہمت دیدے اور اس قصور کے کفارہ کی توفیق بخشے
 وَاللّٰهُ عَلٰیكُمْ حَكِيْمٌ اس فرمانِ عالی میں اس تاخیر قبول کی وجہ کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُن سات کے اخلاص و تڑپ کو بھی
 جانتا ہے۔ اور ان کی اقرارِ خطا کو اس تاخیر قبول میں بہت حکمتیں ہیں اس تاخیر سے ہی ان حضرات کی عظمت دین پر استقامت حضور
 انور کے اختیارِ خداداد تمام مومنوں کے حضور انور کے دامن سے مکمل وابستگی ظاہر ہوگی خیال رہے کہ ان تینوں حضرات کے
 بائیکاٹ کے زمانہ میں حضرت کعب ابن مالک کے پاس شاہِ ملک شام نے خط بھیجا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی
 قدر نہ کی آپ ہمارے پاس آجائیں ہم آپ کو وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ دیتے ہیں آپ نے یہ خط تو جلا دیا اور بہت روئے عرض کیا
 اِنَّ الْعَالَمَيْنِ كِیَا ب میں اس حد تک پہنچ گیا کہ مجھے کفار دعوت دینے لگے اگر اس زمانہ میں میری موت ہو گئی تو حضور انور میرا جلازہ
 بھی نہ پڑھیں گے اس خیال سے تڑپ گئے رب کے ہاں تڑپ ہی تو محبوب ہے۔ چنانچہ توبہ قبول ہو گئی۔ دیکھو بخاری شریف
 وغیرہ۔ تمام کتب حدیث فقہ توبہ کعب ابن مالک عر مذکور اس تاخیر میں بہت حکمتیں ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سستی کر جانے والے مخلصین مختلفین میں کچھ لوگ وہ ہیں آپ نے جن کا
 بائیکاٹ کر دیا ہے اور ان کا معاملہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اُن کا فیصلہ ہو گا۔ حکم الہی آنے
 تک انہیں یوں ہی رہنے دیں رب کو اختیار ہے یا تو وہ انہیں سزا دے کہ توبہ قبول نہ کرے اس طرح کی انہیں زمانہ بائیکاٹ کی
 مشقتیں جھیلنے کی ہمت نہ دے ان سے اس توبہ کی شرائط پوری نہ ہوں اور یہ قبولیت سے محروم رہیں یا ان کو ان تمام کی توفیق ملے
 اور ان کی توبہ قبول ہو جاوے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ حکیم بھی اس تاخیر قبول میں بہت حکمتیں
 ہیں یہ لوگ انتظار کریں۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں نائبِ کبریا ہیں کہ
 حضور کا فیصلہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھو ان تین حضرات کو حضور انور نے معلق فرما دیا ان کا بائیکاٹ کر دیا

رب نے اس کی تائید اس آیت سے فرمائی یہ آیت حضور انور کے حکم کی تائید کے لئے آئی ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احکام شرعیہ کا مالک بنایا ہے۔ دیکھو سلام کا جواب دینا فرض ہے مسلمان سے مصافحہ کرنا سنت مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا اس سے میل جول سنت۔ مگر حضور انور کے حکم بانیکاٹ سے حضرت کعب کے سلام کا جواب دینا مسلمان کے لئے ممنوع ہو گیا۔ اُن سے مصافحہ کلام سلام حرام ہو گیا۔ یہ ہے میرے محبوب کی سلطنت مطلقہ۔ تیسرا فائدہ حضور انور ہم سب مسلمانوں کے مالک ہیں ہم سب اُن کے مملوک غلام بلکہ حضور کو ہر مسلمان پر وہ حق ہے جو مولیٰ کو غلام پر نہیں ہوتا۔ دیکھو کوئی مولیٰ بادشاہ۔ ماں باپ استاد پڑوسی کسی پر اُس کی بیوی کو باوجود نکاح قائم رہنے کے حرام نہیں کر سکتا۔ مگر حضور انور کے شاہی احکام اختیار دیکھو کہ اس پچاس دن کی مدت میں ان تینوں صاحبوں کی بیویاں اُن کے نکاح میں رہیں مگر اُن سے صحبت حرام ہو گئی۔ یہ ہے اُس شہنشاہ کا راج رب تعالیٰ نے ان سب فرمانوں کی تائید ایک کلمہ سے فرمادی کہ آخُودَنْ مَوْجُودَنْ اَلْحَمْدُ اِس کا اثر یہ ہوا کہ ان تینوں صاحبوں کے بھائی بھرا درادر ماں باپ بیویں کو بھی ان سے کلام و سلام حرام ہو گیا۔ چوتھا فائدہ ملک کی سالمیت کے لئے مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے۔ دیکھو حضرات صحابہ کا اتحاد کہ حضور انور کے ایک اشارہ پر حضرت کعب وغیرہ سے سائے مسلمان ایسے پھر گئے کہ کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ انہوں نے بزبان حال کہہ دیا کہ اے کعب اگر تم حضور کے اور حضور تمہارے میں تو ہم سب تمہارے اگر اس میں فرق ہے تو ہمارے قریبی عزیز تمہارے نہیں رب تعالیٰ یہ اتحاد ہم کو نصیب کرے۔ پانچواں فائدہ مومن کی علامت یہ ہے کہ حضور انور کی غلامی یہاں کی سختی دل و جان سے قبول کرے کفار کی دذارت کو اس کے مقابلہ میں ٹکرا دے۔ دیکھو حضرت کعب نے اس کس پرسی کے زمانہ میں بادشاہ شام کے پیش کردہ عہدہ وزارت کو ٹھکرا دیا۔ یہ فائدہ اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوئے۔ چھٹا فائدہ عمل اور توبہ کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہئے خواب کی تعبیر و مالکی قبولیت یونہی نیک اعمال اور توبہ کی قبولیت کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے اس دیر میں رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ مَوْجُودَنْ لِمَوْلَانِہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ توبہ کے لئے کچھ شرائط ہیں کچھ سنتیں کچھ مستحبات اور پھر اس کا ایک وقت بھی ہے ان سب کے اجتماع کی توفیق رب کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ توفیق نہ بنائے رب کا عذاب ہے یہ فائدہ اِمَّا بَعْدُ بَہِم سے حاصل ہوا۔ دیکھو اس خبر کی تفسیر ہمیشہ رب تعالیٰ سے توفیق خیر مانگو۔ آٹھواں فائدہ اس امت میں سب سے افضل ماعلیٰ حضرات صحابہ ہیں جب ان کے متعلق یہ ارشاد ہے اِمَّا بَعْدُ بَہِم اَذِیْنُوْبٌ عَلَیْہِمُ۔ تو ہم تم کیسی گنتی اور شمار میں ہیں بس کرے جاؤ اور ڈرے جاؤ۔

پہلا اعتراض جہاد فرض کفایہ ہے جو بعض کے ادا کرنے سے سب بڑی الذمہ ہو جاتے ہیں پھر غزوہ تبوک میں بہت صحابہ کرام شریک ہو گئے تھے۔ اگر یہ دس حضرات شریک نہ ہوئے تو ان پر اتنا عتاب کیوں ہوا۔ جواب۔ تفسیر روح المعانی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ انصار مدینہ پر ہر جہاد فرض عین تھا کیونکہ انہوں نے حضور انور سے جہاد پر بیعت کی ہوئی تھی وہ حضرات فخریہ طور پر یہ کہا کرتے تھے۔ شعر۔

لنحن الذین باعوا محمدًا علی الجہاد بالینابا یقیناً ابداً

اب جب کوئی انصاری جہاد سے رہ گیا وہ فرض عین کا تارک ہوا۔ لہذا عتاب درست ہوا مگر فقیر کے نزدیک یہ جواب قوی نہیں۔ کیونکہ بہت جہادوں میں بہت سے انصار شریک نہیں ہوئے حتیٰ کہ غزوہ بدر میں سارے انصاری شریک نہ تھے ورنہ غازی بہت زیادہ ہوتے تین سو تیرہ ہی نہ ہوتے۔ فقیر کے نزدیک قوی جواب یہ ہے کہ اس غزوہ میں حضور انور نے ان تمام حضرات کو شرکت کا قطعی حکم دیا تھا۔ اس حکم سے ان سب پر فرض عین ہو گیا تھا۔ فرض عین یا فرض قطعی یا سنت یا واجب بنانے والی حضور انور کی زبان شریف ہے چنانچہ جن حضرات کو مدینہ منورہ میں چھوڑا گیا جیسے حضرت علیؓ۔ ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا۔ بلکہ ان پر مدینہ میں رہنا فرض ہو گیا۔ تبوک میں جانا حرام ہو گیا۔ سرکاری حکم بڑی چیز ہے۔ مصرع۔

تیری رضا رضائے رب تیری رضا رضا رب

دوسرا اعتراض۔ ان تین حضرات نے حضور انور کے واپس آتے ہی اپنی خطا کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار توبہ تھا پھر ان کا معاملہ معقول کیوں کر دیا گیا رب تعالیٰ نے قبول توبہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ جواب بعض خطاؤں کی توبہ کے لئے ادا کفارہ ضروری ہوتا ہے کفارہ ادا کرنے تک توبہ معقول رہتی ہے۔ فوراً قبول نہیں ہوتی۔ تبوک سے رہ جانے والوں کے لئے کچھ تکلیف برداشت کرنا گویا اس خطا کا کفارہ تھا۔ ان سات نے جن میں ابو بکر شامل تھے اپنے کو ستونوں سے بندھا کر یہ مشقت برداشت کر کے کفارہ ادا کر دیا۔ ان تین حضرات کے لئے پچاس دن کے بائیکاٹ کی تکلیف کفارہ بنی انہیں اس کفارہ کا انتظار کرنا پڑا رب تعالیٰ نے قبول توبہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ فوراً قبولیت کا وعدہ نہیں ہے تیسرا اعتراض اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ حضور انور نے پچاس دن ان تین حضرات کا بائیکاٹ رکھا مگر دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ نہ چھوڑے رہے اس دوران میں اس سے بول چال شروع کر دے ان دونوں میں تعدد من ہے۔ جواب تمہاری پیش کردہ حدیث میں ذاتی یا نفسانی لڑائی کی بنا پر چھوڑنا ہے۔ یہاں بطور سزا یا بطور کفارہ بائیکاٹ کرایا گیا۔ اور اس سے تربیت و تعلیم مقصود تھی یہ زیادہ غرضہ تک رہ سکتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَن تَوَكُّبُواْ فِي الْمَضَاجِعِ اپنی نافرمانیوں کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو ان کا بائیکاٹ کر دو۔ اس آیت میں تین دن کی قید نہیں یہ فرق خیال میں رہے۔ چوتھا اعتراض اِذَا شَكَكَ لِيْے آتا ہے اللہ تعالیٰ شک و تردید سے پاک ہے پھر اس نے اِمَّا يَعْذِبُكَ لَهُمْ اِمَّا يُؤْتِيْهِمْ عَلَيْهِمْ کیوں فرمایا جواب یہ فرمان عالی ان حضرات کو تردید میں رکھنے کے لئے فرمایا یعنی یہ تینوں حضرات نہ تو رب سے مایوس ہوں اور نہ بے خوف بلکہ قبولیت کی امید رکھیں عذاب کا خوف۔ اس امید و خوف پر ایمان کی عبارت قائم ہے۔

تفسیر صوفیانہ

اس آیت پر عشاق و جد کرتے ہیں رب نے ان تین حضرات کو فراق کی سزا دی۔ فراق یا وہ درخت ہے جس میں دھال کے پھل لگتے ہیں بشرطیکہ اسے ترپ دے بے قراری کا کھا داور آنسوؤں کا پانی ملتا ہے

حافظ شیرازی کہتے ہیں۔ شعر۔

ہر چند کہ ہجرانِ ثر و صل بر آرد دھقانِ ازل کاش کہ اس تخم نہ کشتے

حکمتِ الہی کا تقاضا یہ تھا کہ بعض مقبولین سے اولاً خطا سرزد ہو پھر وہ توبہ کریں تو فوراً قبول نہ ہو بلکہ انہیں امید و خوف کے درمیان رکھا جائے جس سے اُن کی تربیت ہو وہ حضرات ان خوف و امید کے پردوں سے اڑ کر بارگاہِ ندس تک پہنچیں جہاں ان پر وحدت کی بجلی پڑے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت جانتا ہے کسی کو قرب کی لذت دے کہ کسی کو فراق کا مزہ چکھا کر اپنے تک بلاتا ہے اُس کے ہر کام میں حکمت ہے درودِ البیان، غزوۂ تبوک کے موقعہ پر غازیوں نے دراز سفر کی مشقتیں جھیلیں ان حضرات نے اس زمانہ میں آرام کیا۔ یہ زمانہ بچاس دن کا تھا اُس مدت تک انہیں فراق، بائیکاٹ رونے ٹہپنے کی مشقت میں ڈالا گیا تاکہ اُس آرام کا کفارہ بن جاوے (تفسیر صادی) روایت میں ہے کہ بائیکاٹ کے زمانہ میں جب حضرت کعب مسجد میں جماعت نماز کے لیے آتے اور کہتے السلام علیکم تو کوئی جواب نہ دیتا۔ یہ کبھی حاضرین کا منہ تکتے کبھی حضور انور کے لب مبارک تکتے کہ جواب کے بیٹے پلے یا نہیں۔ حضور کا اندازہ محو بانہ یہ تھا کہ جب کعب کی نظر اور طرف ہوتی تو حضور کعب کا چہرہ دیکھتے مگر جب کعب حضور کی نگاہ کو دیکھتے تو حضور صلعم فوراً آنکھیں پھیر لیتے حضرت کعب منہ تکتے رہ جاتے۔ قسم رب کی کعب کو وہ مزہ آتا ہو گا جسے وہ ہی جانتے ہیں۔ شعر۔

اب لذتِ زخمِ جگری پوچھتے کیا ہو جب تک تم ہی تک پاش ہو پھر کیوں نہ مزہ ہو

ان اداؤں کی لذتیں باوفاؤں سے پوچھو عشاق ان اداؤں پر ندامت ہو جاتے ہیں

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا

اور وہ لوگ کہ بنائی انہوں نے مسجد ضرر دینے کے لیے اور کفر کے لیے اور جدائی اور جنموں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب

بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ

کرنے کے لیے درمیانِ مومنوں کے اور پناہ دینے کے لیے جو مخالف ہے اللہ اور اور مسلمانوں میں تفرق ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور

رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحَسَنَ

رسول کا اس کے پہلے سے اور البتہ ضرور قسم کھا جائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط

بھلائی کا اور اللہ گواہی دیتا ہے حقیقت وہ البتہ جھوٹے ہیں نہ کھڑے ہوں آپ اس میں کبھی
اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بیشک جھوٹے ہیں اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا

لِمَسْجِدٍ اُسِّسَ عَلٰی التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ

البتہ وہ مسجد کہ بنیاد رکھی گئی جس کی پرہیزگاری پہلے دن سے ہی زیادہ حق دار ہے
بے شک وہ مسجد کیسے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس

اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط

اس کی کہ کھڑے ہوں۔ اس میں۔ اس میں لوگ ہیں ایسے جو پسند کرتے ہیں یہ کہ
قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

خوب پاک ہوں اور اللہ پسند کرتا ہے پاکوں کو

ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں

تعلق

ان آیات کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ پھلی آیات میں منافقوں کی مختلف

بدکاریوں کا ذکر ہوا کہ ان میں سے بعض یہ حرکات کرتے اور بعض فلاں حرکت اب منافقوں کے اسے کاموں کا

ذکر ہے جو بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت بُرے ہیں جیسے بُری نیت سے مسجد بنا نا گویا ان کے کھلے عیوب

کے بعد ان کے چھپے عیوب کا ذکر ہے جو ہیں عیب مگر خوبی کی صورت میں ہیں۔ دوسرا تعلق پھلی آیت میں غلص مومنوں

کے ایسے عمل میان ہونے جو ابتداء بُرے تھے مگر ان کا انجام اچھا ہوا۔ جیسے غزوہ تبوک سے رہ جانا جس کے بعد انہیں

شاندار توبہ میسر ہوئی اب منافقوں کے ایسے کام بیان ہو رہے ہیں جو ابتداء اچھے معلوم ہوتے مگر ان کی انتہا خراب ہوئی

جیسے مسجد منارہ کی تعمیر۔ تیسرا تعلق پھلی آیات کا منشا یہ تھا کہ غلص مومنین سے اگر کوئی غلط کام بھی ہو جائے تو اسے

محبوب آپ اُن سے کنارہ کش نہ ہوں انہیں اپنے دامنِ کرم میں رکھیں اب اس آیت کا منشا یہ ہے کہ منافقین اگر بظاہر

کوئی اچھا کام بھی کریں تب بھی آپ ان کی طرف التفات نہ کریں کہ ان خبیثوں کی خوبوں کی بنا خباثت پر ہے۔ چوتھا

تعلق۔ گذشتہ پھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ منافقین صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں تو بُری نیت سے یعنی ٹیکس یا جرمانہ

سمجھ کر بے تحاشہ مقرر کیا اب ارشاد ہے کہ اگر یہ مسجد بھی بناتے ہیں تو بڑے ارادے سے گو یا ان کے وقتی صدقہ کے ذکر کے بعد ان کے صدقہ جاریہ کے حال کا ذکر ہے۔

شان نزول

زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راسب۔ جو عیسائی ہو گیا تھا اور توریت و انجیل کا عالم بن گیا تھا لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی حضرت حنظلہ بن کاتب غیل الملائکہ ہے اسی مرد کے فرزند ہیں۔ جب اسلام کا آفتاب مدینہ منورہ میں چکا۔ تمام لوگ حضور انور کے قدموں میں گرنے لگے تو ابو عامر راسب کی عزت نہ رہی یہ اس پر جل گیا حضور انور کی خدمت میں آکر بولا آپ کو نسا دین لائے ہیں فرمایا دین حنیف ملت ابراہیم وہ بولا اس ملت پر تو میں ہوں آپ نے تو اپنی طرف سے یہ دین گھڑا ہے فرمایا کہ ہمارا اسلام ہی ملت ابراہیمی ہے پھر دعا کی کہ مولیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اسے سفر اور پشیمانی کی موت دے۔ حضور انور نے فرمایا آمین پھر غزوہ اُحد میں حضور انور سے بولا کہ جو قوم آپ سے جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ آپ کے مقابل ہوں گا۔ جب غزوہ حنین میں حضور انور کے مقابلہ سے حوازن بھاگے تو یہ بھی بھاگا۔ شام پہنچا اور منافقین مدینہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرے لئے ایک مسجد اپنے محلہ میں بنا دو جو بظاہر مسجد حقیقت میں میرا قیام گاہ اور حضور انور کے خلاف سازش گاہ ہو وہاں حضور انور کے مقابلہ کے لئے اسلحہ اور جنگی سامان جمع کر دیں قیصر روم سے شکر لے کر مدینہ پر چڑھا لی کہ وہاں گا۔ اس وقت تم میری مدد کرنا۔ چنانچہ ان منافقین نے مسجد قبا شریف کے قریب ایک مسجد بنائی جب حضور انور تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین حضور انور کی خدمت میں آئے بولے یا رسول اللہ ہم نے بوڑھوں کمزوروں اور دروہوں کے لئے جو مسجد قبا میں نہ پہنچ سکیں یہ مسجد بنائی ہے نیز بارش اور اندھیری راتوں میں ہم بھی اس مسجد میں بہ آسانی نماز پڑھ لیا کریں گے حضور انور ایک نماز یہاں پڑھ لیں اور دعا بخیر کریں۔ حضور انور نے فرمایا کہ ابھی تو ہم تبوک کی طرف پاہ رکاب ہیں۔ واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہاں نماز پڑھیں گے۔ یہ فرما کر حضور تبوک چلے گئے واپسی پر جب سرکار مقام ذی اذان پہنچے جو مدینہ منورہ سے قریب ہے تو یہ منافقین پھر عاصی خدمت ہوئے اور وہ ہی درخواست کی۔ تب اس جگہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ حضور انور نے اُس دم حضرت وحشی دقاتل امیر حمزہ، مالک ابن دشتم، مفتی ابن عدی اور عامر ابن سکین کو حکم دیا کہ تم لوگ فوراً اس مسجد کو آگ لگا کر ختم کر دو۔ اور اس کی جگہ روڑھی دگھوڑا، بنا دو جہاں کوڑا کچرا ڈالا جائے چنانچہ یہ حضرات وہاں گئے اور ان کی آن میں اُسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس مسجد منار میں مجمع ابن جاریہ نے کچھ دن غلطی سے امامت کی پھر توبہ کی۔ عہد فاروقی میں بہت مسجدیں بنائی گئیں مگر حکم دیا کہ اس جگہ کبھی مسجد نہ بنے اور مجمع ابن جاریہ کہیں امام نہ بنے کیونکہ انہوں نے اس مسجد میں امامت کی تھی انہوں نے اپنی بے خبری ظاہر کی تب انہیں امامت کی اجازت ملی۔ تفسیر روح البیان خازن۔ روح المعانی۔ بیضاوی۔ خزائن العرفان وغیرہ۔ ابو عامر راسب ملک شام میں مقام فسرین میں تنہائی میں ہلاک ہوا۔

تفسیر

رہنا شروع کیا تو اس کے اولاد نہ ہوئی ایک دن اس میں کسی ضرورت کے لئے گھر کا کھودا تو اس میں سے دھواں نکلا اور روح البیان
 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ۖ ظاہر یہ ہے کہ یہ زمان عالی نیا جملہ ہے لہذا اس کا واد ابتدائیہ ہے الَّذِیْنَ سے
 پہلے مَنہک پو شیدہ ہے یعنی منافقوں میں سے بعض وہ ہیں۔ الَّذِیْنَ سے مراد وہ بارہ منافقین ہیں جنہوں نے
 یہ مسجد مزار بنائی اور پھر حضور انور کی خدمت میں وہ درخواست کی۔ دریعہ ابن ثابت۔ خذام ابن خالد۔ ثعلبہ ابن عاصب۔ جابر ابن
 عمر اس کے دو بیٹے مجمع اور زابد۔ معتب ابن قشیر۔ عباد ابن حنیف۔ ابو حنیبہ ابن اذعر۔ نبتل ابن حارث۔ سجاد ابن عثمان۔
 بحداح ضعی۔ (غازن۔ روح المعانی) ان میں سے خذام ابن خالد نے اپنے گھر میں سے ایک حصہ اس مسجد کے لئے نکالا۔ اتحاد
 کے معنی میں بنانا۔ مسجد سے مراد مسجد مزار ہے۔ اگرچہ وہ جگہ ان بد نصیبوں نے اسلام کے خلاف سازشی گھر بنایا تھا مگر چونکہ
 اسے مسجد کی شکل دی تھی اور مسجد کا نام لکھا تھا اس لئے اسے مسجد فرمایا گیا یعنی ان کی خیالی مسجد۔ لفظ مسجد کی تحقیق ساتویں پارے
 میں ہو چکی ہے کہ مسجد حیم کے کسرہ سے خلاف قیاس ہے۔ مرفی قاعدے سے مسجد۔ حیم کے فتح سے ہے اب محاورہ میں مسجد
 حیم کے فتح سے جاد سجد یعنی مصلیٰ اور مسجد حیم کے کسرہ سے پوری عمارت جو نماز کے لیے وقف ہو۔ ان لوگوں نے یہ مسجد
 چار مقصدوں کے لیے بنائی تھی۔ ۱۔ صَرَارًا۔ یہ مفعول لے اتَّخَذُوا کا۔ یہ آسان اور قوی ہے۔ مزار بروزن فعال بمعنی مزار
 ہے۔ (نقصان دینا) یعنی اپنی قریبی مسجد قبا کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ وہاں نمازی کم ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ یہاں آجایا کریں
 اس میں مسلمانوں میں اتحاد نہ رہے۔ یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ یہاں اسلام کے خلاف سازشیں کی جایا کریں۔
 دوسری توجیہ قوی ہے کیونکہ مسجد قبا شریف کو نقصان دینے کا ذکر تو آگے آ رہا ہے ۲۔ وَكُفْرًا یہ معطوف ہے صَوَارًا پر اور
 اتَّخَذُوا کا مفعول لے کفر سے مراد ہے اس مسجد میں جمع ہو کر کفریات بکا کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اپنے
 خاص لوگوں میں شبہات پیدا کریں۔ وہ لوگ تو کافر پہلے ہی تھے۔ ۳۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ عبارت معطوف ہے کُفْرًا پر
 تفریق بنانے پر تفریق بمعنی جدائی سے الْمُؤْمِنِينَ سے مراد مسجد قبا شریف کے نمازی ہیں۔ کہ سارے قبا والے ایک مسجد قبا میں
 نماز پڑھتے تھے چھگانہ نماز کے ذریعہ ان سب کی آپس میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ سب متفق و متحد تھے۔ ان بد نصیبوں نے چاہا
 کہ یہ لوگ بھٹ جادیں ان کا شیرازہ بکھر جادے۔ اور یہاں کے نمازیوں کا آہستہ آہستہ اسلام سے پھیر دیا جاوے ۴۔ وَانْصَادًا
 لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ یہ عبارت معطوف ہے۔ تَفْرِيقًا پر اور اتَّخَذُوا کا مفعول لے ہے۔ جس میں مسجد مزار
 بنانے کی جو تھی وجہ بیان ہوئی۔ انصَاد کے معنی عداوت کے لئے کسی کا انتظار کرنا بھی ہیں۔ اندر کسی کے خلاف تیاری کرنا بھی
 رب فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَا الْيُؤْتَا۔ (کبیر۔ غازن۔ معانی وغیرہ) جس کا ترجمہ اردو میں ہے۔ گھات لگانا۔ من سے
 مراد وہ ہی ابو عامر امیب ہے جس کے لئے یہ ساری تیاری کی گئی تھی۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے سے مراد گزشتہ جنگوں میں
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر حضور کے مقابل آنا۔ قبل سے مراد ہے مسجد مزار کی تعمیر سے پہلے
 یعنی اس مسجد کی تعمیر کا جو تھا مقصد یہ ہے کہ وہ ابو عامر جو اس سے پہلے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتا رہا ہے

اس کے بنے گھات اور اودہ بنا تا کہ وہ مدینہ منورہ آکر یہاں ٹھہر کرے اور حضور انور کے مقابل اُن سے مشورے کیا کرے۔ اُن کی مسجد ضرار کی تعمیر کے مقاصد تو یہ ہیں اور اُن کے دعووں کا یہ حال ہے وَلَیَخْلُقَنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْخُسْفٰی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ فرمانِ عالی معلوف ہے اِتَّخَذُوْا مَسْجِدًا عَلٰی اَرْضِ بَنِي اِسْرٰیلَ عَلٰی رِجْلِ الْاِیْمٰنِ پر اور وادِ عاطفہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ نیا ہو اور وادِ ابتدائیہ قسم کا نائل وہی منافقین۔ مسجد ضرار بنانے والے حُسنی سے مراد اچھی بات یعنی کمزوروں بیماروں بوڑھوں کے لئے نماز میں سہولت پیدا کرنا اور اندھیری اور بارش والی راتوں میں نماز پڑھنے پر آسانی کرنا یعنی اگر حضور انور یا صحابہ کرام ان سے پوچھیں کہ تم نے مسجد کیوں بنائی تو تمہیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے کہ اس سے نمازیوں کو آسانی بھیا کی جاوے۔ یہاں اللہ کا ذکر نمازیں۔ اذان ہوا کرے۔ یہ ہے اُن کی تقیہ بازی۔ وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّهُمْ کَاذِبُوْنَ۔ یہ فرمانِ عالی اُن کی کبواس کی تردید کے لئے ہے یعنی اللہ گواہ ہے کہ وہ اس کبواس میں نہ رہے جھوٹے ہیں۔ اُن کے وہ ہی چار ارادے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کئے۔ لَا تَقُمْ فِیْہِ اَبَدًا یہ نیا جملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے طفیل سے سارے مسلمانوں کو مسجد ضرار میں جانے سے وہاں ٹھہرنے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ قیام سے مراد یا تو وہاں نماز پڑھنا ہے۔ اکثر قیام سے مراد نماز ہوتی ہے۔ نماز تہجد کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عَنْ قَامَ رَمَضَانَ اَیْنَئَا وَاَحْتَسَابًا وَاِیْمَانًا حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے تو معنی یہ ہونے کہ اسے محبوب آپ اُس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھیں یا قیام سے مراد وہاں جانا ٹھہرنا ہے یعنی آپ وہاں کبھی نہ جائیں نہ ٹھہریں اس صورت میں جانے ٹھہرنے سے مراد وہاں احتراماً جانا ٹھہرنا ہے۔ چارہ صحابہ اُسے جلائے ثلثہ کئے تھے۔ اَبَدًا فرما کر یہ بتایا کہ یہ ممانعت ہمیشہ کے لئے ہے۔ لَمَسْجِدًا اُسْتَسٰی عَلٰی التَّقْوٰی میں بلام یا تو قسم کا ہے یا تاکید کا اُسے بنا ہے اَسَاسٌ سے معنی بنیاد تاسیس بنیاد انا۔ اس مسجد کی بنیاد خود حضور انور نے رکھی تھی۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو بارہ ربیع الاول پیر کے دن۔ نبوت کے تیرھویں سال۔ اَدْلَا بًا میں قبیلہ بنی عمر و بن عوف میں مکثوم ابن یدم کے ہاں بطور پیمان رہے۔ قبائلیہ منورہ سے قریب دو میل ایک محلہ سا ہے اب اسے پرانا مدینہ کہا جاتا ہے تو حضرت عمار بن یاسر نے لوگوں سے کہا کہ اس طرح حضور انور کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے لئے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ جہاں آپ آرام فرمایا کریں۔ اور نماز بھی پڑھا کریں۔ لوگوں نے کچھ پتھر جمع کئے۔ اس کا پہلا پتھر حضور انور نے رکھا۔ اس مسجد میں اطمینان نماز چلے پڑھی گئی۔ حضور انور نے تیرہ یا چودہ دن یا کم و بیش قیام فرمایا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس فرمانِ عالی میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ روح البیان وغیرہ چونکہ اس مسجد شریف کی بنیاد اچھے ارادہ پر اچھے کاموں کے لئے رکھی گئی اس لئے عَلٰی التَّقْوٰی ارشاد ہوا۔ پھر حضور انور ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا میں تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں دھوکہ دے اور دو نفل مسجد قبا میں پڑھے تو اسے عمرہ کا ثواب ہے۔ اب بھی حجاج اور اہل مدینہ روزانہ خصوصاً ہفتہ کے دن ان مسجد شریف کی زیارت کرتے ہیں اس گنہگار نے بھی وہاں بارہا نوافل پڑھے ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر نصیب کرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے بعض نے

فرمایا دونوں مسجدیں مگر قول اول قوی ہے۔ مینِ اَوَّلِ یَوْمِ اس کا تعلق اُس سے ہے اَوَّلِ یَوْمِ یعنی پہلے دن سے مراد وہ ہی
 بنیاد رکھنے کا دن ہے۔ قوی یہ ہے کہ مینِ اَوَّلِ یَوْمِ ہے اور یہ زمان و مکان دونوں پر داخل ہو سکتا ہے مکان کے ساتھ داخل نہیں
 بعض نے فرمایا کہ مینِ مَعْنٰی نِی ہے کیونکہ مینِ صرف مکان یعنی جگہ پر آتا ہے۔ مگر یہ قول ضعیف ہے (روح المعانی) اَحَقُّ اَنْ
 تَقُوْمَ فِیْہِ یہ فرمانِ عالیٰ مَسْجِدًا (الخ) کی خبر ہے اس میں اَحَقُّ بمعنی حقیقی یعنی صفت مشبہ ہے۔ لہذا آیت واضح ہے اس پر
 کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں بھی قیام سے مراد یا نماز پڑھنا ہے یا وہاں جانا۔ ٹھہرنا ہے یعنی مسجد قبا اس لائق ہے کہ آپ اس میں
 نمازیں پڑھیں یا آپ اس میں ٹھہریں۔ اس کی زیارت فرمادیں۔ دوجہ سے ایک یہ کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ دوسرے یہ کہ
 فِیْہِ رِجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یَّطَهَّرُوْا فِیْہِ میں ضمیر سے مراد یا تو محلہ قبا ہے جس میں یہ مسجد شریف واقع ہے یا مسجد قبا۔ جس میں
 وہاں کے انصار غرض پڑھتے تھے۔ رجال سے مراد وہی بنی عمرو بن عوف یعنی اُس کے قبیلہ کے لوگ ہیں جو وہاں رہتے تھے
 جنہوں نے یہ مسجد بنائی یطہر یعنی خوب پاک ہونے سے مراد یا تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرنا
 ہے۔ اور جنابت کی حالت میں نہ سونا۔ یا بد عملیوں سے پاک و صاف رہنا۔ یعنی تقویٰ یا بد عقیدگیوں سے پاک و صاف رہنا
 یعنی مومن صادق ہونا۔ یا سارے معانی مگر پہلے معنی کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اہل قبا سے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف فرمائی۔ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ڈھیلوں
 سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ وہ قابلِ تعریف یہ ہی طہارت ہے۔ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَهِّرِیْنَ
 یہ فرمانِ عالیٰ نیا جملہ ہے اس میں پاکیزہ لوگوں کی تعریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ خوب پاک ستھروں کو پسند فرماتا ہے جب وہ پیارے
 ہیں تو ان کی مسجد بھی پیاری اور جب مسجد پیاری تو اس میں نماز بھی رب کو پیاری۔ جب نماز پیاری تو وہاں کے نمازی بھی پیارے
 سبحان اللہ یہ پیار و محبت کا سلسلہ بہت دور تک پہنچتا ہے۔ شعر۔

میں اپنے دل کو چاہوں تم کو چاہوں چاہوں مسجد کو مجھے گول سے الفت دل کو تم سے تم کو مسجد سے

یہ تو اس مسجد قبا کا ذکر ہے جس میں انصار رہتے ہیں۔ تو جس مسجد میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں کسی ہوگی۔ یہ
 فرمانِ عالیٰ بہت ہی ہمت افزا ہے۔

خلاصہ تفسیر منافقوں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے مسجد قبا کے متصل ایک مسجد بنائی مگر رضا الہی اور اطاعتِ رسولی
 کے لئے نہیں بلکہ چار مقصدوں کے لئے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کہ یہاں جمع ہو کر مسلمانوں
 اور اسلام کے خلاف سازشیں کی جاویں گویا اس کا نام مسجد ہوا اور یہاں کام دارا لند وہ کے ہوں۔ کفر کرنے کے لئے کہ
 یہاں جمع ہو کر آپس میں اسلام میں شبہات پیدا کئے جاویں اور جو کوئی اُن کے جال میں پھنس جاوے اُسے یہاں رکھ کر بخت کافر
 بنا دیا جائے اور مومنوں کا اتفاق و اتحاد توڑنے کے لئے کہ مسجد قبا کے نمازیوں کو متفرق کر دیا جائے اُن میں سے ٹوٹ کر
 کچھ نمازی یہاں آنے لگیں۔ وہاں کی رونق کم ہو جاوے اور جو یہاں آنے لگیں انہیں کافر بنایا جاوے۔ گویا یہ مسجد نہیں

شکار گاہ ہے اور وہ ابو عامر راہب جو پہلے سے اللہ رسول سے جنگ کرتا رہا ہے جنگوں میں کفار کے ساتھ مل کر حضور انور کے مقابل آتا رہا ہے۔ اس کی رصد گاہ رگھت، تیار کریں تاکہ وہ جب بھی مدینہ منورہ میں آیا کرے اس مسجد میں ٹھہر کر رہے لیکن اگر ان سے پوچھا جاوے تو تمہیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کی نیت کی ہے۔ کہ بڑے سے کمزور نمازیوں کو آسانی ہو۔ بارش اور اندھیری راتوں میں جماعت کی سہولت ہو کر رہے اسے محبوب ہم گو اہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جھوٹی نہیں کھاتے ہیں اسے پیارے آپ اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھنا۔ کہ اس سے مخلصین دھوکا کھائیں گے کہ شاید یہ مسجد منظوری والی ہے۔ آپ کی نماز کے لائق تو مسجد قبا ہے جس میں دو خوبیاں ہیں ایک یہ کہ اس کی بنیاد تقویٰ و پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے حضرت عمار اور انصار نے اس کی تعمیر کی۔ دوسرے یہ کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جنہیں خوب پاک و سحر ہونا پسند ہے کمان کے کپڑے جسم۔ دل۔ دماغ روح اعمال اقوال احوال سب کچھ پاک ہیں اللہ کو پاک سحرے لوگ پسند ہیں۔ ان کی مسجد پسندان کی مسجد میں نمازیں پسند بلکہ وہاں کے نمازی پسند اسے محبوب آپ اس میں نمازیں پڑھیں۔ محبت بھی کے باور کی طرح ہے۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اعلیٰ سے اعلیٰ کام بُری نیت اور فاسد ارادے سے بُرا ہو جاتا ہے۔ دیکھو مسجد بنانا اسلام میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس کا بڑا ثواب ہے مگر منافقین نے بسے ارادوں سے مسجد ضرار بنائی تو اس کا نام مسجد ضرار ہوا۔ دھادی گئی اللہ اس حرکت سے ان منافقوں کی مردودیت اور بھی بڑھ گئی۔ بلکہ منافقوں کا کلمہ پڑھنا ان کی اور مردودیت کا ذریعہ بنا قالوا نشہد انک لوسول اللہ۔ یہ فائدہ مسجد ضرار سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ کفار اور منافقین کی وقت شرعاً معتبر نہیں نہ وہ وقت ہے نہ اس پر وقت کے احکام جاری ہیں۔ یہ فائدہ بھی مسجد ضرار سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضور انور نے وہ مسجد ڈھا کر وہاں گھورہ ردی بنایا۔ تیسرا فائدہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اسلام کے مقابل کفار کا مددگار بننا کفر ہے اور ایسا آدمی کافر مطلق ہے یہ فائدہ کفر سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے مسجد ضرار کو وہاں ہونے والی سازشوں کو کفر قرار دیا۔ چوتھا فائدہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ان کی جماعت توڑنا ان میں فرقہ بنانا منافقوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ تفریقاً بین المؤمنین سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو اپنے پاس پناہ دینا ان کی کسی طرح حمایت کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ فائدہ وارضاد المؤمن حارب اللہ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ حضور انور سے جنگ رب تعالیٰ سے جنگ ہے۔ حضور سے دشمنی رب سے دشمنی ہے اس کے برعکس حضور سے محبت رب سے محبت ہے۔ یہ فائدہ حارب اللہ فرسولہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ابو عامر راہب نے حضور انور سے جنگیں کی تھیں رب نے فرمایا اُس نے اللہ رسول سے جنگیں کیں حضور سے دوری خدا سے دوری ہے حضور سے قرب خدا سے قرب ہے۔ شعر۔

کشف راز من رانی یوں ہوا تم ملے تو حق تعالیٰ مل گیا

ساتواں فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حضور کے دشمنوں کے خلاف گواہ ہے ان کی بدعتیہ گئیوں کا اور بدعتیوں کا بھی بدعتی کا بھی۔ دیکھو یہاں منافقین کی بدعتی کے متعلق فرمایا واللہ یشہد انہم کاذبون۔ اور سورہ منافقون میں ان کی کلمہ گوئی کے متعلق ارشاد ہوا واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون۔ یوں ہی رب تعالیٰ مخلصین کے ایمان و تقویٰ کا گواہ ہے اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ آٹھواں فائدہ ایک مسجد کے قریب بلا ضرورت شرعی دوسری مسجد نہ بنائی جاوے۔ یونہی سیاسی ساز باز کے لیے مسجد نہ بنائی جائے نہ ایسی مسجدیں مسجد ضار ہیں یہ فائدہ پہلی آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ کفار و منافقین کی تعمیر کردہ وقف کردہ مسجدوں میں نماز پڑھی جائے نہ وہ مسجدیں ہی ہیں نہ ان پر مسجد کے احکام جاری۔ یہ فائدہ لَا تَقْعُرُوا عَنْهَا أَبَدًا سے حاصل ہوا۔ مسئلہ کافر سے مسجد کی تعمیر یا کسی خرچ میں چندہ نہ لیا جائے۔ اگر کافر اس رقم کا مالک کسی مسلمان کو کر دے۔ پھر وہ مسلمان یہ رقم مسجد میں لگائے تو جائز ہے۔ کہ اب مسلمان کی رقم لگی نہ کہ کافر کی۔ بلکہ بدعتی سے حکم بدل جاتا ہے مسئلہ یوں ہی مسلمان کفار کے لیے مندر گرجے وغیرہ نہ بنوائیں نہ ان میں چندہ دیں کہ یہ کفر پر مدد ہے یوں ہی مسلمان کاری گر کفار کے لیے بتداعی نہ کریں کہ بت سازی بت فروش سب ہی حرام ہے۔ اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ دسواں فائدہ مسجد حلال پسیدہ خلاص اور نیک نیتی سے بنائی جائے یہ فائدہ لَمْ يَجِدْ اُتْسَ عَلَى التَّقْوَىٰ سے حاصل ہوا۔ مسئلہ مسجد کا سنگ بنیاد کسی مقبول محبوب بندے سے رکھوایا جائے۔ مقبول و محبوب سے اس کا افتتاح کرایا جائے۔ دیکھو مسجد قبا کی بنیاد کا پتھر حضور انور نے رکھا ہے رب نے اُتْسَ عَلَى التَّقْوَىٰ کا خطاب دیا۔ گیارہواں فائدہ جس مسجد کو صالحین نے بنایا جس میں صالحین رہتے ہوں یا وہاں نماز پڑھتے ہوں یا جس مسجد کے متصل کسی صالح بزرگ کی قبر ہو۔ وہ دوسری مسجدوں سے افضل ہے۔ وہاں نماز زیادہ قبول ہے یہ فائدہ فِيهِ رِجَالٌ اَنْ يَتَطَهَّرُوا سے حاصل ہوا کہ مسجد قبا کی ایک وجہ فضیلت رب نے یہ بتائی کہ یہ پاک و صاف مومنین یعنی انصار کی مسجد ہے۔ اس میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مسئلہ اکثر جگہ بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجدیں بنائی جاتی ہیں اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔ دوسری جگہ رب فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اس کی بحث ہماری کتاب جاہ الحقی میں دیکھو۔ بارہواں فائدہ مسجد قبا شریف بڑی عظمت و حرمت والی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے اس کا ذکر بہت احترام سے کیا اور اس کی دو عظمتیں بیان فرمائیں۔ ایک اس کی ابتداء تقویٰ پر ہونا دوسرے اُس میں پاک و ستھرے لوگوں کا رہنا اب بھی حجاج اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں نوافل پڑھتے ہیں وہاں دو رکعت نفل کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مسئلہ جو شخص بعد جماعت فجر اس جگہ بیٹھا رہے جہاں جماعت سے فجر کے فرض پڑھے ہیں آفتاب بلند ہونے پر دو نفل اشراق کے پڑھ کر وہاں سے ہٹے تو اسے حج و عمرہ دونوں کا ثواب ہے۔ حضور نے یہ فرما کر فرمایا تامة تامة۔ حج و عمرہ پورے کا پورے کا۔ تیرہواں فائدہ چھوٹے بڑے دونوں استنجے ڈھیلے سے کہے پھر پانی سے یہ بہت ہی بہتر ہے یہ فائدہ اَنْ يَتَطَهَّرُوا سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اسے بہت ہی پاکی فرمایا۔ اگر نجاست مقعد سے نکل کر روپیہ برابر اس پائیل جائے تو پانی سے استنجا کرنا واجب ہے۔ اگر روپیہ سے زیادہ پھیل جائے تو فرض اور اگر روپیہ بھرے کم ہو تو سنت یعنی وضو سے استنجا کرنا کافی ہے مگر پانی سے استنجا ثواب رکعت فقہ

لطیفہ سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ (روح البیان) لطیفہ استنجا صفت بن چیزوں سے کرے۔ پانی۔
 ڈھیلہ۔ بغیر نوک والے پتھر۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ کسے جیسے تپے۔ ہڈی وغیرہ کہ اس سے نقبری آتی ہے (روح البیان)
 چودھواں فائدہ مسلمان بلا وجہ بے غسل نہ رہے حتیٰ کہ اگر رات میں نہانے کی حاجت ہو جاوے تو وضو کر کے سونا بہتر ہے۔ یہ
 فائدہ بھی یَحَبُّ الْمُطَهَّرِینَ سے حاصل ہوا۔ بلا وجہ بے غسل رہنا فقیری لاتا ہے۔ پندرہواں فائدہ مسجد قبا والے انصار حکم
 قرآن مومن متقی۔ طیب طاہر ہیں اُن بزرگوں نے مسجد قبا نہایت اخلاص سے بنائی اُن کی تعمیر قبول ہوئی جو ان کے ایمان و تقوے کا
 انکار یا شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے رب نے ان کے متعلق فرمایا فِیہِ رِجَالٌ یَّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا۔

پہلا اعتراض

مسجد تاقیامت مسجد ہی رہتی ہے اُس پر عمارت رہے یا نہ رہے وہ نہ میں مسجد اور قابل احترام ہے۔
 پھر حضور انور نے اُسے گرا کر وہاں گھول کر روڑی، کبوتر بنوایا۔ اس میں مسجد کی توہین ہے۔ جواب جب

مسجد بنے تو قیامت تک رہے گی وہ جگہ مسجد بنی ہی نہیں کیونکہ منافقین و کفار کا وقف شرعاً درست نہیں۔ دوسرا اعتراض حضور انور
 نے اسے گرا کیوں دیا اُسے قائم رکھتے ہاں وہاں سے منافقوں کو نکال دیا ہوتا۔ جواب اس کے باقی رکھنے ہیں دو خرابیاں
 ہوتیں ایک یہ کہ اس مسجد کا وقف درست ماننا پڑتا یہ غلط تھا دوسرے یہ کہ اُس سے جرم کی جڑ نہ کٹتی۔ کبھی یہ ہی منافقین یا دوسرے
 اُسے اڈہ بنا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بچہ آگ میں جلا دیا۔ اس کا سونا باقی نہ رکھنا کسی کو اُس سونے کے استعمال کی اجازت
 دی تاکہ جرم کی جڑ کٹ جاوے۔ تیسرا اعتراض۔ تو چاہیے کہ ادیا را اللہ کی قبور پر بنے ہوئے گنبد بلکہ اُن کی قبریں ڈھادی جائیں کہ یہ
 شرک و کفر کا مرکز اور ہزار ہا گناہوں کا اڈہ ہیں یہ مسجد ضرار سے بڑھ کر نقصان دہ ہیں دیوبندی وہابی جواب مسجد ضرار اصل سے مسجد بنی
 ہی نہیں اس کا وقف درست ہی نہیں ہوا۔ اُس کی خرابی اصل معنی۔ لیکن ان قبور ان کے گنبدوں کا وقف درست ہے۔ ان کا اصل صحیح
 ہے اگر جہلا وہاں کچھ خرابیاں پیدا کر دیں۔ ناچ گانا وغیرہ تو یہ خرابی عارضی ہے۔ اس خرابی کو مٹا دو۔ اصل عمارت باقی رکھو خانہ کعبہ
 میں بُت رکھے گئے حضور انور نے ان بُتوں کی وجہ سے کعبہ نہیں ڈھایا۔ بلکہ موقع ملنے پر وہاں سے بُت نکل دیئے۔ اصل اور عارضی
 خرابی کا فرق دیکھنا میں رہے آج نکاح کے وقت بہت گناہ کئے جاتے ہیں ان گناہوں کو مٹا دو اصل نکاح بند نہ کرو مزارات پر
 عمارت سنت صحابہ سے ثابت ہے زیارت قبور بھی سنت ہے کسی عارضی خرابی سے سنت نہ مٹاؤ نکاح سنت ہے جو خرابیوں کی
 وجہ سے بند کیا گیا۔ اس کی بحث ہماری کتاب جہا الحق اول میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا اعتراض نحوی قاعدے سے منقول یوم کی
 ترکیب درست نہیں۔ کیونکہ مثنیٰ مکانی ابتداء کے لئے آتا ہے۔ اول اول یوم ملکہ نہیں بلکہ وقت ہے اس پر مندرجہ ناچاہیے نہ کہ میں
 جواب بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مثنیٰ فی ہے مگر فقیر کے نزدیک یہ نحوی قاعدہ درست نہیں اپنے قاعدے سے قرآن میں
 قیدیں نہ لگاؤ۔ مثنیٰ زمان و مکان دونوں پر آسکتا ہے۔ پانچواں اعتراض یہاں مسجد قبا کے متعلق ارشاد ہوا اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْہِ
 وہ آپ کے قیام کی زیادہ مقدار ہے۔ اَحَقُّ اسم تفصیل ہے جس سے لازم آیا کہ مسجد ضرار بھی حضور کے قیام کی مقدار ہے مگر مسجد قبا
 زیادہ کہ اسم تفصیل کا یہ ہی مطلب ہوتا ہے۔ جواب یہاں اَحَقُّ اسم تفصیل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے اس لئے نہ نوالف لام سے

آیادہ من سے مضافات سے افعال کا وزن مضارع واحد منکلم کے لیے بھی آتا ہے۔ صفت مشبہ کے لیے بھی اور اسم تفضیل کیلئے بھی اس واسطے سے افضل التفضیل کہتے ہیں کہ افعال دوسرے معنی کے لیے آتا ہے۔ اور اگر تفضیل ہی کا ہو تو یہ تفضیل مسجد ضرار سے مقابلہ میں نہیں۔ بلکہ دوسری مسجدوں کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی یوں تو مسلمانوں کی ہر مسجد آپ کے قیام کے لائق ہے مگر زیادہ مسجد قبا مگر پہلا جواب قوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ

اے مومن تیرے اندر مسجد ضرار بھی ہے اور مسجد قبا بھی۔ نفسانی خطرات کو یا مسجد ضرار ہے۔ جنہیں منافق نفس اتارہ نے تعمیر کیا۔ جنائی الیامات کو یا مسجد قبا ہیں جنہیں مومن دل نے تعمیر کیا۔ اس مسجد کی بنیاد پہلے دن یعنی بشارت کے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی کہ اَللّٰهُمَّ بَرِّکْ لَکُمُ الْجَوَابِ میں بلی کہا۔ اس مسجد کے باشندے عیوب برے اخلاق و جود و محدث کے میل سے پاک ہیں اللہ ایسے پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے نماز اطاعت جسم و لباس وغیرہ کو پاک کر کے ادا کی جاتی ہے مگر نماز عشق دل و دماغ کو اغیار کے خیال سے پاک کر کے ادا ہوتی ہے حافظ شیرازی کہتے ہیں ۵

طہارت ار نہ بخون جگر کند عاشق بقول مفتی عشق درست نیت نماز

روئے ناشستہ نہ بیند روئے حور لَا صَلَوةَ کُفْتُ إِلَّا بِالطَّهْوَر (روح البیان)

صوفیاء فرماتے ہیں کہ فاعل کا اثر کا پر پڑتا ہے۔ مسجد ضرار اور مسجد قبا دونوں بظاہر مسجدیں تھیں۔ ایک ہی جگہ تھیں ایک ہی نام کے سامان سے بنائی گئی تھیں۔ مگر چونکہ مسجد ضرار کے بانی منافقین تھے وہ ڈھادی گئی۔ مسجد قبا کے بانی غلصین تھے۔ تاقیامت باقی رکھی گئی۔ محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ہے کہ جو محبوب سے چھو بھی جاوے اس میں بھی محبت کا کرنٹ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو حضور انور پیارے تو حضور کے خدام انصار بھی پیارے۔ پھر انصار کی مسجد بھی پیاری پھر اس مسجد کی نماز بھی پیاری پھر اس کے نمازی بلکہ اس کے زائر بھی پیارے پھر اس بجلی کا کرنٹ آنی نانی نہیں بلکہ باقی اور جاودانی ہے اب وہاں حضرات انصار نہیں انہیں گذرے ہوئے قریباً چودہ سو برس ہو گئے مگر مسجد کی مقبولیت و محبوبیت فیضان ویسے ہی باقی ہے اور تاقیامت باقی رہیں گے سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی بہت دیر تک جانب مغرب میں روشنی رہتی ہے۔ مومن کی وفات کے بعد اس کے فیضان رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں انصار ہیں وہ حضور احمد مختار کا جائے قرار جائے قیام ہوئی۔ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْہِ جَسَدٌ مِّنْ اَبْلَہِ رہیں وہاں ہی وہ سرکار رہتے ہیں فرماتے ہیں اَبْعُوْنِیْ فِیْ ضَعْفَاءٍ کَمُ خَدَاکُمُ عَلٰی ہمارے دل مسجد قبا نہیں۔

فَمَنْ اَسَّسَ بُيَاَنَهُ عَلٰی تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَ

کیا پس وہ شخص کہ رکھی اس نے بنیاد اپنی ڈرنے پر اللہ سے اور

تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور

رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُيَاَنَهُ عَلٰی شَفَا

رضامندی وہ بہتر ہے یا وہ کہ رکھی آس نے بنیاد اپنی اوپر کنارہ گھرے گزرنے
اس کی رضا پر وہ بھلا یا وہ جس نے اپنی بیوی چنی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے

حَرْفٍ هَارٍ فَاَنْهَارٍ بِهٖ فِی نَارٍ جَهَنَّمَ ۝ وَاللّٰهُ

والے کے پس گر گیا وہ ساتھ آگ میں اس دوزخ کی آگ میں اور اللہ

تو وہ اسے کر جہنم کی آگ میں ڈھ پڑا اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ

نہیں ہدایت دیتا قوم ظلم والی کو رہے گا ان کی عمارت وہ جو

ظالموں کو راہ نہیں دیتا وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں

الَّذِيۡ بَنَوْا رِيْبَةً فِیۡ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ

بنائی انہوں نے ترد و دلوں میں ان کے مگر یہ کہ کٹ جائیں دل ان کے

میں کٹتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکے ٹکے ہو جائیں

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

اور اللہ علم والا حکمت والا ہے

اور اللہ علم و حکمت والا ہے

تعلق ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں مسجد ضرار اور مسجد قبا کا فرق مبدا کے لحاظ سے کیا گیا کہ مسجد ضرار کی تعمیر چار فاسد مقصدوں سے ہے اور مسجد قبا کی تعمیر صرف ایک اعلیٰ مقصد پر اب ان دونوں مسجدوں کا فرق اتنا کے اعتبار سے ارشاد ہو رہا ہے کہ مسجد ضرار کا انجام دوزخ ہے اور مسجد قبا کا انجام جنت گویا مبدا کے بعد منتہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پہلی آیات میں مسجد ضرار اور مسجد قبا کے احکام کا فرق ارشاد ہوا کہ مسجد ضرار میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اور مسجد قبا میں نماز کا زیادہ ثواب ہے اب اس فرق احکام کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ مسجد ضرار دوزخ کے گڑھے پر ہے وہاں نماز کیسی؟ تیسرا تعلق پہلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ مسجد ضرار کے بانی قول عمل عقیدے کے جھوٹے ہیں اور مسجد قبا کے بانی پر ہیزگار ہیں اب ان جھوٹے اور سچوں کے عملوں کا فرق ارشاد ہو رہا ہے گویا فاعلوں کے فرق کے بعد

مفعولوں کے فرق کا بیان ہے۔ کیونکہ فاعل کی نیت و ارادے کا اثر فعل پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔

آفَمَنْ أَسَّسَ بِنْيَانَهُ يَهُدُ إِلَىٰ عَالِيٰ نَاجِلٍ مُّجْتَمِعٍ ۚ هَٰذَا نَبَأُ الْمُنَافِقِينَ ۚ بَنِي لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ الْأَنْبِيَاءَ وَمَن يَشَاءُونَ أَع�َابَهُمْ ۚ إِنَّ سَعْيَهُم بِالْغَاثِ وَالشَّرَّاحِ لَشَرٌّ ۚ اللَّهُ مُبْهِمٌ ۖ فَذُنُوبُهُمْ أَسْأَفُ ۚ

تفسير

ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تاقیامت مخلصین مومنین ہوں جو نیک نیتی سے اچھے کام کریں۔ اُتس بنا ہے تاسیس سے جس کا مادہ اُتس ہے بمعنی بنیاد تاسیس کے معنی ہیں بنیاد رکھنا۔ چونکہ بنیاد کا ذکر خود آ رہا ہے اس لیے اس کے معنی ہیں رکھنا۔ بنیان بر وزن غفران مصدر ہے بمعنی بنانا اس سے مراد بنائی چیز بھی ہوتی ہے یعنی بنیاد اور پوری عمارت۔ حضور انور نے قیامت قیامت میں فرمایا کہ بکریاں چرانے والے یَتَطَاكُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ عالی شان عمارتوں میں فخر کریں گے۔ وہاں بنیان سے مراد بنائی عمارت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں بنیاں بمعنی بنیاد کیا اور ہا کا مرجع مَن یعنی اپنی بنیاد رکھی اس میں سارے اعمال داخل ہو گئے۔ تعمیر مسجد ہو یا نماز روزے وغیرہ یا سارے عبادات و معاملات۔ بعض مفسرین نے ہا سے مراد مسجد قبالی یعنی وہ انصار جنہوں نے مسجد قبالی بنیاد رکھی مگر پہلی توجیہ تو یہی ہے اور سب کو شامل بھی۔ عَلٰی تَقْوٰی مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ۔ یہ فرمان متعلق ہے اُتس کے تقویٰ کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ باب ضرب کا مصدر ہے۔ اصل میں وَقِیْلَ تھا۔ بر وزن وَعَدَ یَا دَعُوْا مِّنَ اللّٰهِ کا تعلق تقوٰے سے ہے اگر تقویٰ کیلئے تقویٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ڈر یا خوف اور اگر اس کے بعد ذکر ہو آگ وغیرہ کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا یا بچاؤ۔ یہاں بمعنی ڈر و خوف ہے۔ تقویٰ کے تین درجے ہیں اول درجہ بد عقیدگی سے پرہیز و دوسرا درجہ بد عملی یعنی گناہوں سے پرہیز۔ تیسرا درجہ ہر غافل کرنے والی چیز سے پرہیز۔ یہاں دوسرے درجہ کا تقویٰ مراد ہے یعنی اللہ کا وہ خوف جو انسان کو بد عملیوں سے بچا دے۔ دیکھو تفسیر در روح البیان رضوان معطوف ہے تقویٰ پر اس کے معنی اللہ کی رضا طلب کرنا اس کی اطاعت کر کے در روح البیان یعنی جس نے اپنی اور اپنے اعمال کی بنیاد اللہ سے خوف اور اللہ کی رضا پر رکھی کہ ہر کام اس لئے کئے کہ وہ راضی ہو جاوے۔ خَیْرٌ یَّخْبُرُہٗ مِّنْ خَیْرِہٖ مَّرَادُ شَرِّکَاقِبَلِہٖ۔ یعنی کیا یہ متقی اچھا ہے۔ یَا اٰمَنَ اٰتَسٰی بُنْیَانًا۔ یہاں مَن سے مراد یا تو مسجد منار بنانے والے منافقین ہیں یا تاقیامت سارے کُفُلے چھپے کافر جو بدعتی سے اچھے عمل کریں۔ لوگوں کو پھانسنے کے لئے بنیاد میں وہ مذکورہ دو احتمال ہیں کہ یا اُتس سے مراد ہے مسجد منار یا یہ منیر لوٹ رہی ہے مَن کی طرف یعنی یادہ اچھا ہے جو اپنی یعنی اپنے سارے اعمال کی بنیاد رکھے۔ عَلٰی شَفَا جُوْطٍ ہَا۔ یہ متعلق ہے اُتس کے شفا بمعنی کفار اسی سے ہے شفیق۔ صحت پانے کو شفا اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بیمار مرض سے کنارہ پر ہو جاتا ہے۔ جَرَتْ۔ شَفَا طَرَفٌ سَبْ قَرِیْبًا مِّنْ مَّعْنٰی ہِی جَرَتْ صَفَتْ مشبہ ہے جَوْتُ یَجْرُوْتُ کا اس کا مصدر جَوْتُ ہے۔ جِم کے فتح لے کے سکون سے۔ جَرَتْ کے معنی ہیں کٹنا گھٹل یعنی اندر سے خالی کرنا۔ اصطلاح میں جرت وہ زمین جس کے نیچے کی مٹی دریا کا پانی بہا کرے گیا۔ اور کچھ مٹی رہ گئی۔ بہت کمزور کہ جو یا تو خود ہی گر جانے یا پاؤں رکھتے ہی گر جانے یا وہ کنواں یا گہرا غار جس پر کچھ مٹی سے منہ بند کر دیا جاوے کہ جب اس پر ہاتھی یا شیر یا پتیا آئے گر جائے۔ شیر یا ہاتھی کا ٹکار اسی کنویں سے کیا جاتا ہے۔ ہَا رِ اسم فاعل ہے ہَا رِ یُہْرِ یا یُہْرِ کا اس کا مادہ صَوْرَ یا حَمِ

مضبوط کسے ساقواں فائدہ۔ کفر کا علاج ایمان ہے اور نفاق کا علاج اخلاص۔ جیسے گناہ کا علاج نیکی یہ فائدہ الا ان تقطع کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ تقطع سے مراد ہوا ان منافقین کا مومن مخلص بن جانا۔ آٹھواں فائدہ۔ اصل بد بختی نبی کی صحبت سے بھی دور نہیں ہو سکتی بارش ہوئے ہوئے تخم نہیں بدل سکتی یہ فائدہ الا ان تقطع کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا کہ تقطع قلوبہم سے مراد ہوا ان کا مرکز قبر میں گلی بٹرجانا مرتے دم تک ان کا یہ صدمہ دور نہ ہونا۔

پہلا اعتراض

تقویٰ من اللہ میں من کیسا ہے۔ تقویٰ اللہ ہونا چاہئے تھا۔ جواب۔ یہ من یا تو صلہ کا ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ڈرنا اور ڈرنا سلطان سے بھی ہوتا ہے مودی جانوروں سے بھی اور رب توفیق دے تو اللہ تعالیٰ سے۔ من اللہ میں یہ ہی بتایا گیا کہ خوف الہی عطیہ نہ بانی ہے محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا۔ دوسرا اعتراض۔ آتش کے معنی ہیں بنیاد رکھی پھر بعد میں بنیان کیوں ارشاد ہوا یہ تو آتش کے اندر ہی آگیا کہ وہ بنا آتش سے اُسی سے ہے اساس بنیان زائد ہے جواب عربی اصطلاح میں اسے تجرید کہتے ہیں یعنی لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر لینا۔ یہاں وہ جی ہے۔ یعنی آتش کے معنی ہوئے رکھی۔ بنیاد کے معنی سے خالی کر لیا گیا جیسے رب سے فرمایا آسوی بعبدہ لیلاد کیجو اسرار کے معنی ہیں۔ رات میں سیر کرنا۔ راتوں رات سے جانا مگر تجرید کر کے اس کے معنی اسرا سیر سے لیا گیا۔ اور رات کا ذکر بعد میں علیحدہ کر دیا۔

تیسرا اعتراض۔ یہاں ارشاد ہوا کہ ان منافقوں کو اس کا صدمہ یہاں تک رہے گا کہ ان کے دل کٹ جاویں۔ دل کٹ جانے پر تو وہ خود ہی مرجائیں گے پھر صدمہ کیسا۔ جواب اس فرمان کا منشا یہ ہے کہ انہیں یہ صدمہ زندگی بھر رہے گا۔ مرے بعد اس صدمہ سے چھوٹیں گے جیتے جی نہیں چھوٹ سکتے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ دل کٹنے سے مراد دل کا فنا ہو جانا ہو۔

تفسیر صوفیانہ

نیک اعمال ایسی عمارت ہیں جس میں قلب و روح سایہ اور پناہ لیتے ہیں۔ اور اچھے اعتقاد۔ اخلاص اس عمارت کی بنیاد پانی پر قائم نہیں ہوتی بلکہ سخت زمین پر قائم ہوتی ہے۔ اگر عمارت بہت اونچی سے جانی ہو تو بنیاد بہت گہری کھودی جانی ہے۔ اسے اینٹ سیمنٹ بھری وغیرہ سے اور کچی سخت کیا جاتا ہے یوں ہی اعمال کی عمارت کے نیچے بڑے اخلاص کی ضرورت ہے کہ صرف رضا الہی کے لئے عمل ہوں۔ اس میں نفس کے نفع کا شائبہ بھی نہ ہو۔ حتیٰ کہ اس کے ثواب یعنی جنت حورو تصور کے لئے عمل نہ کرے صرف رضا پر غفور کے لئے ہوں۔ ایسی بنیاد پر جو عمل قائم ہو گا وہ سدا بہار باغ یا دائمی عمارت کی طرح ہمیشہ آباد رہے گا۔ دیکھ لو کعبہ معظمہ اب تک آباد ہے اس کی آبادی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص پر ہے صوفیا فرماتے ہیں کہ مسجد ضرار بظاہر نماز کے لئے تھی درحقیقت منافقوں کے گندے اقوال و احوال کی تبلیغ کے لئے تھی۔ اس لئے حضور انور نے اس کو کوڑا گھر بنا دیا۔ تاکہ معنی کا ظہور ظاہر ہو۔ منافقین کے پاس اٹھنا بیٹھنا شقاوت کا باعث ہے اگرچہ مسجد ہی میں ہو۔ یوں ہی صدمہ یقین کے پاس نشت و مرج خواست سعادت کا ذریعہ ہے۔ ان کے پاس سے اخلاص سے گذر جانے والا بھی محوم نہیں رہتا۔

(روح البیان)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

تحقیق اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے جانوں کو ان کی اور مالوں کو

بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ

ان کے بدلے اس کے تحقیق ان کیسے جنت ہے جنگ کریں گے وہ راستہ میں اللہ کے

اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں

وَيُقْتَلُونَ قَدْ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

پس قتل کریں اور قتل کیے جاویں وعدہ ہے اس پر سچا توریت میں اور انجیل میں

اور مریں اس کے ذمہ کم پور سچا وعدہ توریت اور انجیل

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

اور قرآن میں اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے وعدہ کو اپنے اللہ سے پس خوشی

اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کو لے تو خوشیاں مناؤ

بِبَيْعِكُمُ الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ

حاصل کرو تم لوگ تجارت سے اپنی وہ کہ تجارت کی تم نے اس سے ماویجہ

اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

کامیابی بڑی

کامیابی ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھیل آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھیل آیت میں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے متنفذین پر عتاب تھا اب جہاد کرنے والے نفعین پر کرم نوازی کا تذکرہ ہے۔ گویا عتاب والوں کے بعد ثواب والوں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا تعلق ابھی پھیل آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ مومن کے نیک اعمال کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور تقویٰ

گویا مضبوط زمین ہے جس کے دھنس جانے کا اندیشہ نہیں اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ مومنوں کے جان و مال رب تعالیٰ خرید چکا ہے اب ان کے سارے کام رب کے لیے ہیں لہذا پختہ میں گویا پھلی آبت میں دعویٰ خدا اب اس آیت میں اس کی دلیل ہے۔ تیسرا تعلق۔ پھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ منافق مسجد بھی بنائیں تو بے ایمان ہیں کہ ان کی عبت خراب ہے۔ مومن مسجد بنائیں تو مقبول کیونکہ ان کی نیت غیر ہے اب ارشاد ہے کہ اگر ایک میدان میں مومن و کافر لڑیں تو کافر کی جنگ نساہ ہے اور مومن کی جنگ جہاد۔ کیونکہ اللہ کے ہاتھ بکا ہوا ہے اس کا ہر کام اسی رب کے لیے ہے گویا مسجدوں کے فرق کے بعد جنگ کے فرق کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق پھلی آیات میں ان منافقوں کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جاتے تھے اور اس نہ جانے پر خوش ہوتے تھے۔ کہ ہم نفع میں رہے کہ جہاد کی تکالیف سے بچ گئے اب ان کی تردید ہو رہی ہے کہ مومن مزے میں رہے کہ اپنے جان و مال رب کے ہاتھ فروخت کر دیے جنت کے عوض وہ نفع کا سودا کر آئے (صادی)۔

شان نزول

دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر شترانصار نے حضور انور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو چاہیں ہم پر شرط لگائیں ہم کو منظور ہے فرمایا میں تم پر دو شرطیں لگاتا ہوں ایک رب تعالیٰ کے لیے دوسری اپنے لیے رب کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ہی عبادت کرو۔ اپنے لیے یہ کہ جو چیز تم لوگ اپنے لیے پسند نہ کرو میرے لیے نہ روانہ رکھو۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم یہ شرطیں پوری کر دیں تو ہم کو کیلے گا۔ فرمایا جنت بڑے خوب خوب یہ تو بڑے نفع کی تجارت ہے ہم نے یہ سودا کر لیا اب ہم اسے منجھ نہ کریں گے (تفسیر روح البیان، روح المعانی، خازن خزائن القرآن، تفسیر کبیر، مگر سورہ توبہ مدینہ میں سَوَادُ لَقَدْ جَاءُكَ رَسُوْلٌ دُوَّ آتِیُوں کے اور بیعت عقبہ کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ نیز اس آیت میں جہاد کا حکم بعد ہجرت آیا۔ بیعت عقبہ کے وقت جہاد کا حکم تھا نہ مجاہدین کا نہ شہداء کا۔ اس لیے تفسیر حلالین، صادی وغیرہ نے اس آیت کا کوئی شان نزول بیان نہ کیا۔ یونہی تفسیر بیضاوی، مدرک وغیرہ نے بھی ہاں یہ کہو تو کہہ لو کہ اس آیت میں اُشد جہادوں کا ذکر ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو یہ لوگ جہاد شوق سے کریں۔

تفسیر

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ چونکہ بہت لوگ اس مضمون کے انکاری تھے اس لیے اسے ان سے شروع فرمایا۔ اشترا کے معنی میں خریدنا یعنی اپنے مال کے عوض دوسرے کا مال لینا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے معنی نہیں بنتے۔ کیونکہ ہمارے جان و مال بھی رب کے ہیں۔ اور جنت بھی رب کی لہذا اس سے مراد ہے مومنوں کی جان و مال اپنی راہ میں خرچ کر کے انہیں ثواب کا وعدہ فرم لینا۔ (تفسیر بیضاوی) چونکہ یہ عوض مومنوں کو ضرور ملے گا اس لیے اسے خریدنا فرمایا گیا۔ جیسے ارشاد ہے مَنِ ذَلَّلْنِيْ يُقِرْ مِنَ اللّٰهِ قَرَضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو فرض دے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ سودا بشتاق کے دن ہو چکا اور مومنین سے مراد ساری امتوں کے مومن ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سودا حضور انور کے ذریعہ ہوا جبکہ حکم جہاد آگیا اور مومنین سے مراد صرف مسلمان ہوں یعنی حضور انور کی امت یا صرف مجاہدین یا سارے مومنین۔ اَنْفُسُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ یہ اشترا کا مفعول ہے نفس کے معنی ہیں۔ خون جان۔ ذات یہاں بمعنی ذات ہے اگر معنی جان ہو تو جسم جان کے تابع ہے جب جان فروخت ہو گئی تو جسم بھی فروخت ہو گیا

خیال رہے کہ خریدنے والا تو رب مگر بیچنے والے یا تو مومنین ہیں جو میثاق کے دن سودا کر چکے یا جو حضور انور کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت سودا کر چکے اس لئے اسے بیعت کہتے ہیں یعنی یک جانا۔ فروخت ہو جائے تو وہ لفظ یہاں سے لیا گیا یا خود رب نے ہی یہ سودا کیا۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جان و مال خود اپنے ہاتھ فروخت کیں خود ہی خریدیں۔ جیسے مولیٰ اپنے غلام کا مال اپنے ہاتھ فروخت کر دے کہ غلام کا وکیل ہو اپنی طرف سے اصل۔ اور تفسیر کبیر مولیٰ اپنے غلاموں کے مال میں اسم قسم کی خرید و فروخت کر سکتا ہے کہ در طرفہ کا وکیل ہو یا ایک طرف کا وکیل دوسری طرف کا اصل۔ **بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ** یہ اس خرید کی ثمت کا ذکر ہے لہذا اس میں ب مقابلہ اور عوض کی ہے **لَهُمْ** میں لام ملکیت کا ہے **لَهُمُ** کو جنت پر مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ اگر ہم ضمیر مومنین کی طرف ہے تو جنت سے مراد مطلقاً جنت ہے۔ اور حصر بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ جنت صرف مومنوں کی ہے کافروں یا منافقوں کی نہیں اور اگر **لَهُمُ** سے مراد مومن غازی و شہید ہیں تو جنت سے مراد جنت کا وہ حصہ ہے جو خاص غازیوں شہیدوں کے لئے ہے تب بھی حصر درست ہے۔ یہاں جنت میں پانچ باتوں کا خیال رہے۔ ۱۔ جنت کو قیمت بنایا مومنوں کی جان و مال کو تجارتی مال کیونکہ تجارت میں مال اعلیٰ ہوتا ہے قیمت ادنیٰ مال مقصود ہوتا ہے۔ قیمت تابع لہذا رب نے مومنوں کی جان و مال کو جنت سے اعلیٰ قرار دیا۔ ۲۔ ہم کو جنت سے پہلے بیان فرمایا تاکہ حصر کا فائدہ ہو۔ یعنی جنت صرف انہیں کی ہے بلا شرکت غیرے۔ ۳۔ ہم میں لام ملکیت کا ارشاد فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ آج ہی جنت اُن کی ہو چکی وہ اس کے مالک ہو چکے اگرچہ قبضہ بعد قیامت دیا جائے گا۔ ۴۔ **لَهُمُ الْجَنَّةَ** جملہ اسمیہ فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ مومنوں کی یہ ملکیت دائمی ہے عارضی نہیں لہذا جنت اُن کی ملکیت سے نہ کبھی نکل سکتی ہے نہ فنا سے نہ وہاں سے نکالے جائیں نہ فروخت یا ہبہ کر دینے سے ۵۔ مومنوں کو خود جنت کا مالک کر دیا تو وہاں کی نعمتیں حور۔ قصور۔ حوض نہریں۔ باغات سب ہی کے وہ مالک ہوئے یہ نہیں کہ جنت کا سامان علیحدہ کر کے صرف عمارت کا مالک کیا۔ اس میں مومنوں کی بڑی عزت افزائی ہے اس وجہ سے نہ تو یہ کہا ہم نے جنت کو تمہارے جان و مال کے عوض بیچ دیا۔ ہم بائع تم خریدار نہ یہ کہا کہ تمہاری جان و مال جنت کے عوض خریدیں بلکہ اتنی دراز عمارت فرمائی **بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ**۔

مولانا فرماتے ہیں سے

خویشتر نہ شناخت مسکین آدمی اندر زونی آمد و شدہ در کمی !
خویشتر نہ آدمی ارزاں فروخت بود اطلس خویش را بر دلق درخت

یعنی دنیا دار آدمی نے اپنی قیمت نہ جانی وہ بڑا قیمتی تھا۔ اس نے اپنے کو ارزاں کر دیا یا ریشم بھاگدڑی پر بی دیا۔

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ یہ فرمانِ عالی نہ تو مومنین کی صفت ہے نہ حال بلکہ نیا جملہ ہے جس میں پہلے کا طریقہ ارشاد ہوا یعنی اس بیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جہاد کی ضرورت ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ (صادی۔ روح البیان وغیرہ) خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے جان و مال تو ہمارے ہو چکے میدان جہاد میں اُن کا قبضہ ہم کو دے دو۔ اور جنت تمہاری ہو چکی اس کا ایک طرح کا قبضہ تم کو شہید ہونے ہی دیا جائے گا۔ کہ تمہاری روحیں جنت میں داخل ہو جاویں گی اور دوسری تم کا قبضہ بعد قیامت دیا جائے گا۔ کہ تم جسموں کیساتھ

وہاں داخل ہو گئے۔ خیال رہے کہ یہاں بن حریز ارشاد ہوئے۔ قتال یعنی جہاد کہ کفار کو قتل کرنا۔ ان کے ہاتھوں قتل (شہید ہونا) جو مومن جہاد میں گیا اُسے نے قتال کر لیا خواہ وہ لڑے یا لڑنے والوں کی خدمت یا اُن کی مدد یا ان کی ہمت افزائی کرے۔ لہذا یقیناً بہت عام ہے پھر خواہ صرف قتل کرے اور بخریت واپس آجاوے یا قتل کر کے خود بھی قتل ہو جاوے۔ فقیر کی یہ تفسیر یاد رہے خلاصہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں کفار کے مقابل پہنچے جانا اپنے جان و مال ہر چیز خریدار یعنی رب غفار کو قبضہ دے دینا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے یا وطن واپس بھیج دے تم تو اپنا کام کر چکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تینوں کام کرنا ضروری ہیں و از روح المعانی وغیرہ، وَعْدًا اَعْلٰیہ حَقًّا اس فرمانِ عالی میں اس بیع کی نوعیت کا ذکر ہے کہ یہ بیع نقد کی نقد سے نہیں بلکہ نقد کی ادائیگی اور وعدہ پر ہے کیونکہ تمہارے جان و مال اس دنیا میں ہیں اور اُن کی قیمت یعنی جنت دوسری دنیا یعنی آخرت میں ہاں اس کا وعدہ مضبوط ہے وَعْدًا اَوْشَدَ فعل وَعَدَ کا مفعول مطلق ہے یہ موصوف ہے عَلَیْہِ حَقًّا اس کی صفت اس طرح کہ عَلَیْہِ حَقًّا کا حال ہے علیہ کی ضمیر رب کی طرف ہے۔ یعنی عطا جنت کا رب کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے جو لازم ہو چکا تا ممکن ہے کہ پورا نہ ہو۔ (تفسیر روح المعانی و کبیر معانی وغیرہ) فی التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِلِ وَالْقُرْآنِ۔ یہ عبارت ایک پوشیدہ لفظ مثبت کے متعلق ہو کر وعدہ کی دوسری صفت ہے یعنی یہ وعدہ ایسا پختہ ہے کہ اس کا اعلان توریت و انجیل و قرآن مجید ساری کتابوں میں کر دیا گیا اس پر اُن انبیاء کرام کو گواہ بنا دیا گیا۔ خیال رہے کہ اگر المومنین سے مراد ساری امتوں کے مومن ہیں تو آیت کا مطلب ہے کہ توریت میں دین موسوی کے مومنوں جابہ دلوں سے اور انجیل میں دین عیسوی کے مومنوں جابہ دلوں غازیوں شہیدوں سے اور قرآن مجید میں دین محمدی کے مومنوں غازیوں سے یہ وعدہ کر دیا گیا جس سے پتہ لگا کہ ان دینوں میں بھی جہاد تھے اور اگر مومنین سے مراد صرف دین محمدی کے مومن ہیں تو مطلب یہ ہے کہ توریت و انجیل میں بھی اس وعدے کا اعلان ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ دوسری تفسیر فوری ہے کیونکہ دین عیسوی میں جہاد نہ تھا۔ حضرت مسیح کی یہ تعلیم تھی کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو تو دوسرا گال بھی اُس کے سامنے کر دے اس اعلان میں حضور النور کے غازیوں کی انتہائی عظمت و عزت کا اظہار ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِلِ۔ ایک روایت میں ہے کہ توریت و انجیل میں اُمّتِ محمدی کا ذکر یوں تھا کہ هُمْ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ وَهُوَ سَوْرَجٌ کی رفتار کی پیمائش کریں گے۔ یعنی نماز پنجگانہ کے لئے طلوع غروب۔ زوال کا حساب رکھیں گے۔ وغیرہ وغیرہ یہ وعدہ بھی وہاں تھا وَمَنْ اَذٰی بِعَدُوِّہٖ مِنْ اللّٰہِ اس فرمانِ عالی میں اس وعدے کی اور تاکید ہے اس میں منی سوال انکاری کے لئے ہے اَذٰی دَفَاعًا کا اسم تفضیل ہے یعنی سوچو تو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے وہ مجبور نہیں قادر ہے بھوٹ سے پاک ہے اس کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں لہذا اس کا وعدہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعْدِکُمْ بِرِہٖ فرمانِ عالی ایک پوشیدہ شرط کی جزاء لہذا جزائیہ ہے استبشار کے معنی ہیں خوشی ظاہر کرنا خواہ تو لا اظہار ہو یا عملاً ب سبب ہے اور بیع سے مراد وہ بیچنا ہے جو رب تعالیٰ کے خریدنے کے ضمن میں حاصل ہو اور نہ براہ راست تو کسی مسلمان سے رب نے نہ رب تعالیٰ سے بات کی نہ سودا کیا نہ فروخت کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بیع کی یا خود رب تعالیٰ نے یعنی اے مسلمانوں اپنے اس تجارت پر جو تمہاری خبر سے پہلے ہی ہو گئی ہر وقت خوشی مناد خوش و خرم رہو یہ سمجھ کر ہمارا جان مال اللہ تعالیٰ کا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے

بلک خاص ہیں پھر بھی علم کس کا۔ وہ خود اپنا سودا سنبھالے گا اور جب جہاد کے لیے جاؤ تو دو لہا بن کر خوشی منانے جاؤ۔ کہ اب ہم خریدار کو اس کی چیز پر قبضہ دینے جا رہے ہیں اَلَّذِیْ بِالْیَعْتَمِدُ بِہِ یہ فرمانِ عالی صفت ہے بیع کی بایعتم میں بالواسطہ سودا کرنا مراد ہے یعنی وہ سودا وہ تجارت جو تم نے اپنے نبی کے واسطے سے کیا تم عیبوں سے۔ اس بے عیب رب نے مع تمہارے عیبوں کے بے عیب جنت کے عوض خریدا۔ ثانی متاع کو باقی قیمت کی عوض خریدا۔ شعر

تو بعلم ازلی مرادیدی

دید ی آنکہ بعیب بخردیدی

تو بعلم آن دمن بعیب ہمان

رو مکن آنچہ خود پسندیدی

(روح البیان)

یعنی اسے کریم تو ازل سے جانتا تھا کہ میں عیب دار ہوں۔ مجھے عیبی کو جان کہ تو نے خریدا ہے تو وہ ہی علیم ہے میں وہ ہی عیبی ہوں۔ اب جب تو نے مجھے عیبی جان کر خریدا لیا تو رد نہ کرے مسلمانوں اس پر خوشی مناؤ کہ تم عیبیوں کو رب نے خریدا لیا۔ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ چونکہ یہ بیع بہت عالی شان تھی ہماری فہم و علم سے دور اس لیے ذَلِکَ دور کا اشارہ ارشاد فرمایا گیا اور صرف یہ تجارت ہی کامیابی تھی۔ اس سے ہٹ کر ہر چیز ناکافی۔ اس لیے ہوا ارشاد ہوا احصر کے لیے۔ چونکہ اس سودے کو رب نے خریدا جناب مصطفیٰ بیچ میں پڑے جنت عدن کی قیمت۔ جناب جبریل اس کے منادی قرآن مجید میں اس سودے کی تحریر ہوئی ان وجوہ سے یہ سودا بڑی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔ شعر۔

مَنْ یَشْتَرِیْ قُبَّةً فِیْ عَدَنِ عَالِیَہِ

فِی ظِلِّ طُوبٰی وَ رَفِیْعَاتِ مَبَانِہَا

وَلَا لَهَا الْمُصْطَفٰی وَاللّٰہُ بِاَیْعِہَا

مِمَّنْ اَرَادَ وَجِبْرِیْلُ مُنَادِہَا

نوٹ: یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بوقت جہاد مجاہدین کو گرہ مادی تھی۔ اس کے جوش میں وہ ایسی جہالت کر جاتے تھے اور وہ کارنامے کر لیتے تھے جو ہمارے خیال سے دراز ہیں جنگ یرموک میں عیسائی سات لاکھ تھے مسلمان صرف چالیس ہزار۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ ہی آیت مجاہدین پر تلاوت کی اور فرمایا انہوں نے رب کے سودے پر اسے قبضہ دے دو تم اس سے سودا کر چکے مسلمان اسٹے اور میدان مار لیا۔ سات لاکھ میں سے بہت کو مار دیا باقی بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ جرات و بہت دے۔

خلاصہ تفسیر

ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان مال خرید لیے اس کے بعد کہ جنت ان کی ہو گئی۔ مومنین یو پارہی ہم خریدار مومنوں کے جان و مال سودا۔ جنت ان کی قیمت لہذا اب انہیں چاہیے کہ جب اسلام کو ان کی جان و مال کی ضرورت ہو اور جہاد پیش آجائے تو وہ اشکری راہ میں کفار پر جہاد کریں۔ انہیں قتل کریں غازی ہوں گے ان کے ہاتھوں قتل ہو جاویں شہید ہوں گے۔ جنت کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے دہمہ کریم پر لازم ہو چکا۔ ناممکن ہے کہ انسان مومن ہو اور جنت نہ پائے۔ اس وعدہ کا اعلان توریت میں انجیل میں ہو چکا کہ امت محمدیہ سے یہ سودا ہو چکا یا ہو گا اور قرآن مجید میں بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے خود سوچ لو کہ رب تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ وہاں وعدہ خلافی کا احتمال ہی نہیں کہ وعدہ خلافی یا مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے یا شرارت سے وہ رب کریم ان دونوں سے

پاک ہے مسلمانوں جبکہ تم اس تجارت کی خبر سن چکے تو اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اگر جہاد کا وقت آجائے تو خوشی خوشی قبضہ کرنے کی نیت سے میدان جنگ میں جاؤ۔ تم نے اپنے کوزب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے یہ تجارت بڑی ہی کامیابی ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں دس طرح اس تجارت کا اہتمام کیا گیا۔ ۱۔ یہاں رب خریدار ہے جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں جو چاہے قیمت دے اس کو بیع شرا، یعنی خرید فروخت فرمایا۔ جیسے خریدی چیز کی قیمت دینا خریدار کے ذمہ ہوتا ہے یوں ہی انشاء اللہ مومنوں کو جنت دینا رب کے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ ۲۔ وعدہ فرمایا اور اللہ کے وعدے سارے ہی سچے ہیں مثلاً فرمایا علیہ یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے علی وجوب کے لئے یعنی کرم سے وجوب کے لئے ہے۔ ۳۔ اس وعدے کی حقاقت کی تاکید کی سچا وعدہ ہے اس وعدہ کا اعلان تورات و انجیل و قرآن میں کر کے ان کتابوں ان رسولوں کو گواہ بنایا اس وعدے پر بھی اور اس تجارت پر بھی۔ ۴۔ فرمایا ہم سے بڑھ کر سچے وعدہ والا کون ہو سکتا ہے مثلاً فرمایا کہ اس سودے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اس میں بھی تاکید اور مبالغہ ہے۔ ۵۔ اس تجارت کو کامیابی قرار دیا۔ ۶۔ اس کامیابی کو عظیم فرمایا۔ ۷۔ تفسیر کبیر

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مولیٰ اپنے غلام سے اس کا مال خرید سکتا ہے اگر یہ غلام اور اس کا مال مولیٰ ہی کا ہے یوں ہی باپ بیٹے سے۔ اگر چہ حدیث شریف میں ہے کہ توادیر مال اپنے باپ کا ہے۔ یہ فائدہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی (الخ) سے حاصل ہوا کہ بندے اور ان کا مال سب رب کے ہیں۔ مگر رب نے خریدے۔ دوسرا فائدہ ایسی تجارت میں ایک شخص دو طرفہ کا وکیل یا ایک طرف کا وکیل دوسری طرف کا اصل ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ بھی اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی (الخ) سے حاصل ہوا۔ کہ رب نے ہمارے جان و مال ہم سے خریدے۔ حالانکہ ہم کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خرید لیے کیسے خریدے کہ خود ہی خرید ہو اور خود ہی ہمارا والی ہو کہ یو پارسی تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی جان و مال جنت سے بھی اعلیٰ و ارفع ہیں۔ کیونکہ اس تجارت میں جان و مال کو سودا قرار دیا۔ اور جنت کو قیمت اور ظاہر ہے کہ قیمت سے سودا اعلیٰ ہوتا ہے کہ تجارت میں مقصود ہوتا ہے اور اس سے تجارت قائم ہوتی ہے یہ فائدہ بَانَ لَّكُمُ الْجَنَّةُ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ مومن کے جان و مال اس لئے جنت سے اعلیٰ ہیں کہ وہ مومن کے جان و مال میں صفت ایمان نے انہیں قیمتی کر دیا۔ ورنہ کافر کے جان و مال چھڑکے پر برابر بھی نہیں۔ وہ تو صرف مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ فائدہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے حاصل ہوا۔ شعر:-

نور اللہ گر نہ ہوا نساں میں جلوہ گر کیا قدر اس خیرہ ماؤدر کی ہے

پانچواں فائدہ یہ قدر و قیمت صرف حضور اللہ کی امت کی ہے مومنین تو سارے نبیوں کی اطاعت کرنے والے تھے مگر یہ قیمت صرف اس دین کے مومنین کی ہے یہ فائدہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے مراد صرف امت محمدی ہو۔ شعر:-

نور اللہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خاک و خرم کی ہے

چھٹا فائدہ۔ یہ سودا ہر مسلمان کی جان و مال کا ہوا ہے وہ غازی شہید ہو یا نہ اس لئے یہاں مِنَ الْغَازِيْنَ یا مِنَ الشَّهِيدِ نہیں فرمایا بلکہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا تاکہ سارے مومن اس میں داخل ہوں۔ خواہ انہیں جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ دیکھو امام حسن اور ان کی اولاد کے

گیدہ امام امام جعفر صادق موسیٰ کاظم یونسی امام اعظم شافعی مالک احمد بن حنبل یونسی حضور غوث پاک خواجہ حمیری شاہ نقشبند امام سہروردی سب سے یہ ہی سودا ہو چکا۔ مگر ان میں سے کسی کو کفار پر جہاد کا موقع نہ ملا یہ بات خوب خیال میں رہے۔ ساتواں فائدہ۔ جہاد میں لڑنا مارنا یا مارا جانا شرط نہیں بلکہ جو میدان جہاد میں اخلاص سے پہنچ گیا وہ مجاہد غازی ہو گیا خواہ وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کرے یا ان کا کھانا پکائے خواہ ان کے جانوروں کی خدمت کرے دیکھو یہاں یُقَاتِلُونَ کے بعد یُقَاتِلُونَ دُیْتُکُونَ ارشاد ہوا۔ غزینہ قتال اور قتل میں فرق ہے۔ آٹھواں فائدہ۔ مومن کو چاہیے کہ سمجھے کہ میں اور میرا مال رب کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں میری کوئی چیز اپنی نہیں اپنے ہر عضو ہر وقت اور ہر مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صرف کرے ورنہ غائن ہوگا۔ یہ فائدہ انفس اور اموال کو مطلق زمانے سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ۔ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے مالک ہو چکے ہیں البتہ اس پر قبضہ بعد میں دیا جاوے گا۔ یعنی بعد قیامت یہ فائدہ دَعْدًا عَلَیْہِ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ۔ جنت صرف مومن انسانوں کو ہی ملے گی۔ کسی کافر یا غیر انسان کے لیے جنت کی جزا نہیں یہ فائدہ لہذا الجنة میں رہنا جنت پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ۔ دین موسوی و عیسوی میں بھی جہاد کا حکم تھا۔ یہ فائدہ الْمُؤْمِنِیْنَ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ کہ اس سے مراد ساری امتوں کے مومن ہوں اور بنی التورۃ وَالْانجیل میں وعدہ کا اعلان ان ہی امتوں کے غازیوں کے لیے ہوں۔ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس تعلیم کی نسبت غلط ہے کہ جو تجھے ایک طمانچہ بارے تو اُس کی طرف دوسرا گال بھی کر دے۔ جیسا کہ موجودہ انجیلوں میں ہے اس کے لیے ہماری کتاب انجیل اور قرآن کا مطالعہ کرو۔ بارہواں فائدہ۔ جہاد میں خوشی کرتا ہوا حساس لبثا ش جاوے غلگی منہ سے کر نہ جاوے یہ فائدہ فَاَسْتَبْشِرُوا (انہم) سے حاصل ہوا۔ بعض مسلمان غسل کر کے کپڑے بدل کر خوشبو مل کر میدان جہاد میں جاتے ہیں اس عمل کا ماخذ یہ آیت ہے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ شہادت میں جہاد کے دقتِ ذرہ بھی نہیں پہنتے تھے۔ تیرہواں فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری جان و مال کا سودا ہو جانا بڑی ہی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہوگی کہ وہ خود ہی ہمیں جان و مال دے خود ہی خریدار بن جاوے جنت ہماری قیمت ہو۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا کرانے والے ہوں۔ انبیاء کرام اس سودے کے گواہ ہوں آسمانی کتاب میں اعلان ہو۔ شعر۔

خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نوں وڈھیا یاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا محل چڑھایا سا سیاں

پہلا اعتراض

شرعی قاعدے سے یہ سودا تین طرح درست نہیں ہونا چاہیے ایک یہ کہ تجارت میں دونوں فریقوں کو خبر اور ان کی رضامندی چاہیے جب مومنین کو اس سودے کی خبر بھی نہ ہوئی تو سودا کیسا دوسرے یہ کہ

تجارت کے وقت بیچنے والا سودا اگر موجود ہو اور بیع شدہ مال کا مالک ہو۔ یہ سودا ہوتے وقت تا قیامت مسلمان نہ موجود تھے نہ ان کے پاس جان و مال تھے تیسرے یہ کہ تجارت میں اپنا مال دینا دوسرے کا مملوکہ مال لینا ہوتا ہے مگر یہاں جان و مال بھی رب کی ملک اور جنت بھی پھر ان اللہ اشتیٰی کہنا کیونکر درست ہوا۔ جواب۔ اس کا جواب بھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں جہاد وغیرہ نیک اعمال کا یقیناً ثواب دینا مراد ہے جسے خرید و فروخت سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا مِنْ اللّٰہِ

کی راہ میں خیرات کرنے کو رب پر قرض قرار دیا۔ نیز مولا اور بندہ کی تجارت کے احکام مہد گانہ ہیں۔ دوسرا اعتراض تَعْلَمُ الْجَنَّةَ میں لحد کو مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا تو چاہیے کہ غازیوں کے سوا جنت کسی کو نہ ملے حالانکہ اسلام کے بڑے بڑے امام پیشوایان دین کو جہاد کا موقع نہ ملا کیا وہ جنتی نہیں۔ جواب۔ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ حصر مومنین کے لیے ہے کہ جنت صرف مومنوں کے لیے ہے کسی کافر کے لیے نہیں اس لیے یہاں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا مِنَ الْغَازِيْنَ یا مِنَ الْمَجَاهِدِينَ نہ فرمایا۔

تیسرا اعتراض۔ پھر یہاں جہاد اور مارنے مرنے کی قید کیوں لگائی گئی یقائنوں (الم) جواب یہ فرمان عالی قید نہیں بلکہ بھی ہوئی جان و مال پر قبضہ دینے کا بیان ہے کہ مسلمان ضرورت پڑنے پر جہاد و قتال کر کے ہم کو ان چیزوں پر قبضہ دے دینے ہیں۔ دیکھو تفسیر۔

تفسیر صوفیانہ

ہم میں فانی اور عیب دار جنت ہے باقی اور بے عیب رب تعالیٰ ہم کو جانتا دیکھتا ہے اس کریم نے ہم کو ہمارے عیبوں کو جانتے ہوئے بے عیب جنت کے عوض خرید لیا امید ہے کہ اب ہمیں ردہ کرے گا۔ کہ اس نے جان کر یہ خریداری فرمائی ہے۔ حکایت شیطان نے اس آیت کو پیش کر کے رب تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولیٰ یہ بندے بڑے عیبی ہیں عیبی سوداگر دیا جاتا ہے تو انہیں رد کر کے میرے حوالہ کر دے۔ تیرے ہی دین کا یہ قانون ہے۔ رب نے فرمایا اسے مردود سودا ردو ہاں ہوتا ہے جہاں خریدار بے خبری میں دھوکے سے عیب دار خریدے میں نے ان کے عیوب کو جانتے ہوئے انہیں خریدا۔ پھر دیکھا روح البیان، مولانا فرماتے ہیں۔

کَاؤَلَاکَ رِبْحٌ خَلَقْتَ سَنَکَرِیْدَ
از خلافت آن کریم از خرید !

رِبْحٌ خَلَقْتَ مِثْلَ حَقِّ مَرْدُوذِیْسِت
زانکہ قصدش از خریدن بود نیست

خلافت آدم کا اعلان ہونے پر فرشتوں نے انسان کے عیوب عرض کئے تھے۔ فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں چونکہ اس خریداری میں اپنا نفع مقصود نہیں کرنا مقصود ہے۔ انسان جیسا بھی ہو خرید میں آگیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ تو اپنے خریدار پروردگار کو دیکھا نہ اپنی قیمت جنت کا مشاہدہ کیا۔ پھر یہ تجارت مکمل کیسے ہوئی۔ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے تاجروں یعنی اپنی امت کا نمائندہ بنا کر معراج میں بلایا کہ چونکہ یہ سودا تمہاری معرفت ہوا ہے اور مجھے خریدار کو بھی دیکھ جاؤ اور جنت کے گزار کا بھی مشاہدہ کر جاؤ تمہارا دیکھنا سب کا دیکھنا ہے اس معراج رسول نے یہ سودا ہر طرح مکمل کر دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس اور مال سے جہاد کہ دجنت سے لو۔ یہ ہے چھوٹا جہاد۔ رب کی طلب میں دل و جان خرچ کر دو تو جنت کے رب کو دے لو یہ ہے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد ہے۔ جہاد اصغر میں ظاہری دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یعنی کفر کا اور جہاد اکبر میں چھپے دشمن کا مقابلہ ہے۔ یعنی نفسِ امارہ کا۔ لَفْظُ قِتَالٍ اِنْ دُوْنُوْهُ جِهَادُوْنَ کُوْشَالٍ ہے اے مسلمان غور کر کہ رب تعالیٰ کو تیری کونسی چیز پیاری ہے اور تیری کس چیز کا رب خریدار ہے۔ یقین کر کہ اُسے صرف تیرا ایمان یعنی عشق رسول پیارا ہے ورنہ نفسِ ایمان تو فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ عشق رسول صرف تجھے دیا گیا۔ رب تعالیٰ اُس کا خریدار ہے۔ اگر اپنی قیمت چاہئے تو عشق رسول

حاصل کرا سی ہے فرمایا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

التَّائِبُونَ الْعَبَدُونَ الْحِمْدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ

رجوع کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے

توبہ والے عبادت والے سراپنے والے رونے والے رکوع والے

السَّجِدُونَ الْأَرْمِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

سجدے کرنے والے حکم دینے والے اچھی بات کے اور منع کرنے والے بُری باتوں کے

سجدہ والے بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور حفاظت کرنے والے حدوں کی اللہ کی اور خوشخبری دو ایمان والوں کو

اور اللہ کی حدیں نگاہ میں رکھنے والے اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو

تعلق

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت سے شبہ ہو سکتا تھا کہ جنت کا وعدہ صرف

غازی شہید مومنوں سے ہے دوسروں سے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہ شبہ دور فرما دیا گیا کہ ہر متقی مومن سے جنت کا وعدہ

متقی مومن وہ ہے جس میں یہ نو صفات ہوں۔ گو یا یہ آیت کہ یہ پچھلی آیت کی شرح یا اس کی تفصیل یا تفسیر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی

آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ صرف یہ ہی بڑی کامیابی ہے یعنی مجاہد غازی شہید ہونا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک قسم کی بڑی کامیابی

تو وہ تھی۔ دوسری قسم کی کامیابی ان نو صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر جہاد شہادت نصیب نہ ہو تو یہ صفات اختیار کر دو۔

یہ تم اپنے گھر میں امن سے بیٹھ کر بھی اختیار کر سکتے ہو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہر مسلمان کی

جان و مال جنت کے عوض خرید لیے اللہ کی خریدی ہوئی چیز پر میدان جہاد میں اُسے قبضہ دے دو۔ اب ارشاد ہے کہ قبضہ دینا

صرف میدان جہاد پر ہی موقوف نہیں یہ ۹ صفات اختیار کر و تم نے اُسے قبضہ دے دیا گو یا قبضہ دینے کی ایک صورت پچھلی

آیت میں مذکور ہوئی دوسری صورت میں اب مذکور ہو رہی ہیں۔

التَّائِبُونَ۔ اس آیت کریمہ کی بہت ترکیبیں کی گئی ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ التائبون سے لے کر الحدود

تک عبارت مبتدا ہے۔ اور اس کی خبر ہمد اهل الجنة پوشیدہ ہے۔ ایک قرأت میں التائبین التائبین التائبین

کے ساتھ ہے تو یہ پچھلی آیت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کی صفات ہیں۔ تائب بنا ہے توبہ سے۔ اس کے معنی ہیں۔ لوٹنا۔ بندے کی توبہ

یہ ہے کہ وہ گناہوں سے نیکوں کی طرف لوٹے۔ رب تعالیٰ کی توبہ یہ ہے کہ وہ منزل کے ارادے سے جزل کے ارادہ کی طرف رجوع فرمائے۔ اس لیے تَوَابُ رَبِّ تَعَالٰی کی صفت بھی ہے بندے کی توبہ چار چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ گناہ کرتے وقت دل کا ملامت کرنا اس گناہ سے راضی نہ ہونا۔ پھر اس حرکت پر شرمندہ ہونا۔ عتہ آئندہ جرم نہ کرنے کا عہد و ارادہ کرنا۔ یہ سب کچھ رضا النہی کے لیے ہونا۔ اپنے نام نمود اور لوگوں میں عزت حاصل کرنے کی نیت کو دخل نہ ہونا (کبیر۔ خازن) توبہ کفر سے نفاق اور سارے گناہوں سے ہوتی ہے یہاں آخری معنی مراد ہیں۔ یعنی ہر گناہ سے توبہ کرنے والے۔ خواہ دلی گناہ ہوں جیسے کفر و شرک یا جسمانی گناہ ہوں پھر حبیب گناہ دلی توبہ۔ وَالْعَابِدُونَ۔ یہ نو صفتوں میں سے دوسری صفت کا بیان ہے۔ عبادت کے معنی اس کے اقسام پھر ہر قسم کے احکام سورہ فاتحہ کی تفسیر ایاک نعبد کے تحت عرض کر چکے ہیں عبادت سے ساری بدنی مالی عبادات مراد ہیں بشرطیکہ اخلاص سے ہوں۔ شعر۔

عبادت باخلاص نیت نکوست وگرنہ چہ آید زبے مغز پوستان

جیسے بغیر مغز چھلکے کی قیمت نہیں ویسے ہی بازار قیامت میں بغیر اخلاص عبادت کی کوئی قیمت نہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے پچاس سال عشا کے دنو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور زمین پر لیٹے نہیں یہ ہے کمال عبادت۔ دیکھو تفسیر روح البیان۔ الْعَابِدُونَ یہ تیسری صفت ہے۔ حمد کے معنی اس کے اقسام ہم الحمد للہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں حمد کبھی معنی شکر آتی ہے کبھی اپنے معنی میں ہوتی ہے حمد معنی شکر میں طرح کی ہے۔ زبانی شکر۔ جنابی شکر۔ کافی شکر۔ یہاں خَاصِدُونَ سے مراد ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ اللہ کی تعریف کرنے والے یا ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ہر طرح کرنے والے۔ اَلْمُتَّحِبُونَ۔ یہ مومنوں کی چوتھی صفت ہے یہ لفظ بنا ہے سُبْحَانَ سے معنی سفر کرنا اور تیرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں روزے رکھنے والے۔ کیونکہ روزے سے آخرت کی روحانی منزلیں ملے ہوتی ہیں جیسے سفر سے جسمانی منزلیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہیں طالب علم دین کہ طلب علم میں سفر کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک مجاہدین مراد ہیں بعض کے نزدیک مجاہدین کہ ان سب کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جابر نے ایک دفعہ ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ سے مصر تک سفر کیا (روح البیان) مگر پہلی تفسیر قوی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جابر میری امت کی سیاحت روزہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

كِرَاكٌ يَهْبِطُ لِمِثْلِهِ وَنَهَاكٌ يُظِلُّ كَثِيرًا لِّلَّذِي يُرِيدُ سَاعِيًا

اس شعر میں سَاخ یعنی روزہ دار ہے۔ گزشتہ امتوں میں بے وطن یعنی خانہ بدوش رہنا بھی عبادت تھی۔ حضور انور نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کی خانہ بدوشی روزہ ہے۔ بعض نے فرمایا جہاد۔ بعض نے فرمایا طلب علم کے لیے سفر۔ بعض نے فرمایا ہجرت سیاحت ہے (تفسیر خازن) اَلْمُتَّحِبُونَ السَّاجِدُونَ۔ یہ مومنوں کی پانچویں صفت ہے۔ اس سے مراد نمازی ہیں۔ اگرچہ نماز میں قیام اور بیٹھنا بھی ہوتا ہے مگر رکوع سجدہ اس کے خاص اذکار ہیں کیونکہ کھڑا ہونا۔ بیٹھنا دوسرے کاموں میں ہوتا ہے۔ رکوع سجدہ نماز میں اس لیے اکثر رکوع سجدہ سے مراد نماز ہوتی ہے اگرچہ عابدوں میں نمازی بھی داخل تھے مگر چونکہ نماز بہت اعلیٰ درجہ

کی عبادت ہے کہ ساری عبادات فرشتہ پر بھی گئیں مگر نماز معراج میں عرش پر بلا کر دی گئی۔ اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ اب تک مومنوں کی وہ چھ صفتیں بیان ہوئیں جو انہیں خود اپنے لیے مفید ہیں اب ان کی وہ صفات بیان ہو رہی ہیں جن کا نام نہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ** اس فرمانِ عالی میں مومنوں کی ساتویں اور آٹھویں صفت کا ذکر ہوا یعنی وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں حکم اور ممانعت نہ بانیِ علیٰ قلمی ہر طرح کی ہوتی ہے یہاں ساری نہیں مراد ہیں جیسی تبلیغ ممکن ہو ویسی کرے نیز معروف سے مراد ہر عبادتی ہے اعتقادی ہو یا عملی یوں ہی منکرین میں ہر برائی داخل ہے۔ آمردن کا مقول پوشیدہ ہے۔ الناس یعنی وہ لوگوں۔ اپنے بال بچوں۔ ماتحتوں وغیرہم کو ہر اچھے عقیدے اچھے اعمال کا ہر طرح حکم دیتے ہیں۔ اور ہر طرح ہر برائی سے منع کرتے ہیں۔ خیال رکھئے کہ اہل عرب سات تک بغیر واؤ کے بولتے ہیں۔ اس کے بعد واؤ سے اس قاعدے سے **الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ** تک سات صفات کا ذکر بغیر واؤ ہوا اور پھر **وَالنَّاهُونَ** واؤ سے ارشاد ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ **الْمُؤْمِنُونَ** سے موصوف اور **سَاجِدُونَ** تک اس کی صفتیں یہ سب مل کر بنتا ہوا اور **الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ** سے **لِحُدُودِ اللَّهِ** تک خبر اس بیٹے ان میں واؤ ارشاد ہوا (تفسیر غارن کبیر معانی وغیرہ) **وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ**۔ یہ مومنوں کی نویں صفت ہے اس میں بہت گنجائش ہے۔ کیونکہ انسان کے اعضا ظاہری باطنی مالی اعمال کمال افعال سب کی رب نے حدیں مقرر فرمائی ہیں فرماتا ہے **إِنِ اسْمَعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ مَحْصُورٌ كَأَن لَّهُ مِثْرَ كَذِبٍ** کان کانکم دل وغیرہ سب کے بائے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ کہاں استعمال کئے حدیں رہے یا حد توڑی۔ مومن کا حال یہ ہونا چاہیئے۔

راہِ حق میں ہے دوڑا اور بھاگ ان کی
شریعت کے قبضہ میں ہے باگ ان کی
جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ!
جہاں کر دیا نرم نرم کرما گئے وہ

غرض کہ مومن کا سونا جاگنا حرکت و سکون اللہ رسول کے فرمان کے ماتحت ہو یہ فرمان شریعت و طریقت کی جامع ہے رب تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ **وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ** یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے اس لیے اس کا واؤ ابتدائیہ ہے بشر میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ظاہر یہ ہے کہ المومنین سے وہ مذکورہ نو صفات والے مسلمان مراد ہیں اور بشارت خاص و درجہ جنت کے خاص مقامات۔ رب تعالیٰ سے خاص قرب کی بشارت مراد ہے یعنی اسے محبوب ایسے متقی مسلمانوں کو ہمارے خاص قرب کی خوشخبری دے دو۔

خلاصہ تفسیر

اے مسلمانوں یہ خیال نہ کرنا کہ جنت صرف غازیوں مجاہدوں اور شہیدوں کو ہی ملے گی۔ باقی مسلمان اس سے محروم رہیں گے۔ غزوہ جہاد تو کسی خوش نصیب جماعت کو میسر ہوتا ہے ان کے علاوہ ان مومنوں کو

بھی جنت عطا ہوگی۔ جن میں نو صفات ہوں۔ اپنے گناہ اپنی کوتاہیوں سے ہمیشہ توبہ کرنے والے۔ رب کی عبادت جس پر وہ قادر ہوں ہمیشہ کرنے والے۔ ہر حال میں رب کی حمد ہر نعمت پر اس کا شکر کرنے والے۔ ایک روزہ رکھنے والے یا طلب علم یا ہجرت وغیرہ کے لیے سفر کرنے والے تارک وطن۔ عکس ہمیشہ رکوع سجدہ میں رہنے والے۔ یعنی نماز فرض واجب نقل

سنی اور کرنے والے ملا لوگوں کو ہاتھ زبان قلم وغیرہ سے اچھی راہ چلانے والے تک ہر بُرائی سے روکنے والے شان کی زبان کا ہاتھ پاؤں بلکہ خیال و ارادے اور اعمال افعال احوال کے لیے رب نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدود کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ جنتی ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیک کاروں کو جنت کی ہمارے قریب کی۔ خاص درجات کی عظیم الشان خوشخبری دے دو یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں کفار سے جہاد تو کسی خوش نصیب کو کبھی کہیں جا کر نصیب ہوتا ہے یہ جہاد ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو میسر ہے ہمت کرو جنت اور رب کی رحمت لو۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو بہ سارے عمل ساری عبادات پر مقدم ہے یہ فائدہ اس ترتیب بیانی سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے التائبون پہلے فرمایا بعد میں دوسری چیزوں کو خصوصاً کفر و شرک منافقت بدعتیگی سے توبہ کہ یہ اعمال کے بیٹے ایسی ہے جیسے نماز کے لیے وضو گویا یہ دل کا وضو ہے۔ دوسرا فائدہ مومن کو چاہیے کہ ہر قسم کی نیکی کرے اور ہر قسم کے گناہ سے بچے صرف ایک نیکی کرنے اور ایک گناہ سے بچنے پر کفایت نہ کرے۔ یہ فائدہ ان مذکورہ صفات کو بغیر اوّلانے سے بطور اشارہ حاصل ہوا کہ ان تمام کو التائبون کی صفت بتایا گیا۔ تیسرا فائدہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر ایمان۔ توبہ نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ التائبون وغیرہ کو جمع فرمانے سے حاصل ہوا اگر جنت چاہئے تو یہ اعمال کرو۔ چوتھا فائدہ جنت اور رب کی رضا وطن۔ زبان۔ قومیت۔ نسل۔ رنگ و بو سے نہیں ملتی یہ صرف اور صرف اچھے عقائد اور اچھے اعمال سے ملتی ہے۔ مومن کا وطن دامن مصطفیٰ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
باز ویر توحید کی توبہ سے توی ہے اسلام تہادیس ہے تو مصطفوی ہے

حنورا نور نے عرب کے لڑنے والے قبیلوں کو زبان یا عرب یا قریش کے نام پر جمع نہیں فرمایا۔ بلکہ اسلام تقویٰ کے نام پر جمع کیا۔ آج مسلمان اپنے اس دین کو بھول گئے۔ پانچواں فائدہ تمام عبادات میں نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے عَابِدُوْنَ کے بعد اَلْوَاكِعُوْنَ الخ ارشاد فرمایا جس نے نماز درست کر لی اس کے سارے عبادات اِنْ شَاءَ اللہ ضرور درست ہوں گے۔ چھٹا فائدہ۔ نماز میں اگر چہ قیام رکوع۔ سجدہ۔ جلسہ سب کچھ ہے مگر رکوع سجود ان سب ارکان میں اعلیٰ میں یہ فائدہ اَلْوَاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ سے حاصل ہوا کہ رب نے خصوصیت سے ان دو رکعتوں کا ذکر کیا۔ ساتواں فائدہ مومن کے بیٹے خود نیک بننا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنائے یہ فائدہ اَلَا مَرْدُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ تبلیغ صرف علماء پر نہیں بلکہ ہر مسلمان بقدر علم اور بقدر طاقت تبلیغ کرے۔ حتیٰ کہ بادشاہ تلوار کے زور سے علماء و عطا و تصنیف سے عوام گفتار کو اس سے تبلیغ کریں۔ یہ فائدہ اَلَا مَرْدُوْنَ اور اَلنَّاسُ هُمْ جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ۔ کوئی شخص معمولی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دے اور معمولی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ لے کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچایتا ہے اور ایک چنگاری گھر مبادی ہے یہ فائدہ اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُودِ اللہ سے اشارہ حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ۔ مومن کو چاہئے کہ ہمیشہ اپنے سارے اعضاء

پر کنٹرول رکھے کسی عضو کو ناجائز استعمال نہ ہونے دے۔ اپنا محاسبہ کرتا رہے یہ فائدہ بھی اَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں قیامت تک ہر مسلمان کو پہنچ رہی ہیں یہ فائدہ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سے حاصل ہوا کہ الْمُؤْمِنِينَ عام ہے سارے مسلمانوں کو کبھی تو علما، صلحاء، قرآن و حدیث کے واسطے سے کبھی نیکی پر قدرتی طور سے دل خوش ہو جاتا ہے گناہ سے غلگن یہ نگاہ مصطفوی کا فیضان ہے وہ ہر مومن کے دل میں بسے ہیں ہر مومن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔

قبر میں دیکھا جو اس پر وہ نشیں تو کھلا میرے ہی دل میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا

جلوہ ساد کھا کے چھپ گئے ہیں دیوانہ بنا کے چھپ گئے ہیں

کیوں ڈھونڈوں میں ان کو یاد و درود وہ مجھ میں سما کے چھپ گئے ہیں

پہلا اعتراض

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان میں یہ مذکورہ نو صفات ہوں وہ جنتی ہے اس صورت میں ہزار میں ایک مسلمان مشکل جنتی ہو گا۔ یہ نو صفات نہ ہر مسلمان میں جمع ہوں گی نہ وہ جنتی بنے گا۔ جنت تو بہت ہی چنگا سودا ہوا مگر تم کہتے ہو۔ شعرا۔

وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکانیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے

تہا یہ خیال غلط ہے۔ جواب اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس شخص میں یہ نو صفات پوری کی پوری کامل طور پر پائی جائیں وہ جنتی ہو بلکہ جس مسلمان کو جتنی نیکیوں کی جس قدر طاقت ہو وہ اختیار کرے انشاء اللہ جنتی ہیں نیز یہ نو کام بہت مشکل نہیں بفضل اللہ تعالیٰ قریباً ہر مسلمان ان پر بقدر طاقت عمل کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حمد، اچھی باتوں کی اشاعت برائیوں سے روکنا ایسی چیزیں ہیں کہ فاسق مسلمان بھی ان پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہی ہیں۔ نیز یہ صفات جنت کا اعلیٰ مقام پانے رب سے قرب خاص حاصل کرنے کیلئے ہے جنت کا داخلہ صریح ایمان پر ہے۔ دوسرا اعتراض: مسلمانوں کے چھوٹے فوت شدہ بچے یوں ہی وہ نو مسلم جو ایمان لاتے ہی فوت ہو گیا وہ جنتی نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ ان نو میں سے کسی پر عمل نہ کر سکا۔ مگر تم کہتے ہو کہ وہ بھی جنتی ہے

جواب: اس کا جواب وہ ہی ہے کہ بقدر طاقت عمل ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو عمل کا وقت اس کا موقع و طاقت نہ ملے اس کے لیے صرف ایمان لانا ہی کافی ہے اور مومنوں کی چھوٹی اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جنتی ہے۔ رب فرماتا ہے اَلْحَقُّ بِهٖ ذَرِيَّتُہٗ مَا اَلْتَمٰہُمْ مِنْ شَیْءٍ۔ تیسرا اعتراض: نماز، روزہ، حمد الہی وغیرہ ساری چیزیں عبادت میں آگئی پھر عبادت میں انکا ذکر اگر کیوں فرمایا کہ ارشاد ہوا الحمد للہ والصلوٰۃ والسلام۔ جواب یہ ظاہر فرمانے کے لیے یہ اعمال عبادت میں بہت اہم ہیں اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے علامہ فرمایا گیا۔ چوتھا اعتراض: نماز کے لیے رب نے اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی الواکعون الساجدون المصلون فرمادینا کافی تھا۔ جواب: یا اس لیے کہ نماز میں یہ دور کی بہت اہم ہیں کہ قیام اور بیٹھنا نماز کے علاوہ اور کاموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے مگر رکوع سجدہ صرف نماز میں ہی ہوں گے۔ کسی بندے کے سامنے ادب کے لیے قیام اور بیٹھنا جائز ہے مگر رکوع و سجدہ خدا کے سوا کسی کے لیے یا حرام ہے یا کفر نیز گزشتہ اکثر

دینوں کی نماز میں رکوع نہ تھا ان وجہ سے ان دو کا ذکر ہوا۔ پانچواں اعتراض۔ رب تعالیٰ نے ان نو صفتوں کو اس طرح بیان کیا کہ سات کو بغیر واؤ کے اور دو کو واؤ سے والناہون والحافظون اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ جواب۔ مفسرین نے اس فرق کی چند وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ ۱۔ الساجدون تک کی عبارت مبتدا ہے اس طرح کہ المتائبون موصوف اور باقی پانچ اس کی صفات اور الاُمُودُونَ سے آخر تک خبر موصوف اور اس کی صفات کے درمیان واؤ نہیں آسکتا الاُمُودُونَ مع اپنے معطوفوں کے خبر اور معطوفوں پر واؤ چاہئے۔ ۲۔ اہل عرب سات تک اعداد کو ایک سلسلہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے اعداد کو دوسرے سلسلہ میں۔ الاُمُودُونَ بالعدد تک سات عدد پورے پورے ہوئے ایک سلسلہ ختم ہوا اور الناہون سے آٹھویں صفت شروع ہوئی۔ جو دوسرے سلسلہ کا عدد ہے۔ اس فرق کو ظاہر فرمانے کے لیے پہلے سلسلہ کو بغیر واؤ بیان کیا دوسرے سلسلہ کو واؤ سے رب فرماتا ہے تَبَّاتٌ ذَاكِبًا دیکھو تَبَّاتٌ پر سات صفات پوری ہو گئیں تو آٹھویں پر واؤ آگیا۔ اور فرماتا ہے ذَاكِبًا دیکھو تَبَّاتٌ۔ دیکھو تَبَّاتٌ ذَاكِبًا دیکھو وغیرہ میں واؤ نہ آیا تا مگر پہلے واؤ آیا اور فرماتا ہے ذَاكِبًا دیکھو تَبَّاتٌ۔ دیکھو تَبَّاتٌ ذَاكِبًا دیکھو۔ دوزخ کے دروازے آٹھ میں تو واؤ لایا گیا۔ دوزخ کے دروازے سات میں تو وہاں واؤ نہ آیا۔ بلکہ فَحِشَتِ الْبَوَاهِرِ شَادِہِ رُوحِ سَابِ کبیر معانی وغیرہ ۳۔ اچھی باتوں کا حکم دینا۔ اور بری باتوں سے روکنا۔ گو یا ایک وصف کے دو جز ہیں اور کچھلی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ فرق دکھانے کے لیے وہاں واؤ نہ آیا اور یہاں واؤ آیا۔ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمُخَصِّصَاتِ أُمُورِهِ۔

تفسیر صوفیانہ

مومنین کے اعمال تین قسم کے ہیں۔ ۱۔ اعضا ظاہری کے کام جنہیں افعال جوارح کہتے ہیں ۲۔ دل کے رماخ کے کام جنہیں افعال قلب کہتے ہیں ۳۔ اخلاقیات۔ پہلی قسم کے افعال کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ دوسرے دو قسم کے افعال کتابوں میں نہیں بلکہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتے ہیں یہ آیت کریمہ ان تینوں قسم کے کاموں کی جامع ہے پھر اس آیت کے دو جز ہیں پہلے جز میں تفصیل ہے آخری جز وَاَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ میں اجمالاً سارے اعمال بیان کر دیئے یہ ایک جز سارے ہی شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت کی جامع ہے ہر چیز حد میں رہے تو فائدہ مند حد سے بڑھے تو سخت نقصان دہ۔ آگ جو لہے میں مفید ہے جو لہے کے باہر بکھرے تو عذاب۔ دریا کا پانی حد میں ہے تو رحمت ہے کناروں سے نکلے تو سیلاب۔ یونہی انسان اور اس کے ظاہری باطنی اعضا طاعت کی حد میں رہیں تو رحمت ورنہ عذاب امام احمد غزالی نے اپنے مجاہد محمد غزالی سے فرمایا کہ تمہارے سارے علوم ان دو لفظوں میں جمع ہیں۔ تعظیم امر اللہ اور شفقت علی الخلق۔ حضرت خلت ابن ایوب نے آدمی رات کو اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کا دودھ اس وقت سے چھڑا دو۔ وہ بولیں صبح کو چھڑا دوں گی فرمایا۔ اس وقت اس کی عمر لہجہ سے دو سال ہوئی اب دودھ پلانا حد الہی توڑنا ہے۔ اور یہی آیت تلاوت کی۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ دائرہ روح البیان حضور انور تاقیامت سارے متقی مومنوں کے بشیر ہیں۔ ہم انہیں کی بشارت پر خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو گیارہواں فائدہ۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

نہیں ہے واسطے نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے یہ کہ دعاء مغفرت کریں

نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں

لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

واسطے کافروں کے اگرچہ ہوں وہ قرابتہ واسطے اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا

اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جب کہ انہیں کھل چکا کہ دوزخی ہیں

لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ

واسطے ان کے کہ تحقیق وہ دوزخ والے ہیں اور نہیں تھا بخشش مانگنا

اور ابراہیم کا اپنے باپ

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ

ابراہیم کا واسطے باپ کے اپنے مگر اس وعدے سے جو وعدہ کیا تھا اس نے ان سے

کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو ان سے

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

پس جب ظاہر ہو گیا واسطے ان کے تحقیق وہ دشمن ہے اللہ کا تو پیرا ہوئے اس سے بیشک ابراہیم

کر چکا تھا پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے نکا توڑ دیا بیشک ابراہیم

لَا وَآلَهُ حَلِيمٌ ۝

اے واسطے علم واسطے میں

ضرور میں کرنے والا متحمل ہے۔

تعلق

ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں قابل عمل اعمال کا ذکر ہوا۔ توبہ

عبادت۔ حمد الہی وغیرہ اب ناقابل عمل کام کا ذکر ہے۔ جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یعنی کفار کے قتل و

کے لئے دعا مغفرت گویا روحانی غذاؤں کے بعد روحانی پرہیز کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق گذشتہ پہلی آیات میں زندہ کفار

منافقین سے بے تعلق رہنے بلکہ نفرت کرنے کا تاکید حکم ہے گویا زندہ کفار سے نفرت کے بعد مردہ کفار سے نفرت کا ذکر ہے۔ تاکہ ان سے مکمل علیحدگی ہو۔ (تفسیر کبیر) تیسرا تعلق پچھلی آیات میں مسلمانوں کو کفار پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ یُغَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ اَبْعَدَ الْاَبْجَادِ کُفْرًا کُوْنُوْا فِیْ قُرْبَاتٍ دَعَاءِ غَیْرِہٖ یَا دُکُھُو۔ یعنی زندگی میں ان سے نہ ملو۔ بلکہ ان پر جہاد کرو۔ اور ان کی موت کے بعد نہ اُن پر افسوس کرو نہ انہیں دعائیں دو۔

شان نزول

ان آیات کے نزول کے متعلق معین روایتیں ہیں۔ علامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا جو اپنے فوت شدہ مشرک ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کر رہا ہے کہ خدایا انہیں بخش دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ وہ بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے مشرک باپ (دچا) کے لیے دعائے مغفرت کی تھی آپ نے یہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر خازن) نسائی۔ ترمذی۔ طبری۔ ع۔ بعض صحابہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ ہمارے بعض باپ دادے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کرتے تھے۔ قیدیوں کو بچھڑانا۔ دوسے پورے کرنا۔ قرابت داروں سے سلوک لوگوں کو امان دینا وغیرہ مگر وہ مرے مشرک پر۔ کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن) ابوطالب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس گئے اور فرمایا چچا اب بھی کلمہ پڑھ لو۔ تاکہ میں تمہاری شفاعت کر دوں۔ وہاں پہلے سے ہی سردارانِ قریش ابو جہل۔ عبداللہ ابن ابی اسد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوطالب اب مرتے وقت اپنے باپ دادوں کے دین سے پھر جاؤ گے۔ دوطرفہ یہ ہوتا رہا کہ حضور النور دعوتِ اسلام دیتے رہے ابو جہل وغیرہ روکنے رہے۔ ابوطالب نے آخری کلام یہ کیا کہ میں اپنے خاندان کی بقیت پر ہوں۔ اور فوت ہو گئے۔ حضور النور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ (بخاری۔ احمد ابن شیبہ۔ مسلم۔ نسائی۔ ابن جریر۔ ابن منذر) بیہقی تفسیر روح المعانی۔ روح البیان۔ خازن۔ کبیر وغیرہ، یہاں تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ ابوطالب نے حضور النور کو جواب دیا کہ اگر مجھے قوم کے طعنہ کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ موت کے خوف سے جتنے پر ایمان لائے۔ تو میں ضرور کلمہ پڑھ لیتا اور انہیں خوش کر دیتا۔ حضور النور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت عباس وہاں رہ گئے انہوں نے ابوطالب کے ہونٹ پھٹتے دیکھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ اُن کی جان نکل گئی۔ جناب عباس نے حضور النور سے عرض کیا یا رسول اللہ ابوطالب نے کلمہ پڑھ لیا۔ (روح المعانی) اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی جو دوسے دی گئی اور حضور نے زیارت کی پھر اُن کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں حضور کو اُس سے روک دیا گیا۔ اس پر حضور بہت روئے اور صحابہ کرام کو دلایا۔ (تفسیر خازن و روح المعانی وغیرہ) ایک بار حضور النور نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے لیے دعائے بخشش کر دوں گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دچا کے لیے دعائے مغفرت کی تھی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں (خازن) اس کے علاوہ اور بھی

روایات ہیں مگر پہلی روایات قوی ہیں آخری دو ضعیف ہیں۔ خیال رہے کہ حسین ابن فضل نے فرمایا کہ ابوطالب کی وفات ہجرت سے تین سال پہلے ہے یعنی نبوت کے دسویں سال اور سورہ تورہ وفات شریف سے کچھ پہلے ہے۔ یعنی ابوطالب کی وفات سے قریباً بارہ برس بعد پھر ان کی وفات پر یہ آیت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ نیز سوال یہ ہے کہ اتنے دراز عرصہ تک حضور انور ابوطالب کے لئے دعا مغفرت کرتے رہے یا نہیں۔ اگر نہ کرتے رہے تو آیت نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اگر کرتے رہے تو اتنے دنوں تک رب تعالیٰ نے ایک ناجائز کام حضور انور کو کیوں کرنے دیا اور حضرت آمنہ کی وفات تو حضور انور کے بچپن شریف ہی میں ہوئی۔ اس کے متعلق اس آیت کا نزول بہت ہی عجیب ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس بارے میں طبرانی۔ ابن سعد اور ابن شاہین وغیرہ نے جس قدر احادیث نقل کی ہیں کہ یہ آیت حضرت آمنہ کے متعلق نازل ہوئی سب ضعیف ہیں امام زہبی نے مستدرک میں کہا کہ ان احادیث کی اسناد میں ایوب ابن ہانی ہے جسے ابن معین نے ضعیف کہا لہذا یہ آیت حضرت آمنہ کے متعلق ہرگز نہیں۔ حضرت عبداللہ سے اس کا کوئی تعلق حضور کے والدین کا ایمان و اسلام قرآن مجید سے ثابت ہے وَمَنْ ذَرَيْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً أَوْ رَاكِبَةً رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا لَّا تَخْذَلْهُمْ (تفسیر خزائن العرفان) ہم حضور کے والدین کے یمن کے ایمان کی بحث پارہ اول آیت وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ فقیر کے نزدیک پہلی اور دوسری روایت اس کے شان نزول کے متعلق قوی ہے کہ آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور انور کی نسل پاک میں نہ کوئی مشرک ہوا نہ کسی نے زنا کیا۔ اس نسل کو اللہ نے کفر و ناسے محفوظ رکھا۔ دیکھو پارہ اول

تفسیر

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے کَانَ کے بعد لَا نِقَا یا جائزاً پوشیدہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ النبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہ قرآن مجید میں عموماً النبی اور الرسول سے مراد حضور انوری ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا سے مراد از صحابہ کرام تا روز قیامت سارے مسلمان ہیں تو مسلم ہوں یا پُرانے اس لئے الْمُؤْمِنِينَ نہ فرمایا بلکہ الَّذِينَ آمَنُوا ارشاد ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ایمان لے آنے والوں کو یہ جائز یا لائق نہیں ہے اور اگر النبی سے مراد متعلق نبی ہوں اور الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ان سب کے امتی تو معنی یہ ہوں گے کہ کسی نبی اور کسی مومن کو یہ کہی جائز نہیں ہوا کہ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُشْرِكِينَ یہ عبارت مَا كَانَ کا اسم ہے۔ استغفار کے معنی ہیں دعا کے بخشش کہنا المشرکین سے مراد سارے ہی کفار ہیں خواہ بت پرست ہوں یا یہودی یا عیسائی یا دہریے وغیرہ قرآن مجید میں اکثر مشرکین سے مراد کفار ہوتے ہیں اور شرک سے مراد کفر و کھوڑب فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اللہ شرک کو نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وہاں بھی شرک سے مراد کفر ہے کیونکہ نہ شرک یعنی بت پرستی کی بخشش ہو سکتی ہے نہ یہودیت عیسائیت وغیرہ دوسرے کفر کی۔ ابلیس مشرک نہیں کافر ہے اس کی بخشش بھی ناممکن ہے۔ خیال رہے کہ کافر کی بخشش یعنی اس کا جنتی ہو جانا ناممکن ہے۔ ہاں بعض کفار کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہو گا۔ لہذا ان کی بخشش یعنی جنتی ہونے کی دعا کہ نَاحِرَامُ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا اِدْرِيًّا قَوْلًا۔ اس فرمان عالی کا تعلق مشرکین سے ہے اولیٰ جمع ہے

ذو کی یعنی والا قربی مصدر ہے بمعنی قربت یعنی اگرچہ کفار مسلمانوں کے رشتہ دار ہوں۔ اُن کے دنیاوی حق ادا کرو مگر اُن کی بخشش کی دعا نہ کرو۔ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْغَيْبِ اس فرمانِ عالی کا تعلق مَا كَانَ سے ہے یعنی اس دعا مغفرت کا حرام ہونا تب ہے جبکہ مسلمانوں کو یہ ظاہر ہو جاوے کہ وہ دوزخی ہیں یا اس طرح کہ وہ کفر پر مجبور ہیں یا اس طرح کہ حضور انورؐ فرمادیں کہ یہ کفر پر مریں گے کہ علم الہی میں کافروں کی فہرست میں۔ لہذا عام زندہ کافروں کے لئے یہ دعا کی جاسکتی ہے کہ خدا یا انہیں مسلمان کر دے اور بعد اسلام انہیں بخش دے کہ اس صورت میں مشرک کے لئے دعا مغفرت نہیں بلکہ مومن کے لئے ہے اب تک تو قانون اسلام ارشاد ہوا۔ اب ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ اس فرمانِ عالی کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی وَاعْفُرْ لِي رَبِّي اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ۔ یہاں سے مراد حضرت ابراہیمؑ کا چچا آذر ہے کہ وہ بُت پرست۔ بُت تراش۔ بت فروش تھا۔ آپ کے والد حضرت تارخ اور آپ کی والدہ متلی دونوں مومن تھے۔ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَّا اَيَّاهُ اس فرمانِ عالی میں حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اس میں اِلَّا بمعنی لیکن ہے اور عَنْ بمعنی وجہ اور مَوْعِدَةٍ مصدر ہے وَوَعَدُ يَعْذُ کا بمعنی وعدہ اس جملہ کی تین تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وعدہ کا فاعل حضرت ابراہیمؑ ہیں اور اَيَّاهُ سے مراد آذر اور وعدہ سے مراد وہ وعدہ ہے کہ آذر نے آپ کو دھکا یا کہ لَوْ جَنَّكَ وَاَهْجُرْ فِي مِلَّتِي۔ اے ابراہیمؑ تم مجھے تبلیغ نہ کرو ورنہ میں تم کو رجم یعنی سنگسار کر دوں گا تو آپ نے اس دھکی کے جواب میں فرمایا سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي اِنَّهٗ كَانَ لِيُحْفِيَا۔ تو مجھے رجم کرنا چاہتا ہے مگر میں تو تیرے لئے دعا مغفرت ہی کروں گا۔ رَبُّ تعالیٰ محمدؐ پر مہربان ہے اس رجمِ کرم کا ظہور حضورؐ کی ذات میں تھا۔ شعر۔

سلام اُس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو تباہ کیا
سلام اُس پر کہ جس نے گالیاں سُنی کر دعائیں دیں

یہ وعدہ پورا کرنے کے لئے آپؐ نے فرمایا وَاعْفُرْ لِي رَبِّي اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اِلَیْهِ مَرْجِعُ۔ دوسرے یہ کہ آپؐ نے اس کے لئے دعا مغفرت بشرط ایمان کی یعنی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اِلَیْهِ مَرْجِعُ۔ اسے مسلمان کر کے بخش دے۔ تیسرے یہ کہ وعدہ کا فاعل آذر ہے ایاہ سے مراد ابراہیمؑ علیہ السلام یعنی آذر نے حضرت ابراہیمؑ سے وعدہ کیا کہ میں ایمان قبول کروں گا تو آپؐ نے اُس کے لئے دعا مغفرت کی (تفسیر خازن۔ روح المعانی۔ کبیر و خزائن العرفان) ایک قراءۃ میں اُکباہ ہے پ سے مگر وہ قراءۃ شاذہ ہے عام قراءۃ اَیَّاهُ سے ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ اِنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّآ مِنْهُ اس فرمانِ عالی میں دعا ابراہیمؑ کی انتہا کا ذکر ہے یعنی جب آپؐ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ آذر تو اللہ کا دشمن ہے تو آپؐ دل سے اس سے متنفر ہو گئے اور دعا بند کر دی۔ آپؐ کو یہ بات کیسے ظاہر ہوئی۔ اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ آپؐ پر وحی آگئی کہ آذر کفر پر مریں گا۔ دوسرے یہ کہ آذر کفر پر مریں گا آپؐ نے دعا بند کر دی۔ خیال رہے کہ آذر آپؐ کی ہجرت سے پہلے ہی آپؐ کے سامنے مرجھا تھا۔ اس کی موت کے بعد آپؐ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ پھر فلسطین پہنچنے کے بعد آپؐ کو بُڑھاپے میں رب نے اسمعیل واسحاق جیسے شاندار بیٹے عطا کئے اور آپؐ نے ان العاقب سے فخر کیا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِيْ عَلٰی اَلْکِبَرِ اِسْمَ عَلِیٍّ وَاسْحَاقَ اور پھر اس شکر یہ کے ساتھ یہ دعا کی رَبِّ اعْظِمْ لِيْ ذُلَّ الْکِبَرِ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ - وہاں اب نہیں فرمایا بلکہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وہاں اس سے مراد آپ کے والد تاریخ اور والدہ متلی بنت نمر ہیں اس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ آپ کے والدین کریمین مومن ہیں جن کے بیٹے آپ نے اپنے بڑھاپے میں دعاء مغفرت کی والدین صرف سکے ماں باپ کو کہتے ہیں إِنَّ ابْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيدٌ اس فرمانِ عالی میں حضرت ابراہیم کی ایسی دو صفات بیان فرمائی گئیں جن سے اس دعا فرماتے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اَوَّاهٌ مبالغہ ہے تاؤہ کا جس کا مادہ اؤہ ہے تاؤہ کے معنی آہ کھینچنا اَوَّاهٌ بہت آہیں زار ہاں کرنے والے۔ یہ وہ مبالغہ ہے جو بابِ تفعیل کا آیا ہے شاعر کہتا ہے۔

إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بَلِيلٌ نَّأَوَّاهُ الرَّجُلُ الْحَزِينُ

بعض نے فرمایا کہ اَوَّاهٌ مبالغہ ہے اَوَّاهٌ یَوْقُوهُ اَوَّاهًا کا جیسے قَالَ يَقُولُ قَوْلًا سے قَوْلًا (روح المعانی) اَوَّاه کے چودہ معنی ہیں بہت آہ وزاری کرنے والا۔ بہت دردِ دل والا۔ بہت خشوع و خضوع یعنی عاجزی زاری کرنے والا۔ بہت دعائیں کرنے والا۔ مومن تو آپ۔ بہت توبہ کرنے والا۔ رحم والا۔ یقین والا۔ بہت تسبیح پڑھنے والا۔ بھلائی سکھانے والا۔ آگ سے بہت ڈرنے والا۔ برائی سے بہت ہی بچنے والا۔ (صاوی) حبشی زبان میں اَوَّاه معنی رحیم و کریم۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ اَوَّاه وہ جس کا دل ہر وقت رب سے لگا رہے (تفسیر روح المعانی) یعنی ابراہیم علیہ السلام بہت دردِ دل والے۔ علم اور بردہاری والے تھے اس لیے وہ آذر کی سخت کلامی سننے کے بعد دعائیں ہی دیتے تھے۔ لہذا اے مسلمانوں تم ان کے اس عارضی عمل کو اپنے اس کام کے لیے دلیل نہ بناؤ کہ تم بھی اپنے کافر باپ داداؤں کے لیے دعا بخشش کرنے لگو۔

خلاصہ تفسیر

انہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لائق ہے اور نہ مومنین کو جائز اور لائق ہے کہ وہ کفار کے لیے زندہ یا مردہ کے لیے دعاء مغفرت کریں۔ خواہ کسی قسم کے کافر ہوں مگر چہ وہ کفار ان کے عزیز و اقربا ہوں۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو جاوے کہ وہ دوزخی ہیں یا اس طرح کہ وہ کفر پر مرادیں یا اس طرح کہ ان کے متعلق وحی الہی آ جاوے کہ وہ کفر پر مرید گئے وہ اللہ کے علم میں کفار کے زمرہ میں ہیں۔ کوئی مسلمان اس سے دلیل نہ پکڑے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ رچھا، آذر کے لیے دعاء مغفرت کی تھی۔ ان کی دعاء مغفرت کرتا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے آذر سے مشروط یا غیر مشروط مدد فرمایا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اہل ہس کے ایمان کی امید تھی۔ مگر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ رب کا دشمن ہے۔ یا اس طرح کہ وہ کفر پر مر گیا یا اس طرح کہ آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا۔ کہ یہ دوزخی ہے کافر مرے گا تو آپ اس سے سخت متنفر ہو گئے پھر کبھی اس کے لیے دعاء مغفرت نہ کی بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم بہت دردِ دل آہ وزاری کرنے والے علم و بردہاری والے تھے اس وجہ سے اگرچہ آذر ان سے سخت کلامی کرتا تھا مگر آپ اس کے جواب میں دعائیں دیتے تھے۔ اس بات میں ان کی تقلید نہ کرو۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِینَ جیسے عام الفاظ میں نبی خصوصاً حضور سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوا کرتے ان کے لیے ابی۔ الرسول وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ یہ فائدہ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا فرماتے سے حاصل ہوا اگر الَّذِینَ آمَنُوا میں حضور انور داخل ہوتے تو آپ کے لیے للنبی علیہ نہیں

فرمایا جاتا۔ اس کی تحقیق سورہ بقرہ کے آخری رکوع اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ میں کی جا چکی ہے۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف بلا ضرورت صرف نام سے نہ کرو۔ بلکہ القاب سے کرو۔ صرف نام سے ذکر میں بے ادبی کا شائبہ ہے یہ فائدہ بھی لینی سے حاصل ہوا کہ رب نے یہاں محمدؐ نہ فرمایا۔ تبسیر فائدہ مسلمان کسی کافر کو مرحوم یا رحمتہ اللہ علیہ یا رحمۃ اللہ عنہ کہے کہ یہ سب دعاء مغفرت کے الفاظ ہیں اور ان کے لیے یہ دعا ممنوع ہے یہ فائدہ اِنْ تَسْتَغْفِرْ دُ (۲۱) سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ یونہی مشرکین کو ختم قرآن۔ صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب بخشنا حرام ہے کہ اس میں بھی ان کے لیے دعا مغفرت ہے بعض خوشامدی مسلمانوں نے گاندھی کے لیے ختم قرآن کرائے تھے۔ وہ سب گنہگار ہوئے اور اگر اس کی بخشش کی امید سے ایصال ثواب کیا تو کافر ہوئے کہ اس میں قرآنی آیت کا انکار ہے۔ پانچواں فائدہ۔ کفار کی بخشش ناممکن ہے۔ یعنی جو کفر پر مرجائے وہ جنتی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ اصحاب المجہم سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ اور فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَیَكُنَّ اللّٰهُ لَیْغُفِرُ لَهُمْ (۱۶) سے حاصل ہوا۔ یونہی کسی کا مرتے وقت تک کافر رہنا اس کا اسلام ظاہر نہ ہوتا اس کی علامت ہے کہ وہ کافر رہا۔ یہ فائدہ مِنْ بَعْدِ مَا یَبِئْنَ لَهُ (۱۶) سے حاصل ہوا۔ یونہی کسی کا مرتے وقت تک مومن رہنا۔ اس کا کفر ظاہر نہ ہونا۔ اس کے مومن مرنے کی علامت ہے لہذا یہ احتمال کہ شاید فلاں کافر مومن مرا ہو یا شاید فلاں مومن کافر رہا ہے محض باطل ہے۔ کفر و اسلام کے احکام ظاہر ہیں لہذا کسی مشرک کا کفن و دفن جنازہ پڑھنا کہ شاید وہ مسلمان ہو کر مل ہو یا کسی مسلمان کا دفن کفن نماز نہ پڑھنا کہ شاید وہ کافر ہو محض باطل ہے۔ مسئلہ اگر نزع کی حالت غشی میں کسی کے منہ سے کفر کی بات سنے تو اسے کافر نہ کہا جائے گا۔ کہ غشی نشہ۔ یہو علی کی حالت میں کفر منہ سے نکلنا کافر نہیں کرتا۔ دیکھو ایک صحابی نے نشہ کی حالت میں نماز مغرب میں سورہ کافرون پڑھی اور ہر جگہ لا جھوڑ گئے قرآن کریم نے فرمایا۔ لَا تَقْرَءُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سَکَادٰی مگر انہیں کافر نہ کہا یہ مسئلہ بھی مِنْ بَعْدِ مَا یَبِئْنَ رَاہِمُ (۱۶) سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ حضرات انبیاء کرام سے لوگوں کے اعتراض دفع کرنا اُن کی صفائی بیان کرنا سنت الہیہ ہے یہ فائدہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰہِیْمَ (۱۶) سے حاصل ہوا۔ دیکھو بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم کی استغفار سے دلیل پکڑی کہ اگر مشرک کے لیے دعا مغفرت حرام ہے تو حضرت ابراہیم نے کیوں کی رب نے اُن کی صفائی بیان فرمائی۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا وَمَا کَفَرُوْا سَلِیْمًا اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا مَا کَانَ اِبْرٰہِیْمُ یَہُوْدَیًّا وَلَا نَصْرَانیًّا۔ ان آیات کے ذریعے حضرات انبیاء کرام سے لوگوں کے طعنے دفع کئے گئے بلکہ حضرات اولیاء اللہ سے اعتراضات دفع کرنا اُن کی صفائی بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ دیکھو یہو نے حضرت مریم کو بہتان لگایا تو رب تعالیٰ نے اُن کی صفائی سے لیے سورہ مریم اُناری۔ منافقوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائی تو آپ کی براءت کے لیے سورہ نور نازل فرمائی۔ یہ ہے حمایت اولیاء۔ آٹھواں فائدہ۔ کفار بے دینوں سے اگرچہ وہ مسلمان کے قرابت دار ہی ہوں بیزاری سنت ابراہیمی ہے یہ فائدہ ثَبَرَةٌ مِنْ ثَمَرٍ سے حاصل ہوا۔ ایک اجنبی دیندار پر ہزار بے دین قرابت دار قربان ہوں۔ شعر۔

ہزار خوشی کہ بیگانہ از خدا باشد خدا و یک تن بیگانہ کا شائبہ باشد

نواں فائدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مظہر جمال الہی ہیں اور حضرت موسیٰ و نوح علیہ السلام مظہر ہلال یہ فائدہ بھی نبوتِ امینہ سے حاصل ہوا کہ آپ نے آذر سے مایوس ہو جانے پر بھی اُس کے لئے بددعا نہ کی اُس سے علیحدگی اختیار کی اس لئے رب نے انہیں عظیم فرمایا آپ نے نافرمانوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ عَصَاكَ فَإِنَّكَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ۔

پہلا اعتراض کفار کے لئے دعا مغفرت منع کیوں ہے جب کافراں باپ کی خدمت کرنا اچھا ہے تو چاہئے کہ ان کے لئے دعا کرنا بھی اچھا خدمت تو دعا سے اعلیٰ ہے جواب۔ اس لئے کہ اس دعا میں رب تعالیٰ

سے درپہ وہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ تو اپنے کلام کو جھوٹا کر دے۔ کیونکہ رَبِّ فُضِّلْ بَيْنَ كَلِمَتَيْكَ الْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِهِنَّ تَعَالَى مُشْرِكٌ كُو نہیں بخشنے کا تم کہتے ہو کہ خدا یا اُسے بخش دے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اپنا وہ کلام غلط کر دے لہذا یہ دعا رب کی تکذیب کی دعا ہے کسی ناممکن چیز کی دعا جائز نہیں۔ آج یہ دعا کہ ناکہ خدا یا مجھے نبی کر دے حرام بلکہ کفر ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ کفار قرابت داروں کے لئے دعا مغفرت تب ممنوع ہے جبکہ اُن کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جاوے بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُكَرِيهٌ تُو غیبی چیز ہے ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے۔ جواب۔ اس کی دو صورتیں ہیں ایک نبی کی خبر کہ فلاں کافر مرے گا۔ دوسرے اس کا کفر سے بغیر توبہ کئے مرجانا اس کے لئے دعا مغفرت کفر ہے اگر اُس کی قبولیت کی امید رکھے۔ جیسے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام خصوصاً عشرہ مبشرہ کو بددعا نہیں دینا۔ اُن پر عن طعن کہ ناصرخ کفر ہے کہ اس میں رب تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ خلافی کا اعتقاد ہے۔ ابو جہل ابولہب کے جنتی ہونے کا احتمال کفر ہے۔ یوں ہی ان حضرات کے دوزخی ہونے کا احتمال کفر ہے۔ تیسرا اعتراض۔ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم کافر سمجھتے ہیں وہ مومن ہو کر مرا ہو اس احتمال سے اُس کے لئے دعا مغفرت میں کیا حرج ہے رعام بے دین مولا نافرمان تھے ہیں۔ شعر۔

یہی کافر را بخواری منگید کہ مسلمان بود نش باشد امید

جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الٰہی دوسرا تحقیقی۔ جواب الٰہی تو یہ ہے کہ پھر مسلمان مردہ کو بھی جلا دینا جائز ہونا چاہئے کہ شاید وہ کافر ہو کر مرا ہو۔ جیسے وہاں زندگی کا ایمان مومن مرنے کی علامت ہے اسی علامت پر ایمان کے احکام جاری ہیں ایسے ہی وہاں زندگی کا کفر کافر مرنے کی علامت ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ کسی زندہ کافر کے متعلق کافر رہنے کا یقین نہ کر دو۔ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اُسے ایمان کی توفیق دیدے۔ خیال رہے کہ عام مردہ کافروں پر نام لے کر لعنت نہ کی جاوے۔ ہاں یہ کہا جاوے کہ وہ لعنتی تھا یعنی زندگی میں۔ ہاں جن کے کفر پر مرنے کی وی آچکی جیسے فرعون۔ ہاں ابولہب وغیرہ ان پر نام لیکر لعنت جائز ہے۔ چوتھا اعتراض۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافر آذر کے لئے دعا مغفرت کا وعدہ کیوں فرمایا۔ حرام کام کا وعدہ کرنا بھی حرام ہے اور اگر وعدہ کر لیا تو پورا کرنا بھی حرام۔ آپ نے بُری بات کا وعدہ کیا۔ یہ بھی درست نہ تھا پھر اس وعدہ کو پورا کیا یہ بھی جرم۔ جواب اولاً تو اس میں گفتگو ہے کہ وعدہ کس نے کیا کس سے کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وعدہ آذر سے کیا حضرت ابراہیم سے کیا۔ ایمان لانے کا اس وعدے پر آپ نے دعا مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ تب تو معاملہ ہی صاف ہے اور اگر

آپ نے وعدہ کیا آذر سے تو کیا وعدہ کیا یہ کہ میں تیرے ایمان اور مغفرت کی دعا کروں گا۔ کہ خدا یا اسے ایمان اور معافی دے تب بھی صاف ہے اور اگر آپ نے دعا کا وعدہ بغیر شرط ایمان کیا تو اُس وقت کیا جبکہ یہ دعا مشرکوں کے لیے ممنوع نہ تھی۔ جیسے ہمارے حضور نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا جبکہ یہ ممنوع نہ تھا۔ بہر حال آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ پانچواں عرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آذر کا دشمن خدا ہونا کب اور کیسے معلوم ہوا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ کا مطلب کیا ہے۔ جواب ظاہر یہ ہے کہ اس کے کفر پر مر جانے سے یہ ظاہر ہوا آپ اس کے مرنے کے بعد عراق سے ہجرت کر کے شام روانہ ہونے بعض نے کہا کہ آپ کو اُس کی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کفر پر مرے گا۔ اس وحی سے آپ کو یہ علم ہوا۔ مگر اول بات تو یہ ہے چھٹا اعتراض۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن آذر سے ملیں گے۔ آخر کار بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ الہی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت میں رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر میری رسوائی اور کیا ہوگی میرا باپ دچا، دوزخ میں جاوے تب ارشاد الہی ہو گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اُسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اگر آپ دنیا میں اُس سے یزاد ہو چکے تھے۔ تو قیامت میں اُس کی یہ شفاعت کیسی۔ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے یہ حدیث بخاری نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔ جواب۔ حافظ ابن حجر وغیرہم نے اس اعتراض کے چند جواب دیئے ہیں۔ فقیر کے نزدیک قوی جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا قیامت میں یہ عرض کرنا اس کی شفاعت کے لیے نہیں۔ بلکہ معاملہ صاف کرنے کے لیے ہو گا کہ اس کے عذاب سے میری عظمت کو دعتہ نہ لگے۔ اس حدیث میں شفاعت کا ایک لفظ نہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کنعان کے ڈوب جانے کے عرصہ کے بعد عرض کیا تھَا رَبِّ اِنَّ اٰتِيَّ مِنْ اٰهْلِ الْاٰلِیٰ وَہ تو میرے گھرانوں میں سے تھا۔ اس کا مقصد بھی اُس کی شفاعت نہیں وہ تو ڈوب چکا بلکہ رب سے یہ کہلو کہ اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اٰهْلِکَ قوم کے سامنے اپنی حمایت صاف کرنے کے لیے ہے اسے خوب سمجھ لو۔

تفسیر صوفیانہ

اس آیت سے مقصود ہے مسلمانوں کو مشرکین کے لیے دعا مغفرت سے باز رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس مسئلہ کی اہمیت کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ ہم لوگ مومن یعنی ایمان والے اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن گز نہیں یعنی ایمان دینے والے۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ لہذا ایک لفظ مومن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مراد نہیں ہو سکتے اس لیے اَلْبَتَّی الْاَلْکَ ارشاد ہوا۔ اور اَلَّذِیْ آمَنُوْا الْاَلْکَ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفر اور مغفرت گرجی اور ٹھنڈک نور و ظلمت کی طرح ضدیں ہیں۔ جن کا اجتماع ناممکن ہے اور ناممکن چیز کی دعا ممنوع ہے۔ کوئی کافر کسی مومن کا رشتہ دار قرار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ روحانیت منقطع ہے حتیٰ کہ کافر و مومن اگرچہ باپ بیٹے ہوں مگر ایک دوسرے کی میراث نہیں پاسکتے۔ عام ابن دائل اگرچہ صاحب اولاد تھا مگر رب نے اسے ابر فرمایا یعنی اولاد نہ لایا شَاتْلَکَ هُوَ الْاَبْنُ۔ ایمان کی حقیقت ہے محبت رسول۔ کفر کی حقیقت ہے عداوت رسول۔ رسول کا دشمن خدا کا دشمن ہے دیکھو یہاں آذر کو عَدُوٌّ لِلَّهِ فرمایا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا دشمن تھا۔ یونہی رسول کا پیارا خدا کا پیارا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ

اور نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرے کسی قوم کو نیچے اس کے کہ ہدایت دے انہیں یہاں اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کرے گمراہ فرمائے جب تک

يَبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱۵

تک کہ خوب بیان کر دے واسطے ان کے کہ وہ بچیں تحقیق اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے انہیں ساف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝

تحقیق اللہ اسی کا ہے ملک آسمانوں اور زمین کا زندہ کرتا اور موت دیتا ہے بے شک اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا اور مارتا ہے

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۱۶

اور نہیں تمہارے لئے اللہ کے مقابل کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور نہ کوئی مددگار

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیات میں مردہ کافروں پر انتہاء غضب کا اظہار فرمایا گیا کہ کوئی اُن کے لئے بخشش کی دعا بھی نہ کرے اب اس غضب کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے

انہیں سب کچھ بتا دیا تھا پھر وہ جان بوجھ کر کافر رہے ان پر یہ سختی ظلم نہیں بلکہ عین عدل و انصاف ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو مشرکین و کفار کے لئے دعا و مغفرت سے سختی سے روکا گیا تھا اب ارشاد ہے کہ اس لعنت سے پہلے جو مسلمان ان کے لئے دعا و مغفرت کرتے رہے وہ معاف ہے اُس پر پکڑ نہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کفار سے بالکل بے تعلق چاہئے حتیٰ کہ اُن کے مُردوں سے دعا کا تعلق بھی نہ رکھیں جس سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسلمان پھر کس سے ہیں۔ ساری دنیا تو کافروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا بتانے والے رب اُس کے محبوب اور اولیاء اللہ سے تعلق رکھو۔ کفار کے محتاج نہ رہو گویا سخت حکم کے بعد اس کا اچھا انجام بیان ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ رسول کامل بنا رہا۔

شان نزول ان آیات کے نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ۱۔ جب گذشتہ آیات نازل ہوئیں جن میں کفار

کے لیے دعائے مغفرت سے روکا گیا تب صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم تو اس سے پہلے عرصہ تک اپنے مردہ کافر باپ دادوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہیں ہمارا کبائے گات بے آیات نازل ہوئیں۔ جن میں فرمایا گیا وہ سب کچھ معاف ہے کہ یہ قانون تو اب بنا ہے قانون بننے سے پہلے اس پر عمل نہیں کر لیا جاتا۔ عہد یہ آیات منسوخ احکام کے متعلق نازل ہوئیں کہ کچھ دیہاتی لوگ حاضر بارگاہ ہو کر مسلمان ہوئے اور اپنے وطن چلے گئے اور وہاں پہنچ کر شراب پیتے رہے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے کچھ عرصہ بعد پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو پتہ لگا کہ عرصہ سے شراب حرام ہو چکی ہے اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے وہ منہموم ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ ہم تو اور ہی دین پر رہے شراب پیتے اور بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے ہمارا حکم کیا ہے اب یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن میں انہیں تسلی دی گئی کہ وہ سب کچھ معاف ہے کیونکہ تم تک یہ احکام پہنچے نہ تھے۔ امام کلینی نے یہی فرمایا۔ پہلا قول عام مفسرین کا ہے (تفسیر خازن معانی

تفسیر اَدَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ۔ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے لہذا اس کا وادہ ابتداء یہ ہے لِيُضِلَّ بنا ہے اضلال سے اس کی چند معنی ہیں گمراہ کرنا گمراہوں میں داخل کرنا۔ گمراہ سمجھنا یا کہنا یہاں دوسرے معنی میں ہے

یعنی گمراہوں میں داخل کرنا۔ قَوْمًا سے مطلق قوم مراد ہے۔ کوئی ہو کہیں ہو۔ ہدایت سے مراد مطلقاً ہدایت ہے۔ ہدایت اور ضلال اس کے معانی اقسام۔ احکام ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِذَا الضَّالِّينَ کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ یعنی اللہ کسی

قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہوں میں داخل نہیں فرماتا۔ ظاہر یہ ہے کہ ہدایت سے مراد اسلام کی ہدایت ہے جو دنیا میں نبی کے ذریعہ ملتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد فطری ہدایت ہو۔ جو ہر بچہ رب کی طرف سے دنیا میں لاتا ہے۔

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم مَّا تَتَّقُونَ۔ یہ فرمانِ عالی لیضل کی انتہا ہے بیان سے مراد بذریعہ پیغمبر بتانا ہے بذریعہ وحی ملی کے یا بذریعہ وحی خفی کے صراحتاً یا اشارۃً یا دلالتاً لہذا یہ ایک لفظ بہت جامع ہے۔ صا سے مراد عقائد۔ اعمال سب ہی ہیں۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی بچنا بھی۔ یعنی حتیٰ کہ رب انہیں وہ بُرے عقائد و احکام بذریعہ پیغمبر بتا دے جن سے انہیں بچنا چاہیے پھر

وَهُنَّ سَبْعٌ مِثْلُ حَاقِقِ الذُّرَىٰ۔ قانون بننے یا ان تک پہنچنے سے پہلے ان پر یہ حکم کفر دیا جاوے نہ حکم گمراہی اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ فرمانِ عالی گذشتہ فرمان کی وجہ یا علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ کون

مجبوری سے خبری کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے اور کون سرکشی کی وجہ سے کس کو سزا دینی چاہیے کس کو معافی کون کس چیز کا مستحق ہے اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس فرمانِ عالی میں اُن لوگوں کو تسکین دی گئی ہے جو کہتے تھے کہ اگر ہم سارے کفار

سے الگ ہو جاویں تو دنیا میں کیسے رہیں کہ اکثر لوگ کفار ہی ہیں اس کی تفسیر سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اِنَّ اللّٰهَ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی تفسیر میں کی جا چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ لُزْمٌ لام نفع کا نہیں بلکہ ملکیت کا ہے اور ملکیت سے مراد حقیقی دائمی ذاتی غیر عطائی

ملکیت ہے۔ ظاہر سلطنت کو ملک کہا جاتا ہے باطن کو ملکوت جسم پر حکومت ملک ہے دل و جان و داغ پر راج ملکوت ہے اللہ تعالیٰ ملک کا بھی مالک ہے ملکوت کا بھی اُس کے بندوں میں سے جو جس کا مالک ہے اس کی عطا سے ہے۔ یہی دیمیت یہ

اس کے حقیقی مالک الملک ہونے کی دلیل ہے کہ وہ زندوں میں موت پیدا فرماتا ہے اور مردوں میں زندگی ان دونوں فعلوں کا مفعول پوشیدہ ہے زندگی و موت شخصی بھی ہوتی ہیں تو حی بھی - جسم کی بھی جان و ایمان کی بھی - دائمی بھی عارضی بھی - یہ تمام زندگیاں اور موتیں اسی رب کے قبضہ میں ہیں جب اُس کی یہ شان ہے تو اے بندو دَمَالِکُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰہِ مَن ذٰلِیْ ذَلٰلَہِ نَصِیْرٌ اِسْ فَرْمٰنِ عَالِیِّ مِی اس کی چوتھی صفت کا ذکر ہے ہم یہ ہمارا عرض کر چکے ہیں کہ دُون کے بہت معنی ہیں - سَوَاءٌ - مَقَابِلٌ - دُوْرَ الْکُتْبِ اور سَبَّ تَعْلُق ہو کہ ان جیسی آیات میں دُون بمعنی مقابل ہوتا ہے اور اگر بمعنی اسواء ہو تو دلی اور نصیر سے مراد حقیقی دلی و نصیر ہیں - دلی بنا ہے دلی یا ولایت ہے نصیر بنا ہے نصرت سے محبت و کرم کی بنا پر بچانے والا اولیٰ ہے قوت و طاقت کے ذریعہ بچانے والا نصیر - یعنی اللہ کے مقابل میں کوئی تمہارا نہ تو دوست اور دلی ہے نہ مددگار جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچائے یا اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دلی ہے نہ مددگار جو کوئی مدد وغیرہ کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے اِذْن سے بلکہ مخلوق کی اَلْفَتْ و فَرْت بھی رب کی طرف سے ہے - شعر -

مولیٰ تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کوئے دُر در کریں سہیلیاں میں مڑ مڑ دیکھوں توئے

خلاصہ تفسیر رب تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ لوگوں کو پیغمبر کے ذریعہ کرنے والے کام بھی بتا دیتا ہے اور بچنے والے کام بھی پھر جو شخص ان قوانین بننے جاننے کے بعد ان پر عمل نہ کرے وہ گمراہ یا کافر یا فاسق ہوتا ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ قانون بنانے بنانے کے بغیر ان لوگوں کو گمراہ کر دے - انہیں کافر یا گمراہ قرار دے جنہیں بُرے کام اور اُن سے بچنے کا اطلاع نہ دی ہو - اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ بے خبر کون ہے اور خبردار ہو کر غدار کون - اے مسلمانوں تم اس کا خیال رکھو کہ آسمانوں اور زمین کا ٹک رب تعالیٰ ہی کا ہے اُس کی مالکیت خالقیت میں کوئی شریک نہیں وہ ہی مِلتا ہے وہ ہی مارتا ہے اے مسلمانوں اگر تم ہمارے لئے تمام کفار سے الگ تھلگ ہو جاؤ تو یہ سارے مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ ہم جو تمہارے ہیں لیکن اگر تم نے ہم کو اپنی حرکتوں - کفار کی محبتوں سے ناراض کر دیا تو دنیا میں نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار لہذا تم سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو - رب کو راضی کرو -

مسئلہ دیوانے چھوٹے بچے شرعی احکام کے مکلف نہیں کیونکہ انہیں بے عقلی کی وجہ سے احکام پہنچے ہی نہیں -

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے - پہلا فائدہ قانون بننے سے پہلے نہ کوئی کام فرض ہوتا ہے نہ حرام لہذا انسان اس وقت کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتا - یہ فائدہ حَقِّ یُثْبِتُ دَاخِل سے حاصل ہوا - دیکھو نماز کے فرض ہونے اور شراب حرام ہونے سے پہلے مسلمان غلام پڑھتے تھے عموماً شراب پیتے تھے مگر گنہگار نہ ہوتے تھے - دوسرا فائدہ - یہ ہی حال عقائد کا ہے کہ اسلامی عقائد کی تفصیل فرمائی جانے سے پہلے کسی پر کسی عقیدہ کا ماننا لازم نہیں سوا تو حید کے کہ اس کا عقیدہ ہر شخص پر لازم ہے اگرچہ اُسے نبوت کی تعلیم نہ پہنچے یہ فائدہ مَا کَانَ لَیْضِلَ قَوْمًا دَاخِل سے حاصل ہوا - تیسرا فائدہ فرضت والے لوگ یعنی حضور انور کی تشرّوری سے پہلے کے لوگ شرک کے سوا جو کچھ کریں انہیں گمراہ نہیں کہا جاسکتا یہ فائدہ بھی مَا کَانَ لَیْضِلَ قَوْمًا دَاخِل سے حاصل ہوا - چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ آباؤ اجداد

نہ گمراہ تھے نہ گنہگار کیونکہ وہ حضرات موحّد تھے۔ اور انہیں اسلامی عقائد اسلامی احکام پہنچے نہیں وہ حضور انور کی نبوت سے کہیں پہلے وفات پا گئے مسئلہ حضرت آمنہ اپنی زندگی شریف میں مومنہ عقید الوداع کے موقع پر حضور انور نے انہیں زندہ فرما کر کلمہ پڑھلایا۔ اپنا دیدار کر لیا لہذا اب وہ مومنہ صحابیہ ہیں (تفسیر روح البیان یہی مقام ثانی) پانچواں فائدہ جس تک شرعی احکام نہ پہنچیں کہ وہ ایسی جگہ رہتا ہو۔ جہاں نبوت کی خبر نہ ہو وہ بھی صرف توحید کے عقیدے پر نجات پائے گا۔ اس کا حکم فترت والے لوگوں کی طرح ہے یہ فائدہ حَتّٰی یَتَّبِعْنَ لَھُمْ فِی لَھُمْ فَرَمَانِے سے حاصل ہوا۔ مسئلہ احکام شرعیہ نہ پہنچنے اور نہ سیکھنے میں فرق ہے لہذا جہاں شرعی احکام پہنچے تو ہوں مگر کوئی انہیں سیکھے نہیں وہ معذور نہیں۔ اگر وہ ہرم کرے گا۔ تو مجرم ہوگا۔ اس لئے یہاں حَتّٰی یَتَّبِعْنَ لَھُمْ ارشاد ہوا۔ حَتّٰی یَعْلَمُوْا نہ فرمایا۔ رب کا کرم ہے احکام بنانا اور بتانا۔ ہمارا کام ہے احکام سیکھنا ان پر عمل کہ نامسئلہ بعض معاملات ایسے ہیں جن کی برائی بھلائی عقل سے معلوم ہو جاتی ہے جیسے ظلم چوری۔ ڈکیتی۔ قرض لے کر مار لینا۔ ان کی برائی عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ یونہی سچ اور انصاف۔ لوگوں سے اچھے برے تارے ان کی اچھائی عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ مذکورین لوگوں پر ان پر عمل لازم ہے۔ یعنی فترت والے چوری ڈکیتی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ چھٹا فائدہ جس چیز جس کام کو شریعت منع کرے وہ حلال اور جائز ہے یعنی تمام چیزوں کی اصل حالت مباح ہوتا ہے۔ یہ فائدہ مَا یَتَّقُوْنَ سے حاصل ہوا کہ مَا یَتَّقُوْنَ نہیں فرمایا یعنی رب تعالیٰ بچنے والی چیز بتائے بغیر کسی مجرم نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ لَا اَجِدُ فِیْمَا اُوْحِیَ اِلَیَّ مَنَعًا عَلٰی طَاعِہِ (۲۶) جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت و ممانعت نہ ملنا۔ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ ساتواں فائدہ ساری دنیا کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسرا مالک حقیقی نہیں یہ فائدہ لَنْ تَمْلُکَ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَیْءِ میں لَنْ کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس مقدم کرنے سے حصر معلوم ہوا۔ جو کسی بندے کو ایک ذرہ کا مالک حقیقی مانے وہ مشرک ہے بلکہ دنیا کے عارضی مالکوں کا مالک بھی۔ رب تعالیٰ ہی ہے۔ آٹھواں فائدہ مرضی الہی کے خلاف کوئی کسی کا نہ مددگار ہے نہ دوست یہ فائدہ وَمَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ (۱۸) سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض

اس آیت کریمہ میں بَعْدُ اِذْ هَدَا اَهُلَ الْبَيْتِ سُبْحَانَہٗ کی قید کیوں لگائی؟ قانون بنانے سے پہلے کوئی شخص بھی کسی

پہر عتاب کیسہ رب فرماتا ہے **وَإِذْ الْمُنَادُةُ كُنْهَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ نَسِيتُ** جواب۔ اس اعتراض کا جواب ابھی فوائد سے معلوم ہو گیا کہ یہ قاعدہ مظالم اور حقوق عباد کے متعلق نہیں جن کی برائی بھلائی عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ اور اگر اس حکم کا تعلق عقائد سے ہو تب تو کوئی اعتراض بھی نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے یہاں ضلال اور ہدایت کا ذکر ہے۔ نیز اس کا

شانِ نزول بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کے شرعی فرعی خصوصی احکام میں فرق ہے باقی عقائد اور معاملات وغیرہ تمام نبیوں کے سب لوگوں پر ماننا ضروری ہیں و کینی چوری لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ہر آسمانی دین میں جرم رہا لہذا ان کا ماننا سارے لوگوں پر لازم ہے۔ تیسرا اعتراض آج اگر کوئی شخص شرعی احکام سے بے خبر ہو اس وجہ سے وہ عمل نہ کرے کیا وہ بھی معذور ہے۔ جواب ہرگز نہیں کیونکہ اب شرعی احکام تمام دنیا میں شائع ہو چکے ہیں اب جو بے خبر ہو گا اپنی کوتاہی سے ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آسمان وزمین اور ان کی چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو جو بھی کسی نبی۔ دلی کو ان میں سے کسی چیز کا مالک مانے وہ مشرک ہے۔ کہ اس نے دو مالک مان لیے نہ دو خالق ہو سکتے ہیں نہ دو مالک۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی لوگوں کو ان کے گھر بار زمین باغ کنویں حتیٰ کہ بادشاہ کو ملک کا مالک مانتے ہو تم بھی مشرک ہوئے۔ حتیٰ کہ تم ان کی بیع مہبہ کرایہ درست مانتے ہو۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حقیقی ذاتی ملک صرف خدا تعالیٰ کی ہے عطائی۔ عارضی ملکیت مخلوق کو دی گئی ہے۔ رب حضرت سبمان کے متعلق فرماتا ہے۔ وَ اَنْتَ اَ مُلْكًا عَظِيْمًا۔ ہم نے انہیں بڑا ملک عطا فرمایا اور فرماتا ہے وَ سَخَّرْنَا لَهُ الْوَلَدَ الْمُجْرِيَّ بِاَمْرٍ هَمُّ نَہِ اَنْ کے تابع فرمان کردی جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ بہر حال یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ اِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهَا وَ اِلٰی اللّٰهِ رُجُوْنُہُمْ۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب ہمارا الحق حصہ اول میں ملاحظہ کرو۔ پانچواں اعتراض مرتے وقت ایمان لانا معتبر نہیں۔ فرعون نے دُستے وقت کہا تھا اَمَنْتُ بِمَا اَمَنْتُ بِہِ بَنُوْا سَوَ اٰمِنُوْنَ مگر قبول نہیں ہوا پھر حضرت آمنہ کو زندہ فرما کر انہیں کلمہ پڑھانا کیسے قبول ہو گیا۔ جواب۔ یہ مسئلہ کفار کے لیے ہے جو زندگی میں نبی کا انکار کرتا رہے مرتے وقت ایمان قبول کرے۔ حضرت آمنہ کافرہ نہ تھیں مومنہ تھیں۔ نیز یہ حضور انور کی خصوصیت ہے قانون اور خصوصیت میں فرق ہوتا ہے۔ پھر حضور انور کا انہیں کلمہ پڑھانا دیدار دکھانا دین محمدی میں داخل فرمانے اور انہیں اپنا صحابیہ بنانے کے لیے ہوا وہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔

تفسیر صوفیانہ

رب العالمین نے درد کے لیے دوا فریاد کے لیے نوا۔ بھوک کے لیے غذا۔ پیاس کے لیے پانی۔ تاریکی کے لیے روشنی۔ خشکی کے لیے بارش پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح گمراہوں کے لیے نبی اور گمراہی کے لیے نبوت

و ہدایت پیدا فرمائی جیسے یہاں ہدایت سے پہلے کسی کو گمراہ نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی ہادی کی تشریف آوری سے پہلے کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا۔ گمراہی کی اصل وجہ نبی کا انکار ہے اور انکار ان کی تشریف آوری کے بغیر ناممکن ہے۔ نبی کا اقرار ہدایت یعنی ایمان کا سرچشمہ ہے۔ ایسے ہی نبی کا انکار گمراہی کی جڑ نبی کا کسی چیز کو بیان فرمانا خود رب تعالیٰ کا بیان فرمانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس فرمان کا کہ حَتّٰی یَتَّبِعُوْنَ لَہٗ مَا یَتَّقُوْنَ اللّٰہَ تعالیٰ ہر دل اور اس کے صفات اور عیوب کو جانتا ہے۔ اُسے خبر ہے کہ کس دل میں نور نبوت کی گنجائش ہے۔ اور کس میں نہیں مومن کے دل میں نبی اور نبی کا اسباب ایمان و تقویٰ وغیرہ رہتے ہیں۔ کافر کے دل میں الہیں اور اس کا سامان بشر۔

در دل مومن مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است

آسمان یعنی نبیوں کی ذات بھی رب کی ملک اور زمین یعنی لوگوں کے دل بھی رب کا ملک ہے وہی دلوں کو زندگی و موت بخشتا ہے مردہ جسم کے لئے کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں مردہ دل کے لئے کوئی دلی و نصیر نہیں شہر۔

سرکشانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر تیرکھانے کی بوس ہے تو جگر پیدا کر

اگر بار کو بلانا ہے تو پہلے اس کا گھر یعنی دل اغیار کے گرد و غبار سے پاک صاف کر پھر دیکھ تیرے لئے نبی دلی بھی ہونگے اور نصیر بھی۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

البتہ تحقیق توبہ ڈالی اللہ نے نبی پر اور مہاجروں پر اور انصار پر

یٰ تَابَ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتلنے والے اور ان مہاجرین

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ

وہ کہ پیروی کی انہوں نے نبی کی تنگی والی گھڑی میں پیچھے سے اس کے کہ قریب

اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب

يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

تھے کہ کج ہو جائیں دل ایک گروہ کے کہ ان میں سے پھر توبہ ڈال بیشک وہ ان پر رحمت

تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا بیشک

رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۴

ہی مہربان رحم والا ہے

وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق بہت دور سے ان منافقوں کی برائیاں بیان ہوتی

آدھی ہیں جو غزوہ تبوک سے غیر حاضر رہے اب ان خوش نصیب صحابہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں جو اس میں حاضر ہوئے کہ

کہ رب تعالیٰ اس ماضی کی بکثرت سے ان کی ساری خطائیں معاف فرمادیں۔ دوسرا تعلق ابھی پہلی آیت میں صحابہ کے ان

اعمال کا ذکر ہوا جو بعد میں حرام کرائے گئے بعض مشرکین عزیزوں کے لئے دعا مغفرت کرنا اب ان حضرات کے ان اعمال کا ذکر ہے

جو غزوہ تبوک میں حاضری کی برکت سے معاف ہو گئے یعنی وہاں کی حاضری کے سستی یا وہاں نہ جانے کا خیال کرنا گویا ایک قسم کی معافی کے بعد دوسری قسم کی معافی کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق بچہلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں کے اعتراضات دفع کئے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ رَاۤىۤا ب حضرت صحابہ سے لوگوں کے شبہات دفع کئے جارہے ہیں کہ رب نے ان کی تمام خطائیں معاف فرمادیں۔

تفسیر

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّیْنَ چونکہ ان آیات کے مضمون کے انکاری اس زمانہ میں بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہونے رہیں گے ان وجوہ سے اسے لام تاکید اور قد تحقیق سے شروع فرمایا تَابَ بنا ہے تَوْبَةً سے۔ توبہ کے معنی ابھی کچھ پہلے بیان ہو چکے کہ اس کے معنی ہیں لوٹنا۔ اگر اس کا فاعل بندہ ہو تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا اگر اس کے بعد گناہ کا ذکر ہو تو مِّنْ یَّاعْنُ سے استعمال ہوگا۔ جیسے اَللّٰہِ تُبْتُ مِّنْ کُلِّ الْمَعَاصِی۔ تُبْتُ عَنْہُ وَتَبَرَّاتُ اور اگر اس کے بعد اللہ کا نام ہو تو الی سے استعمال ہوتا ہے۔ تَوْبَتِیْ اِلَی اللّٰہِ تَوْبَةٌ نُّصُوْحًا۔ اور اگر اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا یا توبہ کی توفیق دینا۔ یعنی ارادہ رحمت فرمانا اور اس کے بعد علی آتا ہے جیسے وَتُبَّ عَلَیْنَا۔ یہاں چونکہ تَابَ کا فاعل رب تعالیٰ ہے لہذا اس کے معنی ہیں توبہ کی توفیق دینا یا توبہ قبول فرمانا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور اگر اس کے معنی ہوں رحمت کرنا پھر تو بالکل ظاہر ہے تَابَ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف کیوں آیا اس کی مفسرین نے چند حکمتیں بتائی ہیں ۱۔ حضور کا نام شریف صرف برکت کے لیے ہے اصل مقصود میں مہاجرین و انصار جیسے فَإِنَّ اللّٰہَ خُصِمَہٗ وَلِرَّسُوْلِہٖ مِّنَ اللّٰہِ تعالیٰ کا نام برکت کے لیے ہے۔ ورنہ نہ تو حضور انور سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہوئے نہ ان کی توبہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ۲۔ تَابَ کے معنی ہیں رحمت الہی متوجہ ہونی چونکہ اللہ کی رحمت آتی ہے حضور انور پر اور حضور کے ذریعہ سب میں تقسیم ہوتی ہے اس لیے پہلے حضور انور کا ذکر ہوا۔ پھر مہاجرین و انصار کا۔ ۳۔ توبہ کے معنی ہیں گناہ سے بچنا نا بے گناہ بنانا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ سے معصوم رکھا اور مہاجرین و انصار کو محفوظ رکھا۔ توبہ کے معنی ہیں خطا معاف کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کی خطائیں معاف کیں۔ جب حضور انور غزوہ تبوک کی طرف چلنے لگے تو منافقین نے بہانے بنا کر رہ جانے کی اجازت چاہی۔ حضور انور نے اجازت دے دی یہ ہوئی خطا اجتہادی رب تعالیٰ فرماتا ہے عَفَا اللّٰہُ عَنْکَ لَہٗ اِذْ نَسَتْ لَہٗکَ (۱۸) بعض مہاجرین و انصار نے سامان کی کمی گرمی کی شدت۔ سفر کی درازی دیکھتے ہوئے رہ جانے کا خیال کیا یہ ہوئی اُن کی خطا۔ مگر وہ لوگ رہے نہیں ساعۃ روانہ ہو گئے رب نے یہ تمام خطائیں اس غزوہ کی شرکت کی برکت سے معاف فرمادیں۔ (تفسیر خازن۔ معانی۔ بیضاوی۔ تفسیر مدارک کبیر۔ روح البیان وغیرہ) مگر گناہ یا خطا وہ ہے جس سے رب نے منع کیا ہو۔ رب تعالیٰ نے حضور کو اس اجازت دینے سے منع نہیں کیا تھا پھر اجازت دینا خطا کیسے ہو گیا۔ پھر توبہ کرنے کو کہا۔ اور توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ۴۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے تھے اسْتِغْفِرُ اللّٰہُ (۱۹) اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ یہ تمام توبہ و استغفار قبول

فرمائے اور آئندہ انہیں اُن پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ رجلا لیں و صاوی بہر حال یہاں گناہ معاف کرنا ہی مراد نہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوسری تفسیر پر ترجمہ فرمایا یہی توجیہ قوی بھی ہے۔ لذیذ بھی حضور انور کا گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہونا بلکہ کبھی آپ کا گناہ کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ انبیاء کہ ام کسی گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے قرآن مجید سے اور احادیث شریف سے ثابت ہے۔

اس کی تحقیق کے لیے ہماری کتاب قہر کبریا بر منکر بن عصمت انبیاء ملاحظہ کرو۔ علی فرما کر اشارۃً فرمایا کہ توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طفیل مہاجرین و انصار پر نثار ہوئی۔ یہ اس دو لہا کی نیچا در ہے۔ واللہ ماجد بن دال انصار یہ عبارت معلوم ہے انہی پر مہاجر وہ لوگ جو رضوانہی اور وصال مصطفوی کے لیے مدینہ آکر بسے۔ انصار انہیں مدینہ میں بسائے وائے چونکہ مہاجرین انصار سے اس لیے اُن کا ذکر انصار سے پہلے ہوا۔ انصار یا تو ناصری جمع ہے جیسے صاحب کی جمع اصحاب یا نصیر کی جیسے شریف کی جمع اشرف مدینہ وائے۔ دو قبیلوں ادس اور خزرج کا یہ نام رب تعالیٰ نے رکھا روح البیان

الذین اتبعوہ فی سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ یہ فرمان مہاجرین و انصار کی صفت ہے اتباع سے مراد ہے حضور انور کے ساتھ رہنا۔ ہر طرح حضور کی مدد و خدمت کہ سَاعَةُ مَعْنٰی مَنٹ یا سِکِنڈ یعنی گھنٹہ کا مقابل نہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہیں گھڑی اور موقتہ

یادقت عُسْرَةُ کے معنی ہیں تنگی شدت۔ اس کا مقابل ہے یُسْرٌ یعنی سہولت و آسانی ساعت عسرت سے مراد یا تو غزوہ تبوک ہے کہ اس غزوہ میں کھانے پینے اور سواری ہر چیز کی تنگی تھی۔ حتیٰ کہ دس دس صحابہ ایک اونٹ کے اوپر باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ ایک چھوڑے کی گھٹی چوس چوس کر پانی پی کر دن رات نکالتے تھے۔ پیاس سے زبانیں باہر نکل پڑیں۔ پانی کا

دور دور پتہ نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش کی دعا فرمائیں ہم لوگ پیاس سے جان بلب ہیں۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو۔ عرض کیا ہاں۔ حضور انور نے دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہر بادل اٹھا۔ خوب برسنا۔ غائبوں نے پانی پیا۔ پلایا تمام برتن بھر لیے پتہ لگا کہ بادل صرٹ لشکر پر برسنا باقی آس پاس کی تمام زمین خشک تھی۔ رخصا لیں۔ روح البیان

کبیر و ظہیر ان وجوہ سے اسے تنگی کی گھڑی فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ غزوہ تبوک میں مجاہدین ستر ہزار تھے۔ گھوڑے بارہ ہزار اونٹ پندرہ ہزار تفسیر خازن در روح البیان ان میں سے کچھ اونٹ کھائے گئے۔ سخت بھوک کی وجہ سے۔ بعد میں حضور انور کا مجزہ کھانے میں برکت کا ظاہر ہونا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تنگ گھڑی سے مراد سارے غزوات خصوصاً غزوہ خندق ہو کہ

اس وقت بھی مسلمانوں پر بہت ہی تنگی تھی حتیٰ کہ قرآن مجید نے فرمایا وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ ان کے دل گلے گھاٹیوں میں آگئے تفسیر کبیر من بعد ما کا دَیْرُیْغُ قُلُوبُ فَرَّقِیْ مِنْہُمْ ظَاہِرِیْہِ ہے کہ یہ فرمان عالی متعلق ہے اتبعوہ کے اس میں ما

موصولہ ہے یز یغ بنا ہے یغ سے معنی مائل ہو جانا۔ ہٹ جانا۔ فریق فرما کر یہ بتایا کہ یہ حال سب کا نہیں ہوا۔ بلکہ کچھ لوگوں کا کہ انہوں نے سفر کی سختی دیکھ کر واپس لوٹ جانے کا دوسوہ کیا مگر رب نے انہیں ہمت دی اور وہ حضور کی ہمراہی پر ثابت

قدم رہے اس لیے کا دَیْرُیْغُ ارشاد ہوا خیال رہے کہ اس عبارت میں کا د کا اسم ضمیر شان اور یز یغ الخ اس کی خبر جیب کا د کا اسم ضمیر شان ہو اور خبر جملہ ہو تو اس جملہ میں ایسی ضمیر ضروری نہیں جو اسم کی طرف لوٹے۔ لہذا آیت پر کوئی نحوی اعتراض نہیں (تفسیر روح المعانی در روح البیان)

قدم رہے اس لیے کا دَیْرُیْغُ ارشاد ہوا خیال رہے کہ اس عبارت میں کا د کا اسم ضمیر شان اور یز یغ الخ اس کی خبر جیب کا د کا اسم ضمیر شان ہو اور خبر جملہ ہو تو اس جملہ میں ایسی ضمیر ضروری نہیں جو اسم کی طرف لوٹے۔ لہذا آیت پر کوئی نحوی اعتراض نہیں (تفسیر روح المعانی در روح البیان)

قدم رہے اس لیے کا دَیْرُیْغُ ارشاد ہوا خیال رہے کہ اس عبارت میں کا د کا اسم ضمیر شان اور یز یغ الخ اس کی خبر جیب کا د کا اسم ضمیر شان ہو اور خبر جملہ ہو تو اس جملہ میں ایسی ضمیر ضروری نہیں جو اسم کی طرف لوٹے۔ لہذا آیت پر کوئی نحوی اعتراض نہیں (تفسیر روح المعانی در روح البیان)

قدم رہے اس لیے کا دَیْرُیْغُ ارشاد ہوا خیال رہے کہ اس عبارت میں کا د کا اسم ضمیر شان اور یز یغ الخ اس کی خبر جیب کا د کا اسم ضمیر شان ہو اور خبر جملہ ہو تو اس جملہ میں ایسی ضمیر ضروری نہیں جو اسم کی طرف لوٹے۔ لہذا آیت پر کوئی نحوی اعتراض نہیں (تفسیر روح المعانی در روح البیان)

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ بِذَنبِهِمْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) کی تاکید ہے اور نحو یوں کے نزدیک تاکید پر ثَمَّ آ سکتا ہے۔ تَابَ کا ناعل رب تعالیٰ ہے اور علیہم کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کی طرف ہے یعنی اے مسلمانو! پھر غور سے سن لو کہ رب نے ان سب پر اپنی رحمت بکھائی اور فرمادی اُن پر توبہ ڈال دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عَلَیْهِم کی ضمیر فریقِ مَنُہُم کی طرف ہو۔ اس صورت میں یہ فرمانِ عالی معطوف ہے اور ثَمَّ تحت عطف یعنی ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہونے کے قریب ہو گئے تھے کہ وہ توبہ کے سفر سے واپس ہونے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ پھر رب تعالیٰ نے اُن پر توبہ ڈال دی اور وہ اس ارادے سے باز رہے۔ درود المعانی اِنَّكَ بِهَرَبِ رُؤُفٍ رَحِيمٌ۔ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے جس میں گذشتہ زمانوں کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ یعنی اس توبہ و مہربانی کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سب حضرات پر رُؤُف بھی ہے رحیم بھی۔ رافت و رحمت یا تو ہم معنی ہیں یا رافت بہت ہی بڑی مہربانی ہے اور رحمت عام مہربانی یا مصیبت کا دور کر دینا رافت ہے اور نفع دینا رحمت درود المعانی

خلاصہ تفسیر

رب ذو الجلال کی رحمتیں نثار اُن نبی مختار اُن کے صحابہ اختیار پر مہاجر ہوں یا انصار جنہوں نے اس پیارے کا مشکل گھڑی میں ساتھ بنایا۔ یعنی غزوہ تبوک میں اُن کے ساتھ گئے۔ حالانکہ وقت بھی گرم تھا۔ راستہ بھی دور وازن سواریوں کی کمی کھانے پینے کی قلت۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کے باوجود کہ اس موقع پر راستہ میں ایک گردہ کے دل ڈولنے لگے تھے۔ مگر وہ ثابت قدم رہے حضور کے ساتھ رہے۔ اے لوگو پھر سنو اللہ نے ان سب پر توبہ ڈال دی اُن پر رحمت بکھائی اور فرمادی۔ کیونکہ رب تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے کہ بندوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے اور رحم والا بھی کہ ان کے کام بناتا ہے اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ہیں۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ قطعی یقینی جنتی ہیں۔ جو اُن کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ اس آیت کریمہ اور اس جیسی بہت سی آیات کا منکر ہے۔ ان حضرات کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کہ توحید الہی اور نبوت مصطفوی بھی قرآنی آیات سے ثابت ہے اور ان کا جنتی ہونا بھی اسی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ یہ فائدہ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم سے حاصل ہوا کہ اس مضمون کو لام اور قد تاکید سے شروع فرمایا گیا۔ دوسرا فائدہ توبہ کے بڑے گناہ ضروری نہیں بغیر گناہ بھی توبہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ کبھی نیکی کر کے بھی توبہ کی جاتی ہے کہ یہ نیکی اُس بارگاہِ عالی کے لائق نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ بھی فَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم سے حاصل ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نہ تو حضور انور سے کوئی خطا سرزد ہوئی نہ غازیوں سے مگر فرمایا گیا۔ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ۔ ایسے موقع پر توبہ کے معنی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا فائدہ۔ اللہ کی رحمتیں پہلے حضور انور پر آتی ہیں پھر حضور کی طرف سے مخلوق میں تقسیم ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ حضور پر برساتا ہے حضور انور مخلوق پر۔ یہ فائدہ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ کی ترتیب سے حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔ شعر۔

بر تو اواد باشد تو بہر ما تا بہر یہ سلسلہ ہو

چوتھا فائدہ - بندہ خواہ کسی درجہ اور کسی رتبہ و مقام کا ہو - توبہ ضرور کرے یہ فائدہ بھی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْوَاوِی سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور صحابہ کرام خصوصاً غازیانِ نبوک سید الاولیاء ہیں مگر ان کے لیے ارشاد ہوا تَابَ اللَّهُ۔ نماز روزہ کی طرح توبہ بھی عبادت ہے۔ پانچواں فائدہ - سارے صحابہ بڑے درجہ والے ہیں مگر مہاجرین افضل والی ہیں انصار سے۔ یہ فائدہ مہاجرین کو انصار سے پہلے بیان کرنے سے حاصل ہوا کہ ترتیبِ ذکر کی ترتیبِ رتبہ کی بنا پر ہے۔ چھٹا فائدہ - بندوں سے مدینا مشرک نہیں بلکہ برحق ہے یہ فائدہ وَالْأَنْصَارِ سے حاصل ہوا۔ اگر غیر اللہ سے مدینا مشرک ہوتا تو انصار نام مشرک نہ ہوتا حالانکہ اس اور نزر ج کا نام انصار رسول اللہ نے رکھا۔ کیونکہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے مددگار تھے۔ ساتواں فائدہ - حضور انور کی اتباع اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے جسے جو مانتا ہے حضور کی اتباع سے ملتا ہے یہ فائدہ الَّذِينَ اتَّبَعُوا سے حاصل ہوا کہ اسے رب نے توبہ کی رتبہ قرار دیا۔ آٹھواں فائدہ - آڑے دنت میں حضور انور کا ساتھ دینا مشکلات میں مددگار اس کا رب کی بارگاہ میں بڑا ہی درجہ ہے۔ یہ فائدہ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ سے حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق بعدِ رسول ساری خلق سے افضل کیوں ہیں کہ انہیں رب نے ادلوا الفضل فرمایا اس لیے کہ حضور کے غار جیسے مشکل جگہ اور تمام آڑے دنتوں کے ساتھی ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب کرے نواں فائدہ - ارادہ گناہ گناہ نہیں جب تک کہ عزم باجزم نہ ہو۔ یہ فائدہ كَذَيِّنْ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہ توارشاد کیا کہ ایک فریق کے دل پھر جانے کے قریب تھے۔ یعنی انہوں نے نبوک کے راستہ سے واپس ہو بانیکا ارادہ کر لیا۔ مگر اس ارادہ پر عتاب نہ فرمایا۔ بلکہ پھر تابت تدم رہنے کی تعریف کی۔

پہلا اعتراض

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ نبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا ہوئی کہ آپ نے منافقین کو مدینہ منورہ رہ جانے کی اجازت دے دی۔ اور مہاجرین و انصار سے بھی گناہ ہوئے کہ ان میں سے بعض توبہ گئے جیسے حضرت کعب اور دژان کے ساتھی۔ بعض نے رہ جانے کا ارادہ کیا۔ بعض راستہ سے لوٹنے لگے۔ پھر ان سب نے ان غلطیوں سے توبہ کی رب نے توبہ قبول کی ورنہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ کے کیا معنی۔ قبول توبہ جب واجب بندہ توبہ کرے اور توبہ جب کرے جب گناہ کرے (بعض بے دین) جواب ہم نے اس قسم کے اعتراضات کے جواب اپنی کتاب عصمت انبیاء میں دیے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ خطا اور گناہ دونوں کے لیے شرعی ممانعت ضروری ہے۔ یعنی صرت وہ ہی کام گناہ یا خطا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ اس کے بغیر گناہ بن سکتا ہی نہیں۔ ابھی پھلی آیت میں رب نے گناہ کو اس میں منحصر فرمادیا کہ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ بندے کو اگر ممانعت یاد نہ رہے اور کرے تو یہ سے نسیان یعنی بھول اور اگر ممانعت سمجھنے میں غلطی کرے تو یہ ہے خطا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ یہ بولی گندم کھانے کی ممانعت اور فرمایا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے۔ حضرت آدم کو شیطان کی دشمنی یاد نہ رہی یہ ہوا نسیان اور ممانعت کا پورا مطلب سمجھے نہیں۔ خیال کیا کہ ممانعت اس وقت تک کے لیے ممتنع رہی نہ تھی یہ خیال نہ آیا کہ رب سے پوچھ لینے گندم کھایا

یہ ہوئی خطا اور اگر ممانعت یا دہو مطلب بھی معلوم کرتے ہیں پھر وہ کام کرے تو ہے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو اس اجازت دینے سے کہیں منع نہیں فرمایا۔ کوئی آیت ممانعت کی موجود نہیں پھر آپ کا اجازت دینا نہ گناہ ہو نہ خطا نہ نسیان کہ ان تینوں کے لئے ممانعت ہو چکا ضروری ہے۔ فقیر کا عقیدہ ہے کہ حضور انور نے ساری عمر نہ کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ نہ خطا کی۔ نہ گناہ پر قادر ہیں کیونکہ معصوم ہیں۔ ایک کام ایسا رکھا دو جو حضور نے ممانعت کے بعد کیا ہو۔ ایسا کوئی کام نہ ملا نہ ملے۔ تَاب اللہ کے وہ معنی ہیں جو ابھی تَاب اللہ عَلَی النَّبِیِّ کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ دوسرا اعتراض۔ اگر یہ اجازت دینا گناہ یا خطا تھا تو رب نے اس کی معافی کا اعلان کیوں فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتُ لَكَ۔ معنی تو گناہ یا خطا کی ہوتی ہے۔ جواب۔ قرآن مجید میں عربی محاورے سے استعمال ہونے ہیں عرب میں اظہار غضب کے لئے بدعا کے الفاظ کہہ کر بات کرتے ہیں اور اظہار کرم کے لئے خطاب کے موقع پر دعائیہ کلمات سے خطاب ہوتا ہے۔ اسی طرح قَاتَلَكَ اللَّهُ اَیُّ یُؤْخَذُکَ۔ یا تَبَّتْ یَدَاہِیْ لَکَ وَتَبَّ میں۔ اظہار غضب کے لئے یہ بد دعائیہ کلمات اللہ انہیں غارت کرے ابوہب کے ہاتھ ٹوٹ جا دیں اور عَفَا اللَّهُ عَنْكَ دعائیہ کلمات۔ رب تمہیں معاف کرے۔ ایسے ہی محاورات اردو میں بھی ہیں غرض کہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ معافی گناہ کی خبر نہیں بلکہ دعائیہ کلمات ہیں۔ وہ بھی کرم کے اظہار کے لئے ورنہ رب تعالیٰ دعا یا بد دعا کرنے سے پاک ہے اس اعتراض کے اور جواب ابھی تفسیر میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ کے ماتحت عرض کئے گئے۔ تفسیر اعتراض۔ اس آیت میں پہلے ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ لَہٗ بِمَا کَانَ یَفْعَلُ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے پھر یہ دوبار کیوں ارشاد ہوا۔ جواب۔ ابھی تفسیر سے اس کے دو جواب معلوم ہو گئے۔ ایک یہ کہ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے جس سے ان حضرات کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کے ذکر کے دوران بار بار کہتے ہیں اُسے اللہ بخشنے۔ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ دوسرے یہ کہ تَابَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ کا تعلق اُس فریق سے ہے جنہوں نے توبہ کے سفر کے دوران واپس ہو جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یَزِیْغُ قُلُوبَ فَرِیقٍ مِّنْہُمْ اَوْ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ میں تمام غازیانِ توبہ کے لئے لہذا وہاں تَاب کے اور معنی ہیں۔ اور یہاں تَابَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ میں اور معنی کہ انہیں ثابت قدم رکھا۔ چوتھا اعتراض توبہ کے معنی توبہ رحمت لغت میں نہیں پھر یہاں یہ معنی کیوں کئے گئے۔ جواب۔ توبہ کے حقیقی معنی ہیں۔ رجوع کرنا رحمت کا کسی طرف رجوع کرنا بھی رجوع ہے۔ بلکہ یہاں روح المعانی لے تو فرمایا کہ توبہ یہاں مجازی معنی میں ہے۔ یعنی گناہ سے معصوم یا محفوظ رکھا۔ وغیرہ غرض کہ یہاں گناہ معاف کرنے کے معنی نہیں بنتے کیونکہ کسی سے اُس وقت گناہ نہیں ہوا۔ البتہ رجوع رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور نوعیت کی ہے عام غازیانِ توبہ کی طرف دوسری قسم کی۔ اور وہ تین حضرات جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان کی طرف اور طرح کی بارش ایک رحمت ہے مگر باغ کھیت۔ سمندر کی سیپ میں اور طرح کی رحمت ہے۔ عام زمین پر دوسری طرح کی۔ تالاب درختوں پر اور قسم کی شوریہ زمین میں اور طرح کی۔ غرض کہ توبہ کے معنی صرف معافی گناہ نہیں۔

تفسیر صوفیانہ

جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن والی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھا جیسے جذام برص وغیرہ۔ یونہی حضور انور کو نفرت والی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھا۔

کہ گناہ سے مومنوں کے دل نفرت کرتے۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو تمام عالم خصوصاً اپنی امت کے ظاہری گناہوں سے شفا کے لیے طیب مطلق بنا کر بھیجا دینا کہ حضور سب کو تڑکیہ لہارت عطا فرماتے ہیں۔ یوں ہی حضور کو باطنی روحانی دل گناہوں کا طیب مطلق بنا کر بھیجا تو یہ توبہ روحانی بیمار یوں کی دوا زود اثر ہے۔ یہ حضور انور کو دنیا میں تقسیم فرمانے کے لیے عطا ہوئی۔ لہذا تاب اللہ علی النبی اللہ نے دوا توبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم کے لیے نازل فرمائی تاکہ اس سے رب کے بندے فائدہ اٹھائیں۔ پھر یہ بندے دو طرح کے ہیں۔ مخصوص لوگ جو حضور کے ہاتھوں اس دوا کے ذریعہ مکمل شفا پائیں بلکہ دوسروں کو شفا بخش بن جائیں (امام ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ چونکہ طریقہ استعمال بتاتا ہے المہاجرین والا نصارہ یہ دو گروہ وہ ہیں جنہوں نے حضور انور سے صرف اپنے لیے ہی شفا حاصل نہیں کی۔ بلکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے بھی شفا بخش توبہ بخش ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے تنگ گھڑیوں میں محبوب کا ساتھ دیا۔ نبوت کے ذریعہ ولایت کو نصیب ہوا اور ولایت کے ذریعہ تاقیامت عوام کو۔ توبہ ایک نعمت و رحمت ہے جس کی تقسیم دوسری نعمتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نعمت کی طرح توبہ بھی حضور انور سے حاصل کریں توبہ کا نتیجہ مغفرت ہے۔ وَكُنُوْا مِّنْهُمْ

اذ ظلموا انفسهم (۱۱۸)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

اور اوپر تین کے وہ جو تین ہی رکھے گئے حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی ان پر

اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تنگ کہ جب زمین اتنی وسیع

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَ

ترجمہ باوجود اس کے کہ وسیع تھا وہ اور تنگ ہو گئی ان پر جہاں ان کی اور

ہو کہ ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے اور

ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ

جان گئے وہ کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ اللہ کے مگر طرف اس کی پھر توبہ ڈالی ان

انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس پھر ان کی توبہ قبول

عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۱۸)

پھر تاکہ توبہ پر رہیں تحقیق اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا رحمتوں والا

کی کہ ثابت رہیں ہے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

تعلق

اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ پچھلی آیات میں اُن بہانہ باز منافقوں پر عتاب

کیا گیا تھا جو جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے۔ اب ان مخلصین صحابہ کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو محض سستی سے اس غزوہ سے رہ گئے گویا جھوٹے لوگوں کے بعد سچے لوگوں اور اُن کی سچی توبہ کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق گذشتہ پچھلی ایک آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کچھ صحابہ کرام کا معاملہ موقوف رکھا گیا کہ نہ تو اُن کی توبہ قبول کی گئی نہ رد کہ ارشاد ہوا تھا وَأَخْرُوجُونَ إِلَى اللَّهِ، إِمَّا يَعِدُّنَهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ، جس سے وہ حضرات بے چینی سے اپنے فیصلہ کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ اور پچاس شب اُن پر بہت ہی دشوار گزر رہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اُن کا فیصلہ فرمادیا گیا کہ اُن کی توبہ قبول ہے۔ گویا اس مذکورہ آیات میں ان صحابہ کو انتظار میں رکھا یا گیا تھا۔ اب اُن کی انتظار کی گھڑیاں ختم فرمائی جا رہی ہیں۔ گویا انتظار کی ابتدا کے بعد انتظار کی انتہا کا بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق ابھی پچھلی آیت کریمہ میں اُن خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہوا جو غزوہ تبوک میں حضور انور کے ساتھ رہے۔ اب اُن مخلصین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو صرف سستی کی وجہ سے نہ گئے اور فرمایا جا رہا ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد یہ حضرات بھی اُن ساتھ جانے والوں بلکہ خود اس دولہا کے ساتھی براتی ہو گئے اور جو کرم کی نچھاور اُس دولہا پر ہوئی اس کی بکیر ان کو بھی مل گئی۔ یہ انہیں کے ساتھی ہو گئے۔ غرض کہ کوئی آگے کوئی پیچھے ہیں۔ انہیں کے دم سے وابستہ رضی اللہ عنہم۔

شان نزول

غزوہ تبوک تمام غزوات سے بہت ہی اہم ہے کہ یہ سخت گرمی میں ہوا۔ دور کا سفر تھا۔ مسلمانوں کے پاس سامان سفر کی بہت کمی تھی اس لیے دوسرے غزوات میں حضور انور غزوہ کی جگہ کی خبر صراحتہ نہیں دیتے تھے بلکہ جانا کسی طرف ہوتا اور حالات کسی اور طرف سے معلوم فرماتے۔ پھر اچانک حملہ سوچی ہوئی جانب کرتے تاکہ منافقین ان کفار کو جا سوسی کر کے مسلمانوں کے ارادہ سے آگاہ نہ کر سکیں۔ مگر غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کی خبر حضور انور نے سب کو صراحتہ دے دی تھی۔ تاکہ مجاہدین اتنے دراز سفر کی تیاری کر لیں۔ اس موقع پر لوگوں کے چار گروہ ہو گئے تھے منافقین جو بہانہ بنا کر رہ گئے۔ ۱۲ مجاہدین جو حضور انور کے ساتھ گئے۔ ۲۰ وہ مخلصین جو اولاً تو سستی کر گئے اور نہ گئے مگر بعد میں پھپھناتے اور نورا پیچھے سے روانہ ہو گئے اور حضور انور سے راد میں یا تبوک میں مل گئے۔ ۲۰ وہ مخلصین جو سستی سے رہ گئے اور حضور انور سے مل بھی نہ سکے یعنی نہ ساتھ گئے نہ پیچھے پہنچے۔ منافقین قریباً پچاس تھے۔ مجاہدین ستر ستر پہلی شتم کی سستی کر جانے والے قریباً دس حضرات تھے۔ دوسری شتم کی سستی کرنے والے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کے واپس آتے ہی اپنے کو ستون سے باندھ دیا۔ توبہ قبول ہونے پر کھلے۔ جیسے ابو لبابہ اور تین حضرات وہ تھے جو ساتھ نہ گئے پیچھے سے بھی نہ ملے حضور انور کے واپس آنے پر اقرار جرم کر لیا اور اُن کا فیصلہ موقوف رکھا گیا۔ یہ تین صاحب تھے جن کا ذکر انشاء اللہ ابھی تفسیر میں آئے گا۔ چنانچہ ایک صحابی کا باغ ایک لاکھ روپیہ کا تھا۔ پھل تیار تھے وہ غزوہ تبوک اس کی وجہ سے نہ گئے۔ ایک دن بولے کہ اے باغ تو نے مجھے جناب مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی سے روک دیا جا میں نے تجھے اللہ کی

راہ میں وقف کیا۔ اپنی ملکیت سے نکال دیا۔ یہ کہہ کر تنہا تبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور انور سے جا ملے۔ ایک صاحب اپنی بیوی بچوں کی محبت میں تبوک میں نہ گئے ایک دن ان سب سے بولے کہ تمہاری محبت میں حضور انور کے ساتھ نہ گیا اب میں اس کے عوض اکیلا یہ دراز سفر طے کروں گا یہ کہہ کر روانہ ہو گئے اور حضور انور سے جا ملے۔ ایک صاحب بہت غریب تھے وہ صرف آرام طلبی کی بنا پر نہ گئے ایک دن اپنے سے خطاب کیا کہ اے نفس تیری ہی آرام طلبی میں میں حضور انور سے ساتھ نہیں گیا۔ اب اس کا کفارہ ادا کروں گا یہ کہا اور نکل کھڑے ہوئے۔ بہت مشقت سے راہ طے کیا اور حضور انور تک پہنچ گئے۔

اُدھر کمرہ گیا میں وادی طیبہ کے غاروں میں مجھے ہنچا دیا جوش جنوں نے ان کے قدموں تک حضرت ابوذر غفاری بھی اکیلے ہی تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں اونٹ ہلاک ہو گیا۔ سامان سر پہ رکھا اور پیدل چل پڑے بہ زبان حال کہتے تھے۔

راہ نند دیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زیں سواری سریر

حضور انور نے دُور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابوذر ہونے چاہئیں۔ چنانچہ آپ ان تک پہنچ گئے۔ تفسیر روح البیان بہر حال یہ تین حضرات یہ بھی نہ کہ سکے۔ جب حضور انور مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف میں ملحق افزودہ ہوئے لوگ حاضر ہوتے گئے۔ رہ جانے والے منافقین بہانہ بناتے گئے رخصت ہوتے گئے حضرت کعب کی باری آگئی۔ حاضر ہار گاہ ہوئے حضور انور نے رہ جانے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا یا حبیب اللہ اگر میں کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تو کوئی بہانہ بنا دیتا۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی مجبوری نہ تھی۔ صرف سستی ہو گئی۔ فرمایا تم نے سچی بات کہی ہے تمہارا فیصلہ رب تعالیٰ ہی کرے گا۔ اور آپ کے ہائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ اور آپ کے ساتھ درادر صحابیوں کا یہی حال ہوا۔ حضرت مرارہ ابن لوی۔ بلال ابن امیہ چالیس روزان صاحبوں کا ہائیکاٹ تھا۔ چالیسویں دن حکم پہنچا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو۔ دس دن تک یہ حکم رہا۔ پچاس دن گزرنے پر یہ آیت کہ یہ نازل ہوئی۔ اس کے نذران پر اُن تینوں بزرگوں کا ہائیکاٹ کھلا اور ان کی بڑی شان ہوئی۔ تفسیر غزالی۔ روح البیان۔ معانی۔ کبیر بخاری۔ مسلم وغیرہ عام کتب حدیث۔

تفسیر

ادْعَ عَلَى الثَّلَاثَةِ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے علی النبی پر اور لفظ تاب کے متعلق ہے تاب کے معنی تھے توجہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غازیان تبوک مہاجرین و انصار پر توجہ رحمت کی اور نوعیت تھی اور ان تین بزرگوں پر رحمت کی اور نوعیت ان نعمتوں کے لیے رحمت ہے گناہ و قصور معاف ہو جانا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ایک اور تاب پوشیدہ ہے اور یہ نیا جملہ ہے۔ کیونکہ وہاں لفظ تاب میں توجہ مجازی معنی میں تھا اور یہاں ان تینوں کے لیے حقیقی معنی میں تفسیر صادی۔ روح المعانی مگر جو ہم نے عرض کیا اس سے معنی ظاہر ہیں کہ لفظ تاب میں توجہ عمومی مجازی معنی میں ہے ان تین سے مراد حضرت مرارہ ابن ربیع عنبری۔ کعب بن مالک شاعر بلال ابن امیہ انصاری ہیں یہ بلال زہی

ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سے لعان کیا۔ ان تینوں کے نام جمع ہیں لفظ مکہ میں کہ تمہم سے مراد مرارہ کاف سے کعبہ سے ہاں۔ اور ان تینوں کے والدوں کے ناموں کے آخری حرف جمع ہیں۔ مکہ میں کہ ربیع کا آخری حرف عین ہے۔ مالک کا آخری حرف کاف ہے اُمیہ کا آخری حرف ہ ہے (روح البیان) الَّذِینَ خَلَفُوا یہ عبارت التثانیہ کی صفت ہے خَلَفُوا بنا ہے۔ تخلیف سے جس کے معنی ہیں پیچھے رکھنا ظاہر یہ ہے کہ پیچھے رکھنے سے مراد اُن کا فیصلہ موقوف رکھنا ہے کیونکہ اُن کے متعلق پہلے ارشاد ہو چکا وَآخِرُ دَنْ مُرْجَوْنَ لِامْرِئِ اللَّهِ پچاس دن کے بعد ان کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رکھا جانا جو اُن کے نفس کی طرف سے ہوا۔ بعض کے نزدیک ابو لہبہ جیسی توبہ سے پیچھے رکھے گئے۔ یعنی انہیں ابو لہبہ کی سی توبہ کی نہ سوجھی جیسا کہ ابھی شان نزول میں عرض کیا گیا۔ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اسی پر ہے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ اس زمان عالیٰ میں فیصلہ موقوف رکھنے کی انتہا کا ذکر ہے۔ لہذا حتیٰ انتہا کا ہے اور اذا بمعنی ان ضاقت بنا ہے ضیق سے بمعنی تنگی رحبت بنا ہے رحب سے بمعنی وسعت و کشادگی یعنی اُن کا فیصلہ یہاں تک موقوف رکھا گیا کہ اُن پر زمین مدینہ یا ماری روئے زمین وسعت اور فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی کہ انہیں چین نہیں ملتا۔ گھر باہر گلی کوچہ بازار وغیرہ جہاں بھی جانیں بے چین ہی رہتے ہیں۔ عربی میں بے چینی کو تنگی زمین کہا کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

كَانَ بِلَادِ اللَّهِ وَهِيَ فَيْحَةٌ عَلَى الْخَائِفِ الْمَطْلُوبِ كَفَنٌ حَابِلٌ

چنانچہ حضرت کعب جہل بھی جانتے تھے۔ اُن سے کوئی کلام و سلام نہ کرتا تھا۔ گھر میں بیوی بچے سارے قرابت داران سے بے رخ ہو گئے تھے بیوی صرف کھانا پی کر دیتی تھیں بات نہ کرتی تھیں ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں زمین تنگ معلوم ہوگی۔ یہ تو بیرونی تنگی کا ذکر ہوا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْفُسُ ہ ان پر ان کے دل تنگ آ گئے۔ یا اپنی جان سے تنگ آ گئے۔ انہیں اپنی زندگی دہال معلوم ہونے لگی۔ کہ اُن کے دل میں خوشی کبھی نہیں آتی تھی۔ اس زمانہ میں آپ کا حال یہ تھا کہ جماعت کے وقت مسجد میں آتے مسجد صحابہ سے بھری ہوتی۔ بلند آواز سے سلام کرتے۔ کوئی جواب نہ دیتا تھا یہ حضور انور کا منہ دیکھتے کہ حضور انور کے ہونٹ بھی ہلے یا نہیں۔ پھر غور کرتے کہ حضور انور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اُدھر اندازہ محبوبانہ یہ تھا کہ جب ان کی نظر اور طرف ہوتی تو حضور کی نظر اُن پر ہوتی۔ مگر جب یہ حضور کی طرف دیکھتے تو حضور اپنی نظر اُن سے ہٹا لیتے۔ اس محبوبانہ انداز کے سدھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر اس بایکاٹ کے زمانہ میں میری وفات ہو گئی تو کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اور اگر حضور انور کا وصال ہو گیا تو کبھی میرا بایکاٹ نہیں کھلے گا۔ جو دروازہ حضور بند کر دیں وہ کسی کے ہاتھوں کیسے کھلے۔ یہ خیال اُن کو پریشان کئے ہوئے تھے۔ وَظَنُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ عبارت معطوف ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ پر اور اس میں آپ کی تیسری حالت کا بیان ہے ظَنُّوا بمعنی عَلِمُوا یا بمعنی اَلْبَقُوا ہے یعنی انہیں یقین ہو گیا۔ انہوں نے جان لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عتاب میں آ گیا۔ اب سوا اس کے اور کوئی مجھے

اس کتاب سے نہیں نکالے گا۔ کیونکہ حضور انورؐ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارا فیصلہ رب کے سپرد کرتا ہوں۔ تمہارا فیصلہ آسمان سے آوے گا۔ اس لئے اس زمانہ میں آپؐ بہت ہی توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ (روح البیان) اس استغفار کو اپنی خلاصی کا ذریعہ جانا تھا تَابَ عَلَيْكَ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت گزشتہ مضمون پر معطوف ہے اور تَابَ کے معنی ہیں۔ توبہ قبول کرنا۔ اور حضور انورؐ کے ذریعہ توبہ قبولیت کا اعلان کرنا۔ چونکہ یہ توبہ پچاس دن و رات کے بعد ہوئی۔ اس لئے یہاں تَابَ ارشاد ہوا۔ یعنی پھر عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی تو اُن کی خلاصی کی۔ لَيْتُ لَوْ اِس کا تعلق تَاب سے ہے اور لَيْتُ لَوْ کے معنی ہیں کہ اس توبہ قبولیت کی قدر کریں اور توبہ پر قائم رہیں۔ آئندہ کبھی جہاد وغیرہ میں شہید نہ کریں۔ عمر بھر گناہ کے قریب نہ جائیں۔ روح المعانی نے فرمایا کہ لَيْتُ لَوْ کا فاعل تاقیامت مسلمان ہیں یعنی ہم نے عرصہ کے بعد ان تینوں حضرات کی توبہ قبول کی اور اس قبولیت کا اعلان قرآن مجید میں کیا۔ تاکہ سارے گنہگار اس واقعہ سے عبرت لیں اور اخلاص سے توبہ کرتے رہیں۔ روح البیان نے فرمایا کہ حضرت کعب و غیرہم کی توبہ میں تین کام ہوئے نفس توبہ یعنی توبہ رحمت اس کا بیان لَقَدْ تَابَ سے ہوا۔ کیونکہ عَلَي السَّلْثَةِ کا تعلق اس سے ہے۔ توبہ کی توفیق دینا اس کا بیان تَابَ عَلَيْهِمْ میں ہوا۔ توبہ کی قبولیت اس کا ذکر لَيْتُ لَوْ میں ہوا۔ ان تین توبہ کے تین معنی ہیں۔ توبہ توفیق توبہ قبول توبہ اسلئے ان حضرات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار فاریانِ تبوک کے ساتھ ہوا کہ یہ تینوں توبہ کر کے انہیں کے زمرہ میں آگئے۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے اور عام رحم فرمانے والا بھی اگر انسان دن میں سو گناہ کرے اور توبہ کرے تو جلد یا بدیر توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں انعام بھی دیتا ہے۔ دیکھو ان تینوں حضرات کی توبہ قبول بھی کی۔ ان کی عزت افزائی بھی کہ آج تک اُن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے توبہ کر م ان تین صاحبوں کعب ابن مالک۔ ہلال ابن اُمیہ مرارہ ابن گوئی پر بھی فرمائی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا کہ اے محبوب آپؐ نے انہیں ہمارے حوالہ فرما دیا تھا آپؐ کے موقوف زمانہ دینے سے ان پر تین سخت آزمائشیں آئیں ایک یہ کہ اُن پر ساری وسیع لمبی چوڑی زمین ایسی تنگ ہو گئی کہ انہیں کہیں چھین نہ ملتا تھا۔ وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے۔ انہیں آپؐ کی ناراضی سے اپنی زندگی بوجھ معلوم ہونے لگی۔ آپؐ کے سپرد خدا کر دینے سے انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری پناہ وہ ہی ہے جب اُن کا یہ حال ہو گیا تو رب تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اس کا اعلان کیا تاکہ انہیں اس توبہ کی قبولیت کی قدر ہو۔ اور آئندہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ گناہوں سے بچیں اس تاخیر میں بڑی حکمتیں ہیں اس سے ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا ہی رحم و کرم والا ہے۔ یہاں دو روایتیں یاد رکھو ایک یہ کہ جب حضرت کعب کا بائیکاٹ شباب پر تھا کہ ایک کسان جو باہر سے مدینہ منورہؐ سودا فروخت کرنے آیا تھا۔ وہ آپؐ کا پتہ پوچھتا پھر تاحقہ لوگوں نے آپؐ کا نشان بتایا۔ اس کسان نے بادشاہ غسان کا ایک خط دیا۔ جس میں لکھا تھا کہ ہم کو پتہ لگا ہے مدینہ والوں نے تم جیسے شخص کی قدر و منزلت نہ کی۔ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا۔

تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم آپ کی بڑی عزت کریں گے۔ آخر میں شاہ غسان عارث ابن ابی شمر کے دستخط تھے اور خط رشتی رمال میں پٹیا ہوا تھا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت کعب کی آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا۔ بوسے الہی کیا میں تیرے حبیب سے دور کیا جا رہا ہوں۔ یہ میرے ایمان کی کڑی آزمائش ہے وہ خط جلتے نور میں جلادیا یہ واقعہ پہلے چالیس دن کے اندر ہوا۔ روح البیان پھر انہیں حکم پہنچا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہو۔ انہیں ہاتھ نہ لگاؤ۔ دوسری روایت یہ کہ پچاس دن پورے ہوئے حضور انور اُم المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ آدھی رات کے وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت کعب وغیرہم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور انور نے بی بی ام سلمہ کو قبولیت کی خبر دی۔ آپ بولیں کیا میں اسی وقت کعب کو یہ بشارت بھیج دوں۔ فرمایا نہیں ابھی مدینہ میں شور مچ جائے گا۔ تمہارا سونا مشکل ہو جائے گا۔ بہر حال نماز فجر کے بعد حضور انور نے مسجد نبوی شریف میں قبولیت توبہ کی حاضرین کو خبر دی۔ حضرت کعب کا گھر دور تھا۔ وہ نماز کے لیے یہاں نہ آئے تھے۔ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر تھے کہ حمزہ ابن عمرو سے اس کی آواز سنی جو پہلے پہاڑ سے پکار رہے تھے کہ کعب بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ آپ سجدے میں گر گئے جب حمزہ حضرت کعب کے پاس پہنچے تو آپ نے خوشی میں اپنے کپڑے اتار کر حمزہ کو دے دیے۔ ہلال ابن امیہ کو بشارت حضرت اسعد ابن سعد نے اور مرارہ ابن ربیع کو بشارت سلکان ابن سلامہ نے دی روح البیان وغیرہ حضرت کعب اور وہ درنوں حضرات دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے صحابہ کا ہجوم تھا درمیان میں حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ صحابہ نے مبارکباد دی۔ آپ حضور انور کے روبرو دوڑا تو بیٹھے۔ حضور انور نے فرمایا اے کعب تم کو اس خوشی کی مبارک ہو جس کی مثل تمہاری پیدائش سے اب تک تم کو نہ ہوئی۔ حضرت کعب نے اس قبولیت کی خوشی میں اپنا وہ باغ جس کی دہرے سے آپ غزوہ تبوک سے محروم رہے تھے خیرات کر دیا اور حضور انور سے وعدہ کیا کہ مجھے میرے بچ نے خرخر دیا ہے۔ میں مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ تفسیر کبیر خازن روح البیان۔ معانی بخاری مسلم وغیرہ کتب احادیث یہ ہے حضرت کعب ابن مالک کی توبہ کا واقعہ اس آیت کی دہرے سے اس سورہ شریف کا نام سورہ توبہ ہے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ حضرات صحابہ کرام مظہر انبیاء کرام ہیں۔ کہ جیسے رب نے حضرت آدم۔ نوح۔ داؤد۔ علیہم السلام کی خطاؤں کی معافی کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے ہی حضرات صحابہ کی معافی کا اعلان قرآن مجید میں ہوا۔ اُن کی یہ معاف شدہ خطائیں ہماری اُن عبادات سے افضل ہیں جن کی قبولیت کی کوئی خبر نہیں۔ یہ نائدہ وَ عَلٰی الثَّلَاثَةِ الَّذِیْنَ خَلَفُوْا وَاٰمَنُوْا سِیْرًا مِّنْ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ لَیْسَ لَکُمْ جُنَاحٌ عَلَیْہِمْ اَنْ یَّجُوزُوْا عَلَیْکُمْ فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ یہ تین حضرات جن کی توبہ دیر میں قبول ہوئی اس مقبول توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غازیان تبوک کی جماعت میں پوری طور پر داخل ہیں نائدہ وَ عَلٰی الثَّلَاثَةِ کے واؤ سے حاصل ہوا کہ ان بزرگوں کو عَلٰی النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِیْنَ پر معطوف فرمایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ اسی کے حکم میں ہوتا ہے۔ واؤ جمع کے لیے آتا ہے۔ تیسرا فائدہ۔ توبہ دعا کی طرح ہے بلکہ ایک قسم کی دعا ہی ہے کہ کبھی جلد قبول ہوتی ہے کبھی دیر سے یہ نائدہ خَلَفُوْا کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ آدم علیہ السلام کی

توبہ نہیں سو برس کے بعد قبول ہوئی۔ چوتھا فائدہ انبیاء کرام کی خطاؤں کی طرح حضرات صحابہ کی خطا میں اُن کے تصور رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جن میں صدمہ حکمیں ہوتی ہیں یہ فائدہ خُصَلَتُو ماضی مجہول فرمانے سے حاصل ہوا۔ یعنی یہ تین حضرات خود چھپے نہ رہے بلکہ رب کی طرف سے پیچھے رکھے گئے تاکہ انیامت مسلمانوں کو اس واقعہ سے بہت سے دینی ایمانی مسائل معلوم ہوں۔ ہمارے گناہ شیطانی ہیں۔ اُن کی خطا میں ربانی آدم علیہ السلام کے گندم کھانے کی بہاریں آج بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ پانچواں فائدہ حضور انور نے حضرات صحابہ میں وہ تعلیم و اتحاد پیدا فرما دیا تھا جس کی مثال آسمان نے نہ دیکھی۔ دیکھو ایک فرمان عالی سے کہ کعب کا بایکاٹ کرو ان کی بیوی بچے۔ بھائی، برادر بلکہ سارا جہان غیر ہو گیا۔ ۵

مولیٰ تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کوئے
دُرُور کہیں سہیلیاں ہیں ٹر ٹر دیکھوں توئے

آج تعلیم اتحاد۔ یقین حکم کے صحت الفاظ رہ گئے ہیں جو ہماری زبانوں پر جاری ہیں اصلیت نہ رہی۔ چھٹا فائدہ۔ مسلمان کے تمام جسمانی رشتے حضور انور کے دم سے وابستہ ہیں جو حضور کا غیر ہو گیا وہ اپنے ماں باپ قرابت داروں سے غیر ہو گیا۔ یہ فائدہ حضرت کعب کے بایکاٹ سے حاصل ہوا کہ حضور کی نگاہ کرم پھرنے پر حضرت کعب کا کوئی عزیز عزیز نہ رہا۔ ساتواں فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے احکام شرعیہ کا مالک بنایا ہے اور حلال حرام حضور کے اختیار میں دئے ہیں۔ دیکھو مسلمان کے سلام کا جواب دینا بحکم قرآن فرض ہے مگر حضرت کعب وغیرہ تین صاحبوں کا سلام کا جواب دینا بایکاٹ کے زمانہ میں ممنوع فرما دیا گیا۔ رب فرماتا ہے یُحِلُّ لَكُمْ الطَّلِبَاتِ وَيَحْرمُ عَلَيْكُمْ الْخَبَائِثِ وہ نبی تم پر اچھی چیزیں حلال کرتے ہیں بُری چیزیں حرام۔ آٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو مسلمانوں کے جان و مال و ایمان کا مالک بنایا۔ ہم سب حضور کے بندہ ہوتے ہیں۔ حضور ہمارے مالک۔ دیکھو مولیٰ اپنے غلام کی بیوی اُس پر حرام نہیں کر سکتا مگر حضور انور نے بایکاٹ کے کچھ دنوں میں ان تینوں حضرات کی بیویاں اُن پر حرام فرادیں کہ بیوی نکاح میں رہی مگر حرام ہو گئی۔ یہ ہے سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواں فائدہ۔ خطا کار بندوں کی اصلاح کے لیے ان کا بایکاٹ کرنا سنت ہے۔ دیکھو ان تین حضرات کا بچاؤ دن مکمل بایکاٹ رہا۔ رب فرماتا ہے وَاتْرُكُوهُمْ فِي فِعْصَانِجِ اٰتِي نَازِمَانِ بیوی کو اُن کے بستروں میں چھوڑ دو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دن اپنی ازدواج پاک سے علیحدگی اختیار فرمائی۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تین سو سال کلام و سلام نہیں فرمایا۔ بایکاٹ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ دسواں فائدہ اپنی جان سے بیزار ہونا۔ اپنی زندگی گراں معلوم ہونا اگر دینی وجہ سے ہو تو اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے۔ دنیاوی وجہ سے ہو تو بے کار ہے یہ فائدہ دَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ سے حاصل ہوا۔ ہم نے ایک خواب کے بعد عرض کیا۔ ۵

وہ دکھا کے شکل چلے گئے ہرے دل کا ہیں بھی لیگئے
مری روح سا مگر نہ کیوں گئی مجھے اب تو زندگی بار ہے

گیا رہواں فائدہ۔ جس مومن پر اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہو وہ رب کا شکر بے شمار کرے۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّ ثَنُكُمْ اور جس کو غم و انکار گھیر لیں وہ توبہ و استغفار بار بار کرتا رہے کہ اس سے غم دفع ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ لِيَتُوبُوا کی ایک تفسیر ہے

حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔

پہلا اعتراض

رب کا وعدہ ہے اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ثُمَّ مَجْہ سے دعائیں کرو۔ میں قبول کروں گا۔ حضرت کعب کی توبہ و دعا اتنے روز تک قبول کیوں نہ ہوئی جواب۔ اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہماری کتاب

دیں القرآن میں دیکھو۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اُس میں توبہ دعا کا وعدہ ہے بلکہ قبول فرمالینے کا وعدہ نہیں۔ بعض لوگوں کی توبہ دعا کا ظہور بعد موت بعض کو قیامت میں ہو گا۔ نیز استجاب کے معنی جواب دینا بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی تم مجھے پکارو یا ربی میں تم کو جواب دوں گا۔ یا عَبْدِی اِنَّکِی دعا قبول ہوئی مگر پچاس دن کے وقفہ سے اس دیر میں رب کی حکمت ہے۔ دوسرا اعتراض

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ (۱۱) معطوف ہے عَلَى الثَّلَاثَةِ پر اور لَقَدْ تَابَ کے متعلق ہے۔ اس کے معنی یہاں یہ ہیں کہ ان تین حضرات کے گناہ معاف کئے تو چاہیے کہ وہاں بھی معنی یہ ہوں۔ کہ اللہ نے نبی اور مہاجر بن و انصار کے گناہ معاف کئے۔ ایک لفظ تَاب کے دو معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہیں توبہ رحمت اور کہیں معافی گناہ۔ جواب تفسیر روح المعانی نے تو وَعَلَى الثَّلَاثَةِ سے پہلے ایک تَاب

پوشیدہ مانا ہے۔ اور تفسیر صادی نے فرمایا کہ حقیقت و مجاز یوں نہیں مشترک کا دو معنی میں استعمال بالکل جائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا پہلی آیت میں لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى الشَّيْءِ میں توبہ مجازی میں ہے اور یہاں عَلَى الثَّلَاثَةِ (۱۱) میں توبہ حقیقی معنی میں ہے۔ وہاں توبہ رحمت مراد تھی۔ یہاں گناہ کی معافی مراد ہے۔ مگر فقیر کے نزدیک قوی وہی بات ہے جو

ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ یہاں توبہ کے مجازی معنی مراد ہیں یعنی توبہ رحمت مگر پھر توبہ رحمت کی تین نوعیتیں ہیں۔ حضور کے لئے قرب الہی بڑا۔ غازیاء تبوک کے ترقی درجات اور ان تین صاحبوں کے لئے معافی گناہ گویا عموم مجاز ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں ان تین حضرات کے لئے توبہ عین مجاز ارشاد ہوئی۔ ایک لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ میں دوسری تَابَ عَلَيْهِمْ تفسیر فی توبہ (۱۱) اس تکرار کی کیا وجہ ہے۔ جواب اس کی نہایت نفیس وجہ بلکہ چند وجہیں ابھی تفسیر میں عرض ہوئیں کہ مومن بندے کے لئے توبہ

کے تین درجے ہوتے ہیں۔ توبہ کی توبہ ملنا۔ توبہ قبول ہونا۔ توبہ پر قائم رہنا۔ لَقَدْ تَابَ میں توبہ توبہ مراد ہے اور تَابَ میں توبہ قبول فرمانا۔ اور یَتُوبُوا میں توبہ پر قائم رہنا۔ اس کے اور بہت جواب دئے گئے ہیں۔ مگر یہ جواب قوی اور مختصر ہے۔ چوتھا

اعتراض۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی مصیبت میں خدا تعالیٰ ہی کی پناہ یعنی چاہئے لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ إِلَّا اِلَيْهِ۔ لہذا مصیبتوں میں تمہارا ولیوں نبیوں کی پناہ لینا نہ شرک ہے (وہابی) اس اعتراض کے چند جواب ہیں کچھ لازمی اور کچھ تحقیقی۔ فرعونوں پر جب رب کی طرف سے قحط طوفان۔ بڑی۔ میندک۔ جوں بخون کے عذاب آتے تھے۔ تو وہ

موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لیتے تھے یا موسیٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّکَ اور کہتے تھے لَنْ کُفِّرَتْ عَنْکَ الْوَجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ بِکَ رَاٰہُمْ وَاٰہُمْ اٰلِہِمْ سَلَامٌ نے یا رب تعالیٰ نے اُس سے فرعونوں کو منع کیوں نہ فرمایا تم لوگ رب کی بھی پیروی۔ ناداروں۔ آزاروں میں حکیموں حاکموں۔ امیروں کی پناہ کیوں لینے ہو۔ اس موقع پر حضور انور نے ان تینوں کا مقدمہ رب تعالیٰ کے سپرد فرما دیا اس لئے

اب وہ کہاں پناہ لیتے۔ حضور کا یہ فرمان سن کر انہیں یقین ہو گیا کہ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ إِلَّا اِلَيْهِ ع۔ جیسے مصیبتیں رب تعالیٰ کی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچ والوں کے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو

تعلق

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں مجبوتے منافقوں پر عتاب اور سچے صحابہ کی قبولیت توبہ کا ذکر ہوا۔ اب اس کے نتیجہ میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچے صحابہ کے ساتھ رہو۔ ان کی طرح ہمیشہ سچ بولو۔ مجبوتے منافقوں سے بچو۔ گویا یہ حکم گزشتہ آیات کا نتیجہ ہے۔ دوسرا تعلق ابھی پچھلی مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ اب انہیں صحابہ سے ارشاد ہے کہ تم نے دیکھ لیا کہ نبی کا ساتھ نہ دینے سے ان کے ساتھ غزوات میں نہ جانے سے کیسی مصیبت بن جاتی ہے آئندہ خیال رکھنا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غازی صحابہ کے ساتھ جہادوں میں رہنا۔ تیسرا تعلق ابھی پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو اب بھی ہے رحیم بھی۔ اب ارشاد ہے کہ اگر تم اس کی تو ابیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اچھوں کا ساتھ اختیار کرو۔ کہ اس کے ذریعہ اللہ کی رحمت اُس کی طرف سے قبولیت توبہ ملتی ہے گویا کریم کے دینے کا ذکر پہلے ہوا فقیروں کے لینے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔

تفسیر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ چونکہ تقویٰ اور اچھوں کا سنگ بہت مشکل بھی ہے اور اہم بھی کہ اس پر ایمان کا بھی دار و مدار ہے اس لیے کہ اس حکم سے پہلے پیاری ندائے مبارک کے خطاب سے مسلمانوں کو پکارا گیا تا کہ اس نداء کی برکت سے یہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ نیز تقویٰ اور سچوں کا ساتھ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کفار کے لیے نہیں اس لیے پہلے ایمان کا ذکر ہوا بعد میں تقویٰ وغیرہ کا۔ آمَنُوا سے مراد یا تو وہ ہی تین صحابہ ہیں جن کی توبہ بمشکل قبول ہوئی یا وہ ہجو و مخاطب ہیں جو ایمان لائے تھے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی یا ابولہبابہ اور ان کے ساتھی۔ جنہوں نے اس موقع پر اپنے دوستوں سے ہند ہوا دیا تھا یا تاقیامت سارے مومنین درروح المعانی، آخری احتمال قوی ہے کہ یہ دونوں حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہیں اِنْفُوا اللہ تقویٰ کے معانی سے اقسام۔ احکام۔ درجات ہم تفصیل سے پہلے پارہ میں ھُدٰی لِّلْمُتَّقِينَ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اگر روئے سخن غزوہ تبوک سے پہلے رہ جانے والوں سے ہے تو تقویٰ سے مراد ہے آئندہ جہادوں سے پیچھے نہ رہنا اس سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرو کہ ہمیشہ جہاد میں حضور انور کے ساتھ جایا کرو۔ اُن کا حکم دل و جان سے مانا کرو۔ اور اگر خطاب مومنین اہل کتاب یا سارے جہان کے مسلمانوں سے ہے۔ تو یہ فرمان عالی احکام کا دریا و ناپیدا کنار ہے جس کا خلاصہ اسلام کے احکام پر عمل کرنا اس کی منورہ چیزوں سے بچنا ساری شریعت اس کی تفسیر ہے۔ پھر جیسا مومن ویسا اس کا تقویٰ۔ ہم جیسے گنہگاروں کا تقویٰ اور ہے۔ نیک کاروں کا تقویٰ کچھ اور دلیا، اللہ پر سیزگاروں کا تقویٰ کچھ اور

یہ فرمانِ عالی ہر قسم کے تقویٰ کو شامل ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ عبارت معطوف ہے۔ اِنَّكَوَاللّٰہُ پر اور مسلمانوں کو دوسرا حکم ہے اگر یہاں خطاب غزوہ تبوک سے رہ جانے والوں سے ہے تو معیت یعنی ہمراہی سے مراد ہے جہادوں میں ساتھ رہنا اور صادقین سے مراد حضور کے مخلصین صحابہ ان کے مقابل میں منافقین یعنی غزوات میں مخلصین منافقین کے ساتھ نہ رہا کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ رہا کرو اور اگر خطاب سارے مسلمانوں سے ہے تو صادقین سے مراد حضرات صحابہ کرام اور ائمہ مت علمادین اور اولیاء کا ملین ہیں۔ جو دل کے زبان کے اعمال کے نیت کے ارادہ کے سچے ہیں معیت اور ہمراہی سے مراد ہے عقائد و اعمال میں ساتھ رہنا۔ یعنی اُن کے سے عقیدے اختیار کرنا۔ اُن کے سے اعمال کرنے کی کوشش کرنا کہ اس سے دل ہمراہی نصیب ہوتی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں۔ دنیا، برزخ، آخرت میں کام آتی ہے۔ معیت اور ہمراہی کے معانی۔ اُس کے انعام۔ احکام ہم دوسرے پارہ میں اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصَّادِقِیْنَ کی تفسیر میں ہی عرض کر چکے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں ہم اُن میں سے آخری تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو تقویٰ تر ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے صرف ایمان پر کفایت نہ کرو۔ بلکہ اعمال کی بھی کوشش کرو۔ درخت کا پھل وہ کھاتا ہے جو جڑ اور شاخوں دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اعمال شرعیہ بہت قسم کے ہیں۔ اور ہر قسم کے اعمال بہت۔ ان سب کو ایک لفظ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ اختیار کرو۔ پھر متقی بن کر اللہ والوں سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ اچھوں کا سنگ اختیار کرو۔ کہ اُن سے محبت رکھو۔ ان کے سے عقیدے ان کے سے اعمال کرو کہ وہ حضرات حقانیت کی دلیل ہیں۔ راستہ دراز ہے سفر لمبا ہے راہ میں ڈکیتی بہت ہوتی ہے اچھوں بچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اعمال بخیریت تمہارے گھر پہنچیں گے۔ شعر۔

دل پہ کندہ ہو تر نام کہ وہ دزدِ رحیم
اٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرائی

نیز بچوں کے ساتھ رہنے میں زیادہ تحقیق نہ ہوگی۔ پردہ پوشی ہوگی۔ ۵

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں میں جا بجا حقانے والے

لطیفہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت طے ہونے لگا تو انصار نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک خلیفہ تم میں سے ہو۔ یعنی ہاجر۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رب العالمین نے ہاجرین کو صادقین فرمایا لَفَقْرًا اِلٰی الْمَہَاجِرِیْنَ تَاوَلَتْ اَھْلُ الصَّادِقِیْنَ کَسْ کُوْکِبًا گِیَا۔ انصار بوسے ہاجرین کو تب آپ نے فرمایا کہ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنَ تو تم ہمارے ساتھ رہو۔ نہ یہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں لہذا ہم امیر ہو اور تم وزیر اس پر مسئلہ خلافت طے ہو گیا۔ اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و تفسیر خازن

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ نیک اعمال اور سچوں کا ساتھ صرف مومنوں کو فائدہ مند ہے کافروں کو نہیں۔ یہ فائدہ مذکورہ ترتیب سے حاصل ہوا کہ ایمان کا ذکر پہلے ہوا

کہ ایمان کا ذکر پہلے ہوا اور تقویٰ وغیرہ کا بعد میں۔ دیکھو کنعان اور قاہل دونوں نبی زادے تھے نبی کے گھر میں بستے تھے مگر تھے کافر تو عذاب کے مستحق ہوئے۔ بعض کفار صدقات خیرات اور بہت سی نیکیاں کرتے ہیں مگر ان کی بخشش نہیں دوسرا فائدہ مسلمان کو چاہیے کہ صرف ایمان پر کفایت نہ کرے نیک اعمال بھی کرے۔ یہ فائدہ آمنوا کے بعد انقواللہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ بڑے سے بڑا مومن متقی نہ بردوں کے ساتھ رہے نہ اکیلا بلکہ سچوں نیکوں کے ساتھ رہے یہ فائدہ انقواللہ کے بعد کونوا مع الصادقین فرمانے سے حاصل ہوا لکڑی کے سہارے لوہا تیر جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ دنیا میں سچے لوگ یعنی علماء دین اور اولیاء اللہ ان شاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔ زمانہ ان سے خالی نہ ہوگا۔ یہ فائدہ کونوا مع الصادقین سے حاصل ہوا کہ سچے کے ساتھ رہنے کا حکم تا قیامت سارے مسلمانوں کو ہے۔ اگر کبھی سچے رہیں ہی نہیں تو کس کے ساتھ رہا جاوے اور اس پر عمل کیسے ہو رہنمائی پانچواں فائدہ۔ مومنین کا اجماع دلیل شرعی ہے یعنی جس مسئلہ پر امت رسول اللہ صالحین۔ مجتہدین کا اتفاق ہو جاوے وہ حق ہے۔ اس کا انکار کفر یا ضلالت یہ فائدہ بھی کونوا مع الصادقین سے حاصل ہوا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافتیں برحق ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے کیونکہ ان دونوں خلافتوں پر سارے مومنوں کا اجماع و اتفاق ہو گیا۔ راز تفسیر مدارک و کبیر، چھٹا فائدہ۔ ہمیشہ اُس فرقہ میں رہو جس میں اولیاء اللہ ہوں کہ یہ حضرات قول۔ عمل نیت کبے سچے ہیں جو فرقہ اولیاء اللہ سے خالی ہو وہ حق نہیں اور آج اسلامی فرقوں میں سوائے سب اہل سنت کے کسی میں اولیاء نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کا فیض اسی فرقہ میں آ رہا ہے اُسی شاخ میں پھل پھول لگتے ہیں جن کا تعلق جڑ سے ہو۔ مسئلہ نبوت منسوخ ہو جانے پر ولایت اُس جماعت سے اٹھالی جاتی ہے دیکھو دین موسوی۔ عیسوی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے مگر جب سے ان کے دین منسوخ ہوئے ان میں کوئی ولی نہیں۔ مسئلہ ہمارے نبی کا دین اور آپ کی نبوت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں اولیاء اللہ تا قیامت رہیں گے۔ ساتواں فائدہ۔ اماموں کی تقلید برحق ہے اور چاروں امام سچے ہیں۔ کیونکہ ان ہی کے مقلدین میں اولیاء اللہ تھے اور ہیں اور رہیں گے غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں۔ لہذا وہ برحق نہیں۔ سید ہارستہ وہ ہی ہے جس میں اولیاء اللہ ہوں۔ اھبنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آٹھواں فائدہ صدق یعنی سچائی بہترین عبادت بلکہ تقویٰ کی جڑ ہے یہ فائدہ کونوا مع الصادقین سے حاصل ہوا۔ روایت۔ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ بولا مجھے دنہ چوری۔ شراب۔ بھوٹ کی عادت ہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ مگر یکدم یہ چاروں عیب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور مجھے ایک عیب سے منع فرمادیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فرمایا بھوٹ چھوڑ دے۔ وہ بولا بہت اچھا۔ مسلمان ہوا۔ جب دربار عالی سے گیا چوری کا ارادہ کیا خیال آیا کہ اگر پکڑا گیا تو میں بھوٹ تو بولوں گا نہیں اقرار کروں گا۔ اور میرا ہاتھ کٹے گا۔ یہ ہی خیال ہر عیب کرتے وقت آیا۔ سب سے توبہ کر لی۔ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا۔ بولا میری جان خدا آپ جیسے معلم پر کہ حضور نے مجھے بھوٹ سے روک کر سارے عیبوں سے بچا لیا۔ رہنمائی کبیر، سچ میں چند بے مثال خوبیاں ہیں ایک توبہ ہی کہ یہ تمام

نیکوں کی جڑ ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی عبادت ایمان نہیں اور کسی عبادت کا چھوڑنا کفر نہیں سولہ سچ کے ایمان چند سچے عقیدوں کا نام ہے۔ کفر چند جھوٹے عقیدوں کا نام۔ تیسرے یہ کہ ابلیس نے بھی رب کی بارگاہ میں جھوٹ نہ بولا۔ جو اس نے کرنا تھا وہ ہی کہا لا اُغْوِيَنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ چوتھے یہ کہ سب سے پہلا جھوٹ بندوں کے سامنے ابلیس نے بولا کہ وہ تقیہ کر کے بولا اِنِّی لَکُم مِّنَ النَّاصِحِیْنَ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں یعنی حضرت آدم و حوا کا رتفسیر کبیر

جو شخص مومن بھی ہو متقی بھی وہ خود ہی عقیدے اور اعمال کا سچا ہو گیا۔ پھر اُسے سچوں کے ساتھ رہنے کی پہلا اعتراض کیا ضرورت ہے تو ایمان و تقویٰ کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ جواب سچا رہنے کے لئے سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ سچا ہونا آسان ہے سچا رہنا مشکل سچوں کی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یَا اَللّٰهُ فُوْیْ اَیْدِیْہِمْ رِیْوْطٌ بِیْضٌ یَّاحْدَہُمْ کَرْنٌ کِیْہِمْ نَہِیْہِمْ تَوْبَةُ اَعْتَرَضَ۔ تو چاہیے کہ کوئی مسلمان نہ تو کافروں ناسقوں کے محلہ میں رہے نہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں جھوٹے کافروں ناسقوں کی موجودگی ہو پھر زندگی کیوں کر گزارے۔ جواب یہاں معیت اور ہمراہی میں صرف جسمانی مکانی ہمراہی مراد نہیں بلکہ جنائی۔ ارکانی یعنی عقائد اور اعمال میں اُن کی ہمراہی مراد ہے کہ ان کے سے عقیدے اعمال اختیار کرے اُن سے محبت رکھے

گر با منی و در عینی پیش منی گر بے منی و پیش منی در منی

مکہ معظمہ کا ابو جہل حضور انور کے ساتھ نہ ہوا۔ یمن کے ادیس قرنی حضور کے ساتھ ہوئے۔ اگر اس کے ساتھ مکانی ہمراہی بھی نصیب ہو جائے تو زہر ہے قسمت پھر مکانی ہمراہی میں خلوت کی ہمراہی سونے پر سہاگہ ہے حضرت ابو بکر صدیق غار کے یار ہیں۔ تو بعد انبیاء ساری خلقت سے افضل ہیں۔ تیسرا اعتراض بہت کافر بہت سچے ہوتے ہیں کیا ہم اُن کے ساتھ ہی رہیں۔ آج یورپ کے عیسائی تجارت کے بڑے سچے ہیں۔ جواب کوئی کافر کبھی سچا ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر سچا ہو گا تو کافر نہیں رہے گا۔ اس کا عقیدہ کہ معبود چند ہیں۔ یارب تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ جھوٹ ہے سچائی میں۔ عقیدے کی سچائی پہلے ہے پھر زبان کی سچائی پھر اعمال کی سچائی چوتھا اعتراض۔ تم نے کہا کہ ولیوں کے دین میں رہو۔ یعنی کسی دین میں اولیاء اللہ کا ہونا اس دین کی حقیقت کی دلیل ہے تو ہر فرقہ والا اپنے دینی پیشواؤں کو ولی بھتا ہے مرزائی کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا ولی مرزا بشیر محمد ہے۔ وغیرہ لہذا ہمارا دین ولیوں کا دین ہے یہ کسوٹی تو غلط ہوئی۔ جواب اس کا فیصلہ قرآن مجید نے کر دیا ہے کہ ولی کون ہے اُس کی پہچان کیا ہے فرماتا ہے الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَانَ یَتَّقُوْنَ نَفْسُ الْبَشْرِیْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ یعنی اولیاء وہ ہیں جو مومن ہوں متقی ہوں اور انہیں ولایت کی بشارتیں ملیں کہ مخلوق انہیں ولی کہے یعنی ہر ایک کے منہ سے قدرتی طور پر نکلے کہ وہ ولی ہے۔ دیکھو خواجہ صاحب۔ وانا صاحب کی شان مرزا بشیر وغیرہ کو یہ کہاں نصیب۔ انہیں تو دنیا بے دین بے ایمان کہہ رہی ہے حضور فرماتے ہیں اَنْتُمْ شَہِدَ اَعْلٰہُ فِی الْاَرْضِ۔ پانچواں اعتراض سب سے بڑے سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بس انہی کے ساتھ رہو محمدی بنو حنفی شافعی وغیرہ نہ بنو سچے کا ساتھ نہ چھوڑو۔ (غیر مقلد) جواب جیسے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں مگر اس کے باوجود مختلف قوموں ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اس تقسیم سے دنیا کا نظام

قائم ہے آپ کا پتہ صرف اولاد آدم ہونا نہیں بلکہ کچھ اور قیود ہیں اس طرح ہر کلمہ کو اپنے کو فہدی کہتا ہے اب صرف فہدی کہنے سے پتہ نہیں لگ سکتا کہ مرزائی ہے کہ چکڑالوی شیعہ ہے یا خارجی وغیرہ لہذا ضروری ہے کہ ہمارا دینی پتہ ضرور ہو۔ وہ ہے حقیقی شافعی ہونا جیسے شیخ پٹھان ہونا آدمی کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے جسمانی امتیاز۔ قوم۔ ملک۔ وطن سے ہوتا ہے روحانی امتیاز شریعت و طریقت کے سلسلوں سے ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے إِنَّآ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ مخالفین بھی اپنے کو اہل حدیث کہہ کر دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں پھر اہل حدیث بھی اپنے کو روپڑی اور ثنائی کہہ کر آپس میں ایک دوسرے سے چھٹتے ہیں۔ خیال رہے کہ جب انسان تھوڑے تھے تو ان میں نہ قومیں تھیں نہ مختلف وطن۔ بابل شیث و غیرہ ہم ایک ہی قوم تھے ہم وطن تھے جب انسان زیادہ ہوئے تو قوموں و وطنوں کی ضرورت ہوئی یونہی جب مسلمان تھوڑے تھے یعنی حضور کے زمانہ میں تو انھیں کسی سلسلہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جب مسلمان بہت ہو گئے تو فرق کے لئے سلسلے قائم ہو گئے۔

تفسیر صوفیانہ

ایمان و تقویٰ کے لئے اچھوں کا ساتھ ایسا ہے جیسے تخم کے لئے پانی اور کھاد جیسے بغیر پانی و کھاد کے تخم فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی بغیر اچھوں سچوں کی صحبت کے ایمان و تقویٰ برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دلی زمین ہے۔ ایمان و خوفِ خدا و عشقِ رسول اس میں بویا ہوا تخم اس لئے رب العالمین نے ایمان تقویٰ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جھوٹے اور برے لوگ اس دولت کے چور ہیں جن کے ساتھ رہنے سے اس دولت کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ صرف زبان یا اعمال کے سچے ہوتے ہیں وہ صادقین ہیں۔ بعض لوگ دل زبان اعمال ارادے وغیرہ سب کے سچے وہ صدیق ہیں بعض وہ کہ جیسا واقعہ ہو ویسا بیان کریں۔ وہ صادق ہیں۔ بعض وہ کہ جیسا ان کی زبان سے نکل جائے ویسا واقعہ ہو جائے وہ صدیق ہے

فقط اشارہ سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی
صادقین کی ہمراہی صادق بنا دیتی ہے صدیقین کی ہمراہی صادق گر بنا دیتی ہے حضرات صحابہ مومن گریں ہم لوگوں کے
اعمال گویا صفر ہیں اور سچوں کی صحبت گویا عدد اگر عدد کے ساتھ صفر ملے تو ایک صفر دس گنا کر دیگا۔ دوسرا سو۔ تیسرا ہزار چوتھا
دس ہزار اگر عدد نہ ہو تو سارے صفر بیکار شیطان کے سارے اعمال برباد ہوئے۔ کیونکہ اُسے اچھوں کا ساتھ میسر
نہ ہوا۔ پھر ساتھ ہونے میں دلی عقیدت کو بڑا دخل ہے۔ عقیدت کے ساتھ ہمراہی یہ رنگ دکھاتی ہے بنیر عقیدت
یہ ہمراہی بیکار ہے عداوت کے ساتھ ہمراہی باعث عذاب نار اور قہر قہار ہے۔ قرین شیطان مقبولوں کے ساتھ رہتا ہے
مگر شیطان بن کر صوفیاء فرماتے ہیں کہ ساری عبادات کا فائدہ صرف عابد انسانوں کو ہوتا ہے مگر اچھوں سچوں کی صحبت
کا فائدہ جانوروں بلکہ درختوں پتھروں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تل پھول کی صحبت میں پھولوں کی طرح مہک جاتے ہیں حتیٰ کہ

ان کا تیل بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ شعر

بگفتا من گل ناچیز بودم
جمال ہم نشین در من اثر کرد

دلیکن مدتے با گل نشستم
دگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

حضور انور کے ہاتھ دمنہ سے لگا ہوا رومال آگ میں نہیں جلتا تھا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کا عسالہ بیماریوں سے شفا تھی صفاء پہاڑ حضرت ہاجرہ کے قدم پا کر تاقیامت افضل ہو گئے۔ ہم بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم بھی سچے اور اچھے ہو جائیں۔ اس آیت میں اِنْتَقُوا لِلّٰہِ شَرِیْعَتَ کَامِرْکُزِہِ اور کو نواع العاداتین طریقت کا سرچشمہ یہ آیت شریعت و طریقت کی جامع ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

ہیں تھا لائق مدینہ والوں کو اور ان کو جو اس پاس ہیں ان کے دیہاتیوں

مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ

کو یہ کہ پیچھے رہیں وہ اللہ کے رسول سے اور نہ یہ کہ رغبت رکھیں جانوں

پیچھے بیٹھ رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان

عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكُمْ يَنْهَىٰ عَنْ أَنْ يَصِيدَهُمُ ظُهُورُ وَلَا نَصَبٌ

سے اپنی نبی کہ جان سے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ نہیں پہنچتی ان کو پیاس اور نہ کوئی

پیاری سمجھیں یہ اس لئے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچنی

وَلَا مَحْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِئًا

تکلیف یا بھوک راستہ میں اللہ کے اور نہیں روندتے کوئی راستہ کہ

ہے اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے

يَغِظُ الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ إِلَّا كُتِبَ

غصہ میں ڈالے کافروں کو انہیں چھیننے دشمن سے کوئی چھیننا مگر لکھا جاتا ہے واسطے ان

اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے

لَا يَضِيعُ أَجْرُ

کے اُٹھنے کی وجہ سے نیک عمل تحقیق اللہ نہیں را بیگاں کرتا تو آپ

یہ نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ نیکوں کا نیک عمل ضائع نہیں

لِمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

نیک کاروں کا اور نہیں کرتے خرچ چھوٹا اور نہ بڑا

کرتا اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں پھوٹا یا بڑا

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ

اور ہمیں طے کرتے کوئی جھگڑا مگر لکھا جاتا ہے ان کے بیٹے تاکہ بدلہ دے انہیں

اور جو نالائے کرتے ہیں سب ان کے لئے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان سے

أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

اللہ اچھا اُمس سے جو وہ کام کرتے تھے

بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے

تعلہ | ان آیاتِ کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تقویٰ و

۱۰ پر مہزگاری کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ۔ اب وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو تقویٰ کی اصل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

الگ نہ رہنا۔ آپ کے فرمان پر چلنا۔ گویا یہ آیت کریمہ پھیلی آیت کی تشریح یا تفسیر ہے۔ دوسرا تعلق پھیلی آیت کریمہ میں حکم

تھا کہ دُکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو۔ اب ارشاد ہے کہ سچے وہ لوگ ہیں جو افس سچوں کے شاہنشاہ علی علیہ السلام

علیہ وسلم کے ساتھ ساڑھ کی طرح رہیں اُن سے کبھی جدا نہ ہوں مقصد یہ ہے کہ تم سب کوں کے ساتھ رہو۔ سچے ہمارے محبوب

کے ساتھ ہیں تو تم اُن کے وسیلہ سے ہمارے حبیب کے ساتھ ہوو گے۔ **تعلیق** گزشتہ مکملی آیت میں ارشاد ہوا

معاذ اللہ کی پناہ اللہ ہی کی طرف مل سکتی ہے۔ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اب ایسی بنا کی نشاندہی کی جارہی

ہے کہ ہمارے محبوب کے ساتھ رہو۔ اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ ہر آفت کی پناہ علیحدہ ہے۔ و محبوب سے پناہ و رخت

کاسایہ ہارش سے پناہ چھت ساٹھان سردی سے پناہ آگ کی گرمی لینا، و نما و دن کی آفات سے پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سے۔

مَسَاكِنَ لِأَهْلِ الْحَيِّ سَنَنْدِہ فرمان عالیٰ بنا جلد سے اس مہرگان کے بعد جائزہ بالالکفاً باحقاً پوشیدہ سے

ابن مدینہ سے مراد مدینہ منورہ، رستہ والے، جو معاصر مولانا ابوالفتح، مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔

ہے مگر اصطلاحاً اس سے مدینہ منورہ حضور انور کا دارالہجرت مراد ہوتا ہے۔ اگر اور شہر مراد ہو تو وہاں قید لگائی پڑتی ہے مدینہ مصر وغیرہ جیسے النجم سے ثریا تارہ مراد ہوتا ہے۔ مدینہ والے کو مدنی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے شہر والوں کو مدینی کہا جاتا ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اتنے نام ہیں جتنے دنیا میں کسی شہر کے نام نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ایک ستون نام ہیں۔ جن میں دارالآخیار۔ دارالابرار۔ دارالسنۃ۔ دارالسلامۃ۔ دارالفتح۔ بارہ۔ طرابلس مدینہ۔ مشہور نام ہیں۔ مدینہ منورہ کی مٹی جذام و برص کے لئے خصوصاً اور ہر بیماری کے لئے عموماً شفا ہے۔ وہاں کی عجوہ کجور زہر کے لئے شفا ہے۔ مکہ۔ مدینہ علم۔ اہل علم اور فضل و کمال والوں اور دین سے قیامت تک خالی نہیں ہوگا۔ قیامت سے چالیس سال پہلے مدینہ منورہ دیران ہو گا (تفسیر روح البیان) مدینہ منورہ کیا ہے؟ ہم فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ شعر مدینے کے غلے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھکانہ ہوا

وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اب یہ فرمان عالی اہل الدینہ پر معطوف ہے۔ مَنْ سے مراد وہاں رہنے والے لوگ ہیں جو حرم کے معنی مدینہ والوں کے آس پاس رہنے والے دیہاتی لوگ۔ اُن سے مراد قبیلہ مزینہ۔ جبینہ۔ اشجعیہ اور غنقار وغیرہم ہیں جو مکہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے قریب ہی رہتے تھے اس لئے انہیں حضور انور کے سفر اور جہاد و طیرہ کی خبریں بہ آسانی مل سکتی تھیں دور والے دیہاتی عموماً بے خبر رہتے تھے۔ نیز ان قبیلوں کے گاؤں تبوک کے راستہ میں تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مراد سارے دور و قریب کے دیہاتی ہیں کہ وہ سب ہی مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد تھے (تفسیر خازن۔ روح البیان)

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ۔ یہ ہے مَا كَانَ کَا اسم تَخَلَّفَ کے معنی اُخلف یعنی پیچھے رہ جانا۔ اس طرح کہ حضور کے ساتھ نہ غزوہ میں جانا نہ حضور کے پیچھے روانہ ہو کر وہاں پہنچ کر مل جانا۔ وَلَا يُزْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ یہ دوسرا حکم ہے اور یہ عبارت معطوف ہے أَنْ يَتَخَلَّفُوا (الخ) پر لَا يُزْعَبُوا بنا ہے زَعَبْتُ سے اگر اس کے بعد بیا فی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مشغول ہونا یا رغبت و الفت کرنا اور اگر اس کے بعد عَنْ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیرنا بے رغبت ہونا۔ محبت نہ کرنا یہاں مقابلہ کے لئے عَنْ استعمال ہوا اور بِأَنْفُسِهِمْ میں بہ متعدی کرنے کے لئے ہے۔ (روح البیان معانی وغیرہ) یعنی اپنی جانوں کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ نہ جائیں اپنی جانوں کو اُن کی جان سے زیادہ نہ چاہیں۔ یا اپنی جانوں کے آرام میں مشغول ہو کر اس پیار سے کے آرام سے بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ یا حضور انور جس تکلیف میں اپنے کو مشغول کر دیں جیسے دراز سفر گرم موسم خوراک کی کمی اس حالت میں مسلمان جہاد وغیرہ کی تکالیف سے اپنے کو نہ بچائیں ان تمام باتوں کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے مبارک ترجمہ میں ایک لفظ سے ادا فرما دیا (نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے پیاری سمجھیں) اس فرمان عالی کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ۱۔ کسی جہاد میں حضور انور سے پیچھے نہ رہیں کہ حضور تو جہاد میں جا دیں اور یہ نہ جائیں ۲۔ جس جہاد میں حضور انور اپنے ساتھ جانے کا حکم دیں اس میں حضور سے پیچھے نہ رہیں ۳۔ یہ حکم صرف غزوہ تبوک کیلئے تھا اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ مہاز نہ تھا کہ حضور انور کے ساتھ نہ جائے پہلی صورت میں یہ آیت منسوخ ہے دوسری صورتوں میں حکم بعض علماء نے

فرمایا کہ یہ حکم تا قیامت جاری ہے جبکہ جہاد فرض عین ہو جائے تو کسی مسلمان کو رہ جانا جائز نہیں سوا معذوریں کے (تفسیر خازن) اس کے بعد رب تعالیٰ نے جہاد میں جانے اُس میں خرچ کرنے کے ساتھ فائدے بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ - ذَلِكْ سے اشارہ وجوب جہاد کی طرف ہے کیونکہ جہاد نہ کرنے کی حرمت سے جہاد کی فرضیت ثابت ہو گئی ہم کامر جمع غازی مجاہدین ہیں۔ ظمأ سے مطلقاً پیاس مراد ہے اور نَصَبٌ مطلقاً تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی۔ بعض نے فرمایا کہ ان دونوں کی تنوین تحقیر کے لئے ہے اور معنی ہیں معمولی سی بھی پیاس تھوڑی سی تکلیف وَمُخَصَّصَةٌ مُّخَصَّةٌ بمعنی بھوک ہے اس سے مراد بھی مطلقاً بھوک ہے یا معمولی سی بھوک فی سبیل اللہ اس کا تعلق پیاس تکلیف بھوک تینوں سے ہے اور اللہ کی راہ سے مراد سفر جہاد ہے کیونکہ یہاں اسی کا ذکر ہے ورنہ انسان رضاء الہی اور نیک کام کے لئے جو راستہ طے کرے وہ اللہ کا راہ ہے حتیٰ کہ نماز کے لئے مسجد کو جانا علم دین کے لئے مدرسہ جانا۔ حج اور مدینہ منورہ کے لئے چلنا سب ہی سبیل اللہ ہے۔ وَلَا يَطْوُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ - یہ چوتھے فائدہ کا ذکر ہے۔ يَطْوُونَ بنا ہے و طًی سے بمعنی روندنا خواہ اپنے قدموں سے چلنا ہو یا اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے موطاً و طًی کا ظرف ہے یا مصدر سی پہلی صورت میں اس سے مراد ہے راستہ یعنی غازی لوگ کسی ایسی زمین کو اپنے یا اپنے گھوڑوں کے قدموں سے نہیں روندتے اُسے طے یا فتح نہیں کرتے۔ جس سے کافر جل جاویں رنجیال رہے کہ غیظ اور غضب دونوں کے معنی ہیں غصہ مگر کسی ناگوار چیز کو دیکھ کر صرف ناراض ہونا غیظ ہے اور ناراضی کے ساتھ بدلہ لینے کا ارادہ کرنا غضب (روح البیان)

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَّيَ جِهَادًا كَانُوا فَائِدَةً - نیا توں بنا ہے نیل سے بمعنی پانا۔ حاصل کرنا۔ اس سے ہے نَنَّاوَالُ الْكُفْرَ اس کا فائل وہ مذکورہ غازی ہیں عَدُوٌّ سے مراد حربی کفار جن پر جہاد ہو۔ نیل کے دو معنی ہو سکتے ہیں کٹی تکلیف وہ چیز کا پانا۔ کفار سے کوئی تکلیف پہنچنا (روح البیان) یا فائدہ مند چیز کا حاصل کرنا۔ جیسے کفار کو قید کرنا مال غنیمت لونڈی غلام لینا وغیرہ۔ (تفسیر خازن) یعنی وہ غازی کفار سے کوئی تکلیف پائیں یا ان سے فائدہ اٹھائیں إِلَّا كَتَبَ لَهٗمْ سَبْعُ مِائَةِ صَاعٍ - یہ فرمان عالی مذکورہ کاموں کا نتیجہ ہے اس میں إِلَّا سے حصر کا فائدہ ہوا۔ کَتَبَ سے مراد ہے اُن کے نامہ اعمال میں لکھا جانا۔ یہ میں ب سبب کی ہے اور اُسے مراد وہ پانچوں کام چونکہ وَ كَامُ الْكَلْبِ اسے ذکر ہوئے اس لئے ان میں ہر ایک مستقل چیز بن گیا اور ہر کام پر یہ وعدہ مستقل طور پر کیا گیا اس لئے یہ ضمیر واحد ارشاد ہوئی۔ یعنی ان پانچوں کاموں میں سے ہر کام ہر نیک عمل لکھا جاوے گا۔ (تفسیر روح المعانی) یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیئے۔ عمل صالح سے مراد مقبول عبادت ہے یعنی غازی ان پانچوں کاموں سے جو کام بھی کرے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاوے گی۔ اگر وہ بحالت سفر جہاد سورہا ہے تو فرشتے نامہ اعمال میں نوافل اور نیکیاں لکھ رہے ہیں کہ وہ قائم اللیل ہے۔ اور صائم النہار وہ اس راہ میں کھارہا ہے تو روزے کا ثواب پارہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ

اَجْزَا الْمُحْسِنِينَ یہ فرمان عالی گدشتہ کرم ورم کی علت ہے۔ یعنی غازیوں پر یہ ریم وکرم اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کا ثواب منافع و برباد نہیں کرتا۔ یہ غازی تو اول نمبر کے نیک کار ہیں پھر ان کا ثواب کیوں برباد فرما دے گا۔ وَلَا يُفْقِدُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ۔ یہ فرمان عالی معطوف ہے وَلَا يَنْتَوُونَ (الم) پر اور اس میں جہاد کا چٹا فائدہ ارشاد ہوا۔ اور غازیوں کے مال جہاد پر ثواب کا وعدہ ہوا۔ چونکہ تھوڑا خرچ زیادہ لوگ کرتے ہیں بڑا خرچ تھوڑے اس لئے چھوٹے خرچ کا ذکر پہلے ہوا بڑے کا بعد میں۔ چھوٹا خرچ وہ ہے جو حضرت علی نے غزوہ تبوک میں کیا یعنی کچھ کمجوریں اور بڑا خرچ وہ جو حضرت عثمان غنی اور عبدالرحمن ابن عوف نے کیا۔ رضی اللہ عنہم۔ اُن کے خرچ کا ذکر کچھ پہلے الذین يَخْرُجُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی تفسیر میں ہو چکا۔ یعنی وہ حضرات جہاد میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت خرچ کریں۔ وَلَا يَقْطَعُونَ دَرِيًّا یہ فرمان عالی معطوف ہے وَلَا يَفْقِدُونَ پر اور مجاہدین کے ساتویں عمل کا ذکر ہے قطع کے معنی میں راستہ طے کرنا وادی بنابے دُؤی سے یعنی بہنا۔ اسی لئے پیشاب کے بعد سفید قطرہ کو ودی کہا جاتا ہے اصطلاح میں پہاڑی یا میدانی نالہ کو وادی کہتے ہیں کہ اُس میں برساتی پانی بہتا ہے پھر ہر میدان کو وادی کہنے لگے۔ یہاں یا بمعنی میدان ہے یا بمعنی نالہ اس کی جمع اودیہ ہے جیسے نادی کی جمع اندیہ ہے اور ناجی کی جمع انجیہ (روح المعالی) اِنَّ كِتَابَ الْفُحْشِ یہ اُن آخری دو کاموں کا نتیجہ ہے چونکہ یہ دونوں کام گزشتہ پانچ کاموں کے مقابل آسان تھے اس لئے انہیں علیحدہ کر کے ذکر کیا گیا کِتَاب سے مراد ہے اُن کے نام اعمال میں لکھ لیا جاتا اس طرح کہ مٹ نہ سکیں (روح المعالی) لِيَجْزِيَ لَهُمْ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس فرمان عالی میں اس مذکورہ تحریر کی حکمت کا ذکر ہے احسن سے پہلے خیر گو شیدہ ہے اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مہاجر غازی معمولی نیکیاں بھی کرتے رہتے تھے جیسے مستحب کام اور اعلیٰ نیکیاں۔ جیسے واجب اور فرائض انہیں ان دو کاموں پر اُن کے اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا گویا وہ اس دوران میں اعلیٰ درجہ کے فرائض و واجبات ادا کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ ان دو عملوں کی وجہ سے غازیوں کی گزشتہ ادنیٰ نیکیوں کا ثواب اعلیٰ نیکی کا سا ملے گا۔ مثلاً ایک شخص نے سو نیکیاں کیں۔ اٹھانوے معمولی اور دو اعلیٰ درجہ کی پھر مجاہدین کو اُس نے یہ دو کام کئے تو ان دو کاموں کی برکت سے رب تعالیٰ اُن کی اٹھانوے معمولی نیکیوں کو بھی اعلیٰ نیکی بنا دے گا۔ ان سب کو قبول کرے گا۔ سب پر اعلیٰ ثواب دے گا (تفسیر روح البیان و روح المعالی) گویا جہاد غازی کے لئے اکسیر ہے جو ہلکی نیکی کو اعلیٰ میں تبدیل کر دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ جیسے اکسیر پیتل کو سونا کر دیتی ہے۔

خلاصہ تفسیر

نہ تو مدینہ والوں کو یہ مانو یا مناسب ہے نہ اس پاس کے دیہاتی لوگوں کو وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہیں کہ وہ تو جہاد کو روانہ ہوں اور یہ اپنے گھروں میں آرام کریں نہ یہ مناسب ہے کہ اُن محبوب کی ذات کے مقابلہ میں اپنی ذات اپنی جان کو مرغوب جانیں کہ محبوب تو جہاد کی مشقتیں اٹھائیں اور یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنی جانوں کو آرام دیں۔ اُن سب پر فرض ہے کہ رسول انور کے ساتھ جہادوں میں جایا کریں یہ فرضیت اس لئے ہے کہ انہیں جہادوں میں سات فائدے ہوں گے را اس راہ میں انہیں اگر معمولی پیاس برداشت کرنا پڑے یا معمولی تکلیف یا معمولی بھوک یا وہ کفار کا کوئی علاقہ اپنے

قدموں یا اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندیں کہ اس علاقہ میں گھس جائیں جس سے کفار کو ایذا پہنچے یا وہ دشمن سے کچھ تکلیف برداشت کریں یا ان کے مال پر غنیمت کے طور پر ان کے آدمی غلام لونڈی کے طور پر قبضہ کریں غرض ان میں سے کچھ بھی کریں انہیں ہر عمل پر ہر وقت بڑی نیکی کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ لوگ نیک کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا ثواب منافع و برباد نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو بھی حقوڑا بہت مال جہاد میں خرچ کریں گے یا اس راہ میں کوئی میدان ندی نالہ طے کریں گے سب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان دونوں کاموں پر بہترین نیکی کا ثواب دے تو اسے مسلمانوں ایسے نفع بخش کام سے کیوں سستی کرتے ہو۔ اٹھو کمر باندھو ہمت کرو فتح و نصرت تمہارے قدم چومنے کو تیار ہے۔ روایت یہاں تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ حضرت ابو خثیمہ کانہانت گھنا باغ تھا۔ جس میں ٹھنڈا سایہ ہر قسم کے پھل تھے وہاں باغ میں ہی انہوں نے اپنا مکان بنایا تھا۔ ان کی بیوی نہانت ہی حسینہ تھی حضور انور تبوک کو روانہ ہو گئے یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ دوپہر کو اپنے باغ میں پہنچے۔ ان کی بیوی نے ان کیلئے گھنے سلیہ میں بستر بچھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تھے۔ ہر قسم کی کجوریں اور دیگر پھل حاضر کئے۔ ٹھنڈے پانی کا گھڑا سامنے رکھ دیا۔ خود خدمت کے لئے بیٹھ گئی۔ خیال آیا کہ سایہ گھنا ہے ہوا سرد ہے پانی ٹھنڈا ہے ہر پھل حاضر ہے حسینہ بیوی موجود ہے ہر قسم کا آرام ہے مگر اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور لو میں ہیں نہ معلوم حضور نے کھانا کھایا ہے یا نہیں پانی پیا ہے یا نہیں ابو خثیمہ یہ انصاف نہیں کہ نفس اعظم نبی مکرم مشقت جیلیں اور تم آرام کرو یہ کہتے ہوئے اٹھے۔ نیزہ تلوار ساتھ لئے اونٹنی پر سوار ہوئے اور اکیلے تبوک روانہ ہو گئے اور یہ سفر دراز طے کر کے آخر جو سندھ یا بندہ محبوب حقیقی یعنی حضور انور سے جا ملے حضور نے انہیں بہت ہی دعائیں دیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی عملی تفسیر۔ (بیضاوی)

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مدینہ والوں میں شمار فرما لیتا ہے جو وہاں ایمان و اخلاص کے ساتھ باہر سے پہنچ جائیں یہ فائدہ لا یصل المَدِیْنَةُ فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے مہاجرین کو جو باہر سے آکر مدینہ میں رہے انہیں اہل مدینہ فرمایا۔ مسئلہ۔ غریب آدمی پر حج فرض نہیں لیکن اگر وہ کسی صورت سے کرے تو ادا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شخص مکہ معظمہ پہنچتے ہی مکہ والا بن جاتا ہے اور مکہ والے غریب پر بھی حج فرض ہے اسلئے کچھ کالج صحیح نہیں غریب کا صحیح ہے کہ کئی کچھ پر حج نہیں اور غریب مکی پر حج ہے یہ مسئلہ یہاں سے مستنبط ہو سکتا ہے غرض کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہی مدنی بن جاتا ہے اور مکہ میں داخل ہوتے ہی مکی۔ یہ دونوں شہر غیروں کو بھی اپنا بنالیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ مدینہ والوں اور اس پاس کے لوگوں کو حضور انور کے ساتھ ہر جہاد میں جانا فرض تھا کہ بغیر مجبوری گھر نہیں رہ سکتے تھے یہ فائدہ اَنْ تَخْلُقُوْا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ تَخْلُقُ سے مراد ہو کسی غزوہ میں حضور سے پیچھے رہنا۔ تیسرا فائدہ۔ مومن وہ ہے جو حضور انور کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا جانے اس کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا یہ فائدہ وَلَا يَزِدُّكُمْ اِيْمَانًا سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر بفضلہ تعالیٰ یہ قبولیت ہر مومن کو حاصل ہے۔ چوتھا فائدہ۔ جو اللہ رسول کی اطاعت میں رہے اس کا ٹھکانا

میٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب عبادت ہوتا ہے۔ یہ فائدہ اَلَا كُنْتُ لَكُمْ بِهٖ عَمَلٌ مَّكْرًا سے حاصل ہوا۔ اس کے برعکس جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی میں رہے اس کے یہ تمام کام گناہ ہوتے ہیں (تفسیر خازن۔ روح المعانی) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجاہد غازی کورات کے نوافل دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر واپس آجائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سفر حج سفر زیارت اور سفر طلب علم کو بھی ایسا ہی مبارک بنا دے کہ یہ سب سفر فی سبیل اللہ ہیں۔ پانچواں فائدہ جہاد کی برکت سے پھیلی نامقبول نیکیاں بھی مقبول بن جاتی ہیں یہ لِيَجْزِيَ بِهٖمَا اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ کی ایک تفسیر حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ چھٹا فائدہ۔ جہاد کے خرچ کے سفر کا ثواب اعلیٰ درجہ کی نیکی کے برابر ہے یہ فائدہ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ غازی بجات سفر خواہ اپنے ملک میں چلے یا دشمن کے ملک میں یہ ہر مال ہر قوم پر ثواب ہوتا ہے یہ فائدہ لَا يَقْطَعُوْنَ وَاَدِيْنَا کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض

ان آیات کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور انور کے ساتھ ہر سفر جہاد میں یا غزوہ تبوک میں جانا فرض تھا۔ مگر احادیث سے ثابت ہے کہ بہت مدینہ والے اس غزوہ میں نہ گئے کیا وہ سب فاسق ہوئے اگر فاسق ہوئے تو سارے صحابہ عادل نہ ہوئے۔ جواب۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے لوگ چار قسم کے تھے منافقین جو جھوٹے بہانے بنا کر رہ گئے تھے۔ معذور بن جنہیں دست و میج عذر نے روک دیا سستی سے رہ جانے والے مگر بعد میں حضور انور تک پہنچ جانے والے سستی سے بالکل ہی رہ جانے والے منافقین تو فاسق کیا کا فر تھے معذور بن کو شریعت نے روک دیا تھا جیسے نابینا اور بیمار بچے عورتیں وغیرہم ان کے متعلق حضور انور نے فرمایا کہ وہ لوگ گھر میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ تیسری قسم کے لوگوں کا بعد میں حضور انور تک پہنچ جانا کفارہ ہو گیا۔ چوتھی قسم کے لوگ گنہگار ہوئے مگر توبہ کی وجہ سے جلد یا دیر سے اُن کی معافی ہو گئی لہذا فاسق نہ ہوئے۔ فاسق وہ ہے جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ دوسرا اعتراض۔ تم نے فوائد میں کہا کہ مومن وہ ہے جسے حضور انور سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اس قاعدے سے تو آج دنیا بھر میں چند ہی مومن ہوں گے۔ جان سے زیادہ محبت تو کسی کو بھی نہیں ہوتی ورنہ کبھی گناہ نہ کرتا محبت کی علامت اطاعت ہے۔ جواب۔ بفضلہ تعالیٰ گنہگار سے گنہگار مسلمان کو حضور انور اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ محبت کا امتحان مقابلہ کے وقت ہوتا ہے بعض فاسق مسلمان حضور کی عزت پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں۔ گستاخوں بدگوؤں کو قتل کر کے پانی پر ٹٹک جاتے ہیں۔ عبد القیوم۔ علم دین لاہوری۔ عبد الرشید دہلوی کے واقعات سب کے سامنے ہیں محبت کی علامت اطاعت نہیں۔ منافقین اطاعت کرتے تھے مگر کافر تھے اطاعت لالچ اور ڈر کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ماغر کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ رسول کے پیار سے۔ محبت کی علامت زیادہ چہ چہ کرنا ہے۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ اور اپنے محبوب میں عیب نہ نکالنا اور عیب نکالنے والوں سے نفرت کرنا ہے۔ رَبِّ زَمَاتَا هِيَ لَا تَجِدُ تَوْفَاتٍ مِّنْهُنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّنَ مَنْ حَادَّكَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ

رسول کی کسوٹی کہ اللہ رسول کے خالق اگرچہ اپنے باپ دادا سے بھائی عزیز ہوں اُن سے اُلفت نہ ہو نفرت ہو۔ تیسرا عمر اس ان آیات کریمہ میں نمازیوں کے پانچ کاموں کے بعد ارشاد ہوا اَلَا کُتِبَ لَکُمْ بِہِ عَمَلٌ حَسَنٌ اور آخری کاموں کے متعلق ارشاد ہوا صرف الاکتب لہم یہاں عمل صالحہ نہیں فرمایا گیا۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے جواب۔ وہ پانچ کام یعنی بھوک، پیاس، تکلیف و زخم، شہادت و شہوار میں اور یہ دو کام جہاد میں خرچ اور صرف سفر ان سے آسان ہیں اور جہاد میں اجر بقدر مشقت ملتا ہے یہ فرق ظاہر فرمانے کے لئے عبادت میں فرق کیا گیا۔

تفسیر صوفیانہ

رب تعالیٰ نے انسان کو خصوصی نعمتیں چار بخشی ہیں مال، جسم، جان، ایمان۔ مال خارجی نعمت ہے باقی تین داخلی مال سے جسم اور جسم سے جان اور جان سے ایمان افضل و اعلیٰ ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ شعر۔
برون چیز ہو کرتی ہے اعلیٰ ہر شان
جسم ہے جان کیلئے جان ہے ایمان کیلئے

ہمیشہ ادنیٰ چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے جہادات جانوروں پر اور جانور انسانوں پر قربان ہوتے ہیں کوئی سر پر چوٹ مارے تو ہاتھ سے سر بچاتے ہیں کیونکہ ہاتھ سر سے ادنیٰ ہے۔ لہذا مال بدن پر اور بدن جان پر قربان ہے تو چاہئے کہ جان ایمان پر فدا ہو۔ شعر
دھن دے تن کو رکھئے اور تن دے رکھئے لاج
تن من دھن سب وارئے ایک دم کے کاج
یعنی مال جسم پر جسم عزت پر قربان کرو اور مال جسم۔ دل و جان سب ایمان پر قربان کرو اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس قاعدے سے مومن کا سب کچھ حضور انور پر مدقے ہونا چاہئے۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ مومنین غنہات میں حضور انور سے نیچے نہ رہیں۔ اپنی جان کو اُن سے زیادہ پیارا نہ جانیں بلکہ اُن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ جب اُن کا یہ حال ہوگا تو اُن کا ہر کام باعث ثواب ہوگا۔ کیونکہ حضور انور اللہ کے محبوب ہیں اور یہ لوگ محبوب کے منسوب لہذا اُن کی ہر ادا مرغوب۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر ادا ہر جنبش پر ثواب دینگا کہ محبوب کے منسوب کی جنبش ہے محبت و عبادت۔ بجلی کے پاور کی طرح ہے جو بہت دور تک کام کرتی ہے یا اچھے ہو کر جو یا اچھوں کے ہو کر جو۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن

اور نہیں ہیں کہ مومنین نکلیں سب کے سب پس کیوں نہ بھاگے نکلتا ہر

اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہوا کہ

كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

جماعت سے ان میں سے ایک ٹوہ تاکہ فقہ حاصل کریں دین میں اور تاکہ

ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلیں کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آکر

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٦﴾

ڈرائیں قوم کو اپنی جب لو میں وہ طرف ان کے تاکہ وہ ڈریں
اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ نہیں

تعلق

اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں مسلمانوں کو سفر جہاد کی رغبت دی گئی اور جہاد کے موقع پر گھر میں بیٹھ رہنے سفر نہ کرنے پر عتاب فرمایا گیا۔ اب علم دین کے لئے سفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے قاعدے بیان ہو رہے ہیں کیونکہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی۔ نیز جہاد کے ذریعے کفار مسلمان بنتے ہیں اور علم دین کے ذریعہ مسلمان مسلمان رہتے ہیں گویا ایک قسم کے سفر کے بعد دوسرے قسم کے سفر کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پہلی آیت کریمہ میں حکم تھا کہ سارے اہل مدینہ اور اطراف کے لوگ جہاد کے لئے روانہ ہوا کریں کوئی بلا سخت مجبوری اپنے گھر میں نہ رہا کرے اب ارشاد ہے کہ نہیں بلکہ بعض لوگ جہاد کو جائیں بعض گھر رہیں علم دین سیکھیں وہ حکم اور حالت میں تھا یہ حکم دوسری حالت میں ہے۔ تیسرا تعلق پہلی آیت میں حکم تھا کہ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے سفر فرمائیں تو کوئی پیچھے نہ رہے سب ان کے ساتھ روانہ ہوں اب ارشاد ہے کہ اگر وہ محبوب خود جہاد کو روانہ نہ ہوں بلکہ صحابہ کو روانہ فرمائیں تو یہ حکم نہیں بلکہ اس صورت میں بعض حضرات جہاد میں جائیں اور بعض لوگ ہمارے محبوب کے پاس رہیں تاکہ ان سے علم دین سیکھیں۔

شان نزول

اس آیت کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں۔ ایک بار قبیلہ مضر وغیرہم کے سارے لوگ مدینہ منورہ آگئے تاکہ علم دین حضور انور سے سیکھیں اس سے ان کے علاقے ویران ہو گئے اور مدینہ میں سخت تنگی ہو گئی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ دین سیکھنے کے لئے سب لوگ اپنے وطن سے نہ نکلا کریں کہ اس میں دو نقصان ہیں مدینہ منورہ میں تنگی اور ان کے وطن کی ویرانی معاش حاصل کرنے میں دشواری (از تفسیر خازن) ملا جب گزشتہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں جہاد سے رہ جانے والوں پر سخت عتاب فرمایا گیا تو مسلمانان مدینہ ہر غزوے ہر سرے میں روانہ ہونے لگے بعض دفعہ ہوتا کہ سرے میں سارے مومن جہاد کے لئے چلے جاتے مدینہ منورہ میں حضور انور اکیلے رہ جاتے ان کے پیچھے شرعی احکام نازل ہوتے جنہیں ان میں سے کوئی نہ سیکھ سکتا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ بعض حضرات جہاد کے لئے سفر کریں۔ بعض حضرات دین سیکھنے کیلئے حضور انور کے ساتھ اپنے گھر رہیں۔ (از تفسیر کبیر و خازن) ملا مجاہد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ کر دیہات کی زندگی اختیار کر لی۔ وہاں انہیں بہت آرام ملا اور انہیں لوگوں کو تبلیغ کرنے کا بھی اچھا موقع ملا۔ بہت عرصہ کے بعد یہ حضرات مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ ان کے پیچھے بہت سی قرآنی آیات نازل ہو چکی ہیں اور حضور انور کے پاس رہنے والے صحابہ علم میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اس پر انہیں بہت افسوس ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ ہمارے محبوب کے پاس ضرور رہا کریں تاکہ علم دین سیکھیں (از تفسیر خازن)۔

تفسیر

وَكَانَ الْمَعْنَى مَنْشُورًا كَافَّةً ط اس فرمانِ عالی کی تین تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ مومنین سے مراد اہل مدینہ اور اطرافِ مدینہ کے باشندے ہیں نفر سے مراد ہے جہاد کے لئے اپنے گھروں سے روانگی یعنی مسلمانوں کو یہ مناسب نہیں کہ سارے کے سارے جہاد کے لئے روانہ ہو جایا کریں اور مدینہ منورہ کو خالی اور محبوب علی اللہ علیہ وسلم کو تنہا مدینہ میں چھوڑ دیا کریں دوسرے یہ کہ مومنین سے مراد دور دراز علاقے کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ نفر سے مراد ہے طلبِ دین کے لئے اپنے وطن سے مدینہ منورہ آجانا یعنی ان مسلمانوں کو یہ مناسب نہیں کہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے مدینہ منورہ آجایا کریں۔ علمِ دین سیکھنے کیلئے جس سے مدینہ منورہ میں تنگی ہو اور ان کے وطن ویران رہ جائیں۔ تیسرے یہ کہ مومنین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مدینہ منورہ چھوڑ کر دیہات میں بس گئے تھے اور نفر سے مراد مدینہ منورہ سے دیہات کی طرف روانگی یعنی یہ مناسب نہ تھا کہ یہ قبیلے سارے کے سارے دیہات کی طرف روانہ ہو جایا کریں جیسا کہ شانِ نزول کی روایات سے معلوم ہوا بہر حال یہ آیت کریمہ یا تو سفرِ جہاد کے متعلق ہے اور گزشتہ آیات کے مضمون کا بقیہ ہے یا اس میں نیا حکم ہے گزشتہ کا مکملہ نہیں۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ یہ فرمانِ عالی پچھلے مضمون کی تفصیل ہے اور اس میں تفصیل کیلئے ہے کولاً صلاً اور لوماً تینوں قریباً ہم معنی ہیں۔ کبیر اگر یہ متقبل پر آئیں تو رغبت دینے کے لئے ہوتے ہیں اور اگر ماضی پر آئیں تو جبرطک اور ناراضی ظاہر کرنے کے لئے (روح البیان) یہاں بھی نفر میں تین احتمال ہیں۔ مدینہ منورہ سے جہاد کے لئے روانگی۔ اپنے وطن سے مدینہ منورہ کی طرف علمِ دین سیکھنے کے لئے روانگی۔ دیہات میں آہا ہونے کے لئے مدینہ منورہ سے روانگی۔ فرقے سے مراد ہے بڑی جماعت۔ پورا خاندان یا قبیلہ یا پورے شہر کے لوگ۔ طائفہ سے مراد تھوڑے سے لوگوں کی جماعت اگرچہ ہر جماعت یا ہر شہر سے ایک ہی ہو۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ اس فرمانِ عالی میں کچھ لوگوں کے جانے اور کچھ کے رہ جانے کی حکمت کا ذکر ہے اس میں لام وجہ یا حکمت کا ہے تفقہ کا مادہ فقہ ہے جس کے معنی ہیں دینی مسائل کو سمجھنا اور سمجھ کر یاد کرنا۔ اس کو قرآن مجید میں حکمت فرمایا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اجتہاد اور مسائل کے استنباط کو بھی فقہ کہا جاتا ہے لہذا فقیہ عالمِ دین کو بھی کہتے ہیں اور مجتہدین کو بھی لِيَتَفَقَّهُوا کا فاعل یا تورہ جانے والے لوگ ہیں یا جانے والے یعنی تاکہ ہمارے محبوب کے پاس مدینہ منورہ میں رہ جانے والے لوگ اُن محبوب سے دینی مسائل سمجھیں اور یاد کریں۔ یا اپنے وطن سے مدینہ منورہ آنے والے لوگ ہمارے محبوب سے علمِ دین حاصل کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر نفر سے مراد جہاد کے لئے نکلنا ہے تو لِيَتَفَقَّهُوا کا فاعل وہ ہی نکلنے والے ہیں۔ علمِ دین سے مراد علمِ عقائد، علمِ عبادات، علمِ معاملات حتیٰ کہ علمِ اسرار سب ہیں (روح البیان) وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ رُجِعُوا إِلَيْهِمْ اور یہ دوسری حکمت کا بیان ہے اور معطوف ہے لِيَتَفَقَّهُوا پر لِيُنذِرُوا اور رجوع کا فاعل یا علمِ دین سیکھنے کے لئے روانہ ہو جانے والے لوگ ہیں تو قَوْمُہُمْ سے مراد وہ جانے والے لوگ یعنی یہ علم سیکھنے کے لئے سفر کرنے والے جب اپنے وطن واپس آئیں تو اپنی قوم کو کہہ رہ جانے والے لوگوں کو علم سکھائیں۔ اللہ رسول سے ڈرائیں۔ تبلیغ کریں کہ دین سیکھنے کا یہی مقصد ہے نہ کہ اس کے ذریعہ صرف دنیا حاصل کرنا۔ یا لِيُنذِرُوا

کا فاعل رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اور راجعوا کا فاعل جہاد میں جانے والے لوگ یعنی یہ لوگ جہاد میں نہیں گئے حضور انور کی خدمت میں رہے وہ ان مجاہدین غازیوں کو اس زمانہ کا سیکھا ہوا علم سکھائیں جب وہ غازی جہاد کے سفر سے واپس آئیں کہ وہ غازی بن کر ثواب پائیں۔ یہ عالم بن کر ثواب و درجات کمائیں لَعَلَّہُمْ یَخْذُوْنَ یہ فرمانِ عالیٰ لیندروا کا نتیجہ بیان فرما رہی ہے لَعَلَّہُمْ کے معنی ہیں شاید یا تاکہ شیخ کا مرجع وہ ہی لوگ ہیں جن کو تبلیغ کی گئی۔ رب سے ڈرایا گیا۔ یا تو غازی مجاہدین جو بحالتِ سفر حضور انور سے غائب رہے یا وہ جو اپنے گھروں میں رہے اور دوسرے لوگ علم دین سیکھنے سفر میں گئے یعنی اس امید سے ڈرائیں کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں ان کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہو ورنہ لالچ سے تبلیغ نہ ہو بہر حال ابھی نیت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ آیت کہ میرا سفر جہاد کا مکمل ہے یا طلبِ علم کے سفر کے متعلق ہے اس لیے اس کی چند تفسیریں ہیں۔ ۱۔ یہ مناسب نہیں کہ سارے مسلمان جہاد میں چلے جائیں اور ہمارے محبوب کو مدینہ منورہ میں تنہا چھوڑ جائیں اس میں خطرہ بھی ہے اُن کا نقصان بھی۔ مدینہ منورہ تو خالی چھوڑنا خطرناک ہے دشمن تاک میں ہے اور سب مسلمانوں کا حضور انور سے جدا رہنا اس میں اُن کا نقصان یہ ہے کہ اُن کے پیچھے جو آیات قرآنیہ احکام شرعیہ نازل ہونگے اُن سے یہ بے خبر رہیں گے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت سفر جہاد میں روانہ ہو باقی لوگ محبوب کے پاس رہیں تاکہ حضور انور سے دینی نئے مسائل نئی آیات نئے احکام سیکھیں اور سمجھیں پھر جب مجاہدین واپس آویں تو یہ لوگ اُن کے پیچھے سیکھے ہوئے مسائل انہیں سکھائیں رب سے ڈرائیں تاکہ اُن حضرت کو خوفِ خدا اور زیادہ ہو۔ ۲۔ مسلمانوں سے یہ تو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے اپنی بستیاں خالی کر کے سب مدینہ منورہ علم دین سیکھنے کے لیے چلے جائیں کہ اس سے ان لوگوں کی معیشت خراب ہوگی۔ مدینہ والوں پر تنگی اور بوجھ ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر بستی ہر قبیلہ سے کچھ لوگ جائیں باقی لوگ گھروں میں رہیں یہ جانے والے دینی مسائل سیکھ کر سمجھ کر آویں اور اپنی باقی ماندہ قوم کو سکھائیں سمجھائیں۔ انہیں رب سے ڈرائیں کسی دنیاوی لالچ سے نہیں بلکہ اس امید سے کہ اُن لوگوں میں خوفِ خدا پیدا ہو۔

فائدے

اس آیت کے عیسے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ پورا عالم دین اور فقیہ بننا ہر شخص پر ضروری نہیں یہ فرض کفایہ ہے کہ بستی میں ایک اس پر عمل کرے سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ یہ فائدہ طائفۃً تمیم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب کہ یہاں سفر سے سفر طلب علم مراد ہو۔ دوسرا فائدہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے یہ فائدہ طائفہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ یہاں جبکہ سفر سے سفر جہاد مراد ہو۔ جب جہاد عین فرض ہو جاوے تو سب پر یہ سفر لازم ہوگا۔ تیسرا فائدہ علم دین کے لیے سفر کرنا عبادت ہے یہ فائدہ لَوْلَا نَفْرَا سے حاصل ہوا جبکہ یہاں سفر طلب علم مراد ہو۔ چوتھا فائدہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کے موقع پر دارالاسلام کو بالکل خالی نہ کریں یہاں بھی فوج اور دفاعی انتظام رکھیں اور دشمن سے مقابلہ بھی کریں مرکز کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ فائدہ یٰۤاَکَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَیَعْفَرْنَ ذَاکَۃً سے

حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ حفظ قرآن سے علم قرآن حفظ حدیث سے علم حدیث افضل ہے یہ فائدہ لَيْتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ تمام علوم دینیہ میں علم فقہ افضل ہے یہ فائدہ لَيْتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ سے حاصل ہوا دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ يَتْلُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ آتَى خَيْرًا كَثِيرًا حضور انور فرماتے ہیں مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ تَعَالٰی جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم فقہ میں عطا فرما دے۔ مسئلہ تلاوت قرآن اور نوافل پڑھنے سے افضل ہے علم فقہ حاصل کرنا (رشامی) چاہئے یہ کہ شاگرد استاد کے پاس علم سیکھنے کے لئے حاضر ہو استاد کو اپنے ہاں بلا کر نہ سیکھے یہ مسئلہ اس آیت سے مستنبط ہو سکتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی کلیم اللہ میں مگر علم سیکھنے کے شوق میں ایک نبی خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے تشریف لے گئے اگرچہ ان سے کچھ سیکھا نہیں۔ حالانکہ آپ خضر علیہ السلام سے کہیں افضل تھے کہ صاحب شریعت صاحب کتاب نبی تھے۔ انشاء اللہ اس سفر موسیٰ کے فوائد ہم پندرہ پارہ کی آخری آیات کی تفسیر میں عرض کریں گے۔ سہا نواں فائدہ علم دین خصوصاً علم فقہ تبلیغ دین کے لئے حاصل کرے دنیا کا نام مقصود نہ ہو یہ فائدہ لَيْتَنَزِدَ اَقْوَمُ فَهَرَا اِیْم سے حاصل ہوا۔ مسئلہ محدثین اور مفسرین سے فقہاء افضل ہیں کہ الفاظ و معانی ان دو جماعتوں کے پاس ہیں مگر سمجھ فقہاء کے پاس مفسرین و محدثین گویا دین کے پسناری ہیں۔ فقہاء طبیب پسناری کی دوائیں طبیب کے قلم کے ذریعہ استعمال ہوں تو مفید ہیں اس کے بغیر ہلاکت کا ذریعہ یہ مسئلہ لَيْتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ تبلیغ دین صرف دنیا کا نام کے لئے نہ ہو دین کی اشاعت کے لئے انشاء اللہ دنیا خود بخود لوٹدی بن کر آوے گی۔ یہ فائدہ لَهَّجْ يَخْجُذُ رُؤْن سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ جاہل کو عالم کی پیروی کرنا چاہئے اور غیر مجتہد کو مجتہد کی تقلید کرنی لازم ہے یہ فائدہ فَرَلَيْتَنَزِدَ اَقْوَمُ فَهَرَا سے حاصل ہوا۔ کیونکہ یہاں یہ نہیں ارشاد ہوا کہ گھر میں رہنے والے لوگ خود ترے منگا کر پڑھ لیا کریں بلکہ عالم بن کر آنے والوں سے سیکھیں۔ دسواں فائدہ دینی احکام میں ایک شخص کی خبر معتبر ہے یہ فائدہ طَائِفَةٌ سے حاصل ہوا اگر شہر سے ایک عالم آکر شرعی احکام کی تبلیغ کرے تو باشندوں کو اُس کی بات ماننا پڑے گی حضور انور کے زمانہ میں ایک صاحب گائل سے آتے تھے دین سیکھ کر قوم کے پاس پہنچتے اور فرماتے کہ حضور انور نے یہ فرمایا ہے۔ سب پر اس کا ماننا لازم تھا۔ ہر حدیث پر گواہی نہیں مانگی جاتی ہے۔ ایک آدمی بھی طائفہ میں داخل ہے۔ (راذ تفسیر کبیر۔ خازن) مسئلہ بقدر ضرورت دینی مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور زیادہ بہتر۔ لہذا نماز روزے ضروری مسائل ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ عورتوں پر حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ کہ اُن سب کو ان سے واسطہ پڑتا ہے حاجی کوچ کے مسائل تاجر کو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔

پہلا اعتراض | اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں علم دین سیکھنے کے لئے سفر کرنا فرض ہے۔ دیکھو ارشاد ہوا فَلَوْلَا نَفَرَ اِیْمًا مَّگْرًا دیکھا یہ جارہا ہے کہ بہت لوگ اپنے گھر میں ہی علم سیکھ

لیتے ہیں کیا وہ سفر نہ کرنے پر گنہگار ہیں۔ جواب اس اعتراض کا جواب تفسیر کبیر نے یہ دیا کہ سفر کا حکم جب ہے جب کہ گھر رہ کر علم حاصل نہ ہو سکے۔ حضور انور کے زمانہ شریف میں قریباً یہ ہی حال تھا کہ مدینہ منورہ میں ہی علم ملتا تھا کیونکہ اُس وقت شرعی احکام بلکہ آیات قرآن جمع نہیں ہوئے تھے۔ روزانہ اُن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اہل مدینہ کو سفر کی ضرورت تب پڑتی تھی جب حضور انور سفر میں جاتے تو یہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ کیونکہ بحالت سفر جو احکام اور آیات نازل ہوں انہیں سیکھیں۔

طلب کردن علم شد بر تو فرض دیگر واجب است از پیش قطع ارض

دوسرا اعتراض کیا عورتیں بھی طلب علم کے لئے سفر کریں۔ جواب عورت کے لئے بغیر محرم سفر کرنا ممنوع ہے حتیٰ کہ وہ بغیر محرم حج کے لئے بھی سفر نہیں کر سکتی بلکہ اس صورت میں اس پر فرض ہی نہیں۔ مرد کے لئے حج کے لئے سامان سفر ضروری ہے اور عورت کے لئے حج کے لئے سامان سفر اور محرم کی ہمراہی شرط ہے عورت اپنے ماں باپ یا خاوند سے دین سیکھے۔ تیسرا اعتراض کیا عورت اپنے وطن میں عالم دین کے پاس یا دینی جلسہ میں جا کر دین سیکھ سکتی ہے جواب ہاں پر دے کے ساتھ حضور انور کے زمانہ میں تو حائضہ عورتوں تک کو حکم تھا کہ وہ عید کی نماز کے موقعہ پر عید گاہ حاضر ہوں اگر ان کے پاس چادر نہ ہو تو اپنی کسی سہیلی سے مانگ کر اوڑھیں اور وہاں پہنیں۔ عید گاہ سے الگ بیٹھیں تاکہ اپنے متعلق حضور انور سے شرعی احکام سنیں اور سیکھیں۔ خلافت فاروقی میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اب فی زمانہ چونکہ عورتیں کالجوں اسکولوں بازاروں بلکہ سینما گھروں سے نہیں رکنیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ انہیں پردے کے ساتھ جمعہ کی نماز اور دینی جلسے میں آنے سے نہ روک دیا جائے یہاں کچھ دینی مسائل تو سنیں گی۔ اب فقیر یہ ہی فتویٰ دیتا ہے کہ مردوں سے علیحدگی اور پردہ ضروری ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت کہ یہ میں رہ جانے والوں کے لئے فرما دیا اور جانے والوں کے لئے طائفہ اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب اگر یہ آیت علم دین کے سفر کے لئے ہے تب تو ظاہر ہے۔ کیونکہ طلب علم ایک دینی کام ہے باقی لوگ کاروبار یعنی کی آبادی کے لئے گھروں میں رہیں۔ اور اگر مرد سفر جہاد ہے تو بھی زیادہ لوگ وطن میں ٹھہریں یہاں کا انتظام کریں اور کچھ لوگ سن کہ جہاد میں جائیں اس لئے جانے والوں کو طائفہ یعنی تھوڑی جماعت فرمایا۔ پانچواں اعتراض اس آیت میں مسافر طلباء کے لئے فقہ کی قید کیوں لگائی یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَسَافَرُوْا فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ تفسیر اور دینی علوم حاصل کرنے کے لئے سفر جائز نہیں جواب بالکل جائز ہے مگر ان سفروں پر وہ ثواب نہیں اور ان کا وہ درجہ نہیں جو دینی تہفہ کے لئے سفر کا درجہ ہے فقہ فی الدین یعنی دین سمجھنا بہت ہی بڑا کام ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ واحدٌ اشدُّ علی الشیطانِ مِنَ الْفَقِہِ عَابِدِ ابلیس پر ایک فقیہ ہزار عابدوں سے بھاری ہے اور کیوں نہ ہو۔ شعر۔

گفت او کلیم خویش بدریا برد موج وں جہد می کند کہ بگیرد عزتی را

عابدوں سے اپنی کلی بچانا ہے اور فقیہ عالم امت کا جہاز پار گام سے اہل علم کو نائب رسول وارث جناب مصطفیٰ

کہا جاتا ہے وراثتِ مال سے وراثتِ کمال اعلیٰ ہے حضرت علی فرماتے ہیں۔ شعر

فَإِنَّ الْمَالَ يُغْنِي عَنْ قَرِيبٍ
وَأَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ

چھٹا اعتراض اس آیت کریمہ میں پہلے لیتفقہو افرایا بعد میں وَلَيَنْتَظِرُوا قَوْلَ فَهْرٍ ائمہ ارشاد ہوا۔ اس ترتیبِ ذکر میں کیا حکمت ہے۔ جواب اس ترتیبِ ذکر میں سے چند باتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ خود سیکھنا پہلے ہے دوسروں کو سکھانا بعد میں جاہل تبلیغِ علم نہیں بلکہ جہالت سکھائے گا۔ دوسرے یہ کہ مسافر طالبِ علم کے دو حال ہیں ایک گھر سے جانا۔ دوسرے گھر واپس آنا۔ چاہئے یہ کہ سفر میں جانا سیکھنے کے لئے ہو۔ اور واپس آنا سکھانے کے لئے تاکہ جانا بھی عبادت ہو جائے اور آنا بھی تیسرے یہ کہ علم دین سیکھنے کی نیت ہو نہ تو مال کمانا ہو نہ صرف خود ہی عمل کرنا۔ بلکہ دوسروں تک پہنچانا اصل مقصود ہو۔ کہ علم دین کا مقصد عمل بھی ہے اور دوسروں کی تعلیم بھی چوتھے یہ کہ تبلیغ و تعلیم سے نیت قوم کی اصلاح ہو نہ کہ اپنی بڑائی اس ترتیبِ ذکر میں سے بہت باتیں بتادیں گئیں پانچویں یہ اصلاح و تبلیغ پہلے اپنی قوم کی ہو پھر دوسروں کی اس لئے ارشاد ہوا وَلَيَنْتَظِرُوا قَوْلَ فَهْرٍ خدا تو قیق دے تو سارے مسلمانوں کو تبلیغ کرو کہ ساری مسلم برادری ہماری قوم ہے

ساتواں اعتراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں علم فقہ تھا ہی نہیں یہ تو بعد میں فقہاء علماء نے بنایا پھر رب تعالیٰ کا یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ کہ لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ حضرات صحابہ نے فقہ نہ پڑھنا پڑھایا۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں علم فقہ کامل طور پر تھا۔ ہاں یہ کہو کہ فقہ کی کتابیں نہ تھیں وہ علم حضور اقدس کے سینہ زبان فیض ترجمان اور نگاہِ کرم سے عطا ہوا تھا۔ بعد میں اُسے کتابوں کے ذریعہ پھیلایا گیا۔ حضرت عمر نے حضور سے سورۃ بقرہ قریباً بارہ سال میں پڑھی سوچو کہ کیا بارہ سال میں اس سورت کے الفاظ پڑھے نہیں بلکہ اس کا فقہ پڑھا حضور کے زمانہ میں کتبِ احادیث بلکہ علمِ حدیث نہ تھا مگر احادیث موجود تھیں جنہیں بعد میں کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور علمِ حدیث اسناد و اقسام و مراتب حدیث مقرر کئے گئے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ فقہ ہے۔

نفسِ صوفیانہ

ہم کو رب تعالیٰ کی طرف سے بہت قسم کی نعمتیں ملی ہیں مالی نعمت کا شکریہ زکوٰۃ و صدقات ہیں۔ بدنی نعمت کا شکریہ نماز و روزہ و حج ہے مانی نعمت کا شکریہ ایمان اور جہاد ہے گروہ و مائتہ

عقل و صورت و تندرستی ان نعمتوں کا شکریہ علم دین سیکھنا سکھانا ہے قرآن کریم فرماتا ہے وَاللَّهُ أَجْرُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمْ لَكُمْ لِسْمًا وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَفْئِدَةُ اس آیت نے ہر دے کھول دیئے کہ علم حواس و دماغ عقل و صورت کا شکریہ ہے علم کا ایک ڈبا نچ ہے اور ایک روح علم کا ڈھانچہ فرمان ہے اور اُس کی روح فیضانِ فرمان تو زبان۔ قلم۔ کتاب سے ملتا ہے مگر فیضانِ صرف استاد کی نگاہ سے ملتا ہے اور اس کی صحبت سے اس لئے آج باوجودیکہ علم کتب میں آگیا مگر پھر بھی استاد کی خدمت میں حاضری اس کے پاس سفر کر کے جانا ضروری ہے۔ قَوْلًا نَفَرًا عَمَّ تَأْتِيَا مَتَّطِبَا، کے لئے ہے۔ شعر۔

دیں جو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دیں از نظر
صد کتاب و صد ورق در نار گن روئے دل را جانب دلدار کن

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بڑے عالم۔ بڑے زاہد بڑے متقی پرہیزگار استاد سے علم دین حاصل کرو۔ اس لئے امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت حماد جیسے فقیہ متقی ولی کو اپنا استاد بنایا۔ آپ کو دو سال تک حضرت امام جعفر صادق کی صحبت پاک میسر رہی اور بیس سال حضرت حماد کی۔ ان کی فیوض نے انہیں امام اعظم بنا دیا۔ حضرت جابر نے ایک حدیث کے لئے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔ علماء کے نزدیک فقیہ پانچ علوم کو کہتے ہیں علم عقائد تفسیر حدیث۔ علم فقہ۔ اصول فقہ مگر صوفیاء کے نزدیک رب کی ذات و صفات نبی کے کمالات۔ اپنے نفس۔ قلب روح کی کیفیات کا جاننا ہے یہ دو طرح حاصل ہوتا ہے معاملہ سے اور مکاشفہ سے۔ سرکار عالی کا فرمان کہ عالم کی عابد پر افضلیت ایسی ہے جیسے میری افضلیت تمہارے ادنیٰ پر۔ وہاں عالم سے مراد عالم مکاشفہ ہے اس کی فضیلت اسی قسم کی ہے جیسی نبی کی امتی پر اس حدیث میں نوعیت کا ذکر ہے نہ کہ برابری کا علماء کا ڈرانا تبلیغ فرمانا زبان یا قلم سے ہے صوفیاء کا ڈرانا تبلیغ فرمانا دلی فیضان یا نظر سے ہے یہ دونوں قسم کی تبلیغیں تاقیامت قائم رہتی ہیں۔ علماء کے قلم کا فیض صوفیاء کے قلب کا فیض بھی فنا نہیں ہوتا۔ اب پڑھو دَلِیْلُنْزُرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ رَاوُودُوح البیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تمہارے

اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب

اَلْكَفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً مِّنْ اَعْلَمُوْا

یعنی کفار اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی اور جان لو

ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

کہ حقیقی اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق بہت دور سے سفر جہاد کا ذکر ہو رہا ہے اُس سفر کے احکام ارشاد ہو رہے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ صرف سفر والے جہاد میں نہ کرو

بلکہ گھروائے جہاد بھی کر دجن میں سفر کرنا نہ پڑے بلکہ گھروائے جہاد سفر وائے جہادوں سے پہلے کر دے گویا ایک قسم کے بعد دوسری قسم کے جہاد اور اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق ابھی پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ سارے مسلمان جہاد کے لئے نہ نکل جائیں تھوڑے جائیں باقی وطن میں رہیں اب ارشاد ہے کہ یہ احکام اس جہاد کے لئے ہیں جو باہر جا کر کرنا ہو۔ مگر جو جہاد گھر میں رہ کر ہو اس میں یہ پابندی نہیں وہ بیک وقت سارے مسلمان کیسے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ تیسرا تعلق گوشہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ غازیوں کو راستہ کی بھوک۔ پیاس۔ جنگل کی مشقت برداشت کرنے وغیرہ سب پر ثواب ملے گا۔ اب ارشاد ہے کہ اگر کوئی جہاد ان مشقتوں سے خالی بھی ہو تب بھی اُن کے ثواب جہاد میں فرق نہ آئے گا۔ جہاد بذاتِ خود بڑے ثواب کا باعث ہے۔

نزول

بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ اپنے قرا بتدار کفار پر جہاد نہیں کرنا چاہیے شاید وہ سمجھے کہ اہل قرابتہ سے صلہ رحمی اور سلوک کرنا چاہیے اُن پر جہاد صلہ رحمی اور سلوک کے خلاف ہے کہ مومن بیٹا کا فر باپ پر تیر تلوار چلائے۔ اُن کے اس خیال کو دور فرمانے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ اُن پر تو پہلے جہاد کرنا چاہیے۔ دہروائے کفار پر بعد میں (تفسیر روح المعانی) مقصد یہ ہے کہ جہاد میں کفار کو ستانا مقصود نہیں بلکہ انہیں راہِ راست پر لانا مقصود ہے یہ ایک طرح کا احسان ہے اور اہل قرابتہ احسان کے زیادہ مقدار میں دیا لوالدین احسان یہ روحانی احسان ہے۔

تفسیر

یا ایہا الذین امنوا۔ چونکہ عبادت خصوصاً جہاد کی درستی ایمان پر موقوف ہے کہ بغیر ایمان نہ جہاد قبول نہ کوئی اور عبادت۔ نیز حکم جہاد نفس پر بڑا بھاری ہے اسے ہلکا کرنا مقصود ہے نیز جہاد صرف ایمان و کفر کی بنا پر جنگ کرنے کا نام ہے۔ قومیت۔ ملک وطن زبان۔ طلب دنیا کے لئے لڑنا بھڑانا زنا سادہ جہاد نہیں۔ اُن دعوہ سے پہلے جاہدین کو صفتِ مومنین سے پکارا۔ یہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں ان جیسے عام خطابات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوا کرتے حضور کے لئے خاص خطابات ہیں یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المرسل وغیرہ۔ لہذا اس جگہ بھی حضور انور اس خطاب میں داخل نہیں۔ دیکھ لو کہ یہ سورت یعنی سورہ توبہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئی مگر حضور انور اس حکم پر اول سے ہی عامل تھے کہ حضور نے پہلے ہی اہل مجاز پھر اہل عرب پھر دور دراز علاقہ کے کفار پر جہاد فرمائے پھر شام وغیرہ کی طرف توجہ فرمائی۔ جیسے نماز کا حکم بعد معراج قرآن مجید میں آیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہی اس پر عامل تھے۔ ایمان و توحید کا فرق ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ ایمان ایک اور صرف ایک چیز کا نام ہے۔ نبی کا ماننا۔ شعر

ہم مصطفیٰ ہر سائے خویش را کہ دین ہمہ اوست اگر بہ اوست رسیدی تمام بولہبی است

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ۔ ظاہر یہ ہے کہ قَاتِلُوا مرد و جوہ کے لئے ہے کیونکہ جہاد بھی دوسری عبادت کی

طرح کچھ شرائط کے ساتھ مومنوں پر اکثر فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور کبھی فرض عین۔ چونکہ جہاد میں کفار سے لڑنا اصل مقصود ہے اس کے باقی لوازمات اس کے لئے ہیں اس لئے قَاتِلُوا فرمایا یعنی جنگ کرو لڑو۔ مجاہدین کی مخالفت اُن کی خدمت اُن کی پشت پناہ بننا بھی جہاد ہے یُؤْنِ بنا ہے وَلِیُّ سے یعنی قُرْب و نزدیکی خواہ جگہ کی نزدیکی ہو یا رشتہ قرابت اور نسب و نسب وغیرہ کی یُؤْنِ اصل میں یُؤْنِ یُؤْنِ قَاتِلُوا یُؤْنِ یُؤْنِ اس میں دَوَقْلَیْلِیں ہوئیں پہلے بُعْد کے قاعدہ سے واکوگرا پھری کا ہمیشہ لام کو دے کر اُسے گرا دیا گیا اَلْکُفَّار سے مراد ہر قسم کے عربی کافر ہیں خواہ مشرک ہوں یا اہل کتاب یا دھرمیہ۔ ہاں قومی اور ستائیں کفار پر نہیں کہ وہ ہماری امان میں ہیں خیال رہے کہ جیسے نماز روزے کے احکام میں صرف ایک بار نماز روزہ نہیں بلکہ مقصد بے پڑھتے رہو ایسے ہی قَاتِلُوا کے معنی میں جہاد کرتے رہو کہ مومن کی بقا جہاد میں ہے وَلِیُجِدُوا فِیْکُمْ غِلْظَةً یہ فرمان عالی بظاہر دوسرا حکم ہے مگر درحقیقت جہاد کے حکم کا تقہ ہے۔ مقصود قویہ ہے کہ تم کفار کے مقابل سخت رہو مگر فرمایا یہ گیا کہ کفار تم میں سختی پائیں۔ غِلْظَہ مقابل ہے رِقَّة کا رِقَّة زنی غِلْظَہ سختی یعنی تم میں سختی ہونی بھی چاہیے اور اس کا اظہار بھی کفار پر رہے۔ سختی ہونا کافی نہیں۔ بلکہ کفار کا سختی محسوس کرنا ضروری ہے غِلْظَہ یعنی سختی میں بہت گنجائش ہے سخت جان۔ مضبوط ایمان مضبوط ارادہ جہاد کی پوری طاقت۔ کفار کے مقابلہ میں جرات و ہمت کی بات کرنا ارادہ کی پختگی سب ہی اس میں داخل ہیں کہ مصیبت میں صبر و دران جنگ استقامت کفار کے مقابلہ میں سیہ پلائی دیوار کی طرح جم جائے سخت ہی اس میں داخل ہے۔ دَاعِلُکُمْ اِنَّ اللہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے مگر جہاد کی جان ہے یعنی ہمیشہ مگر جہاد میں خصوصاً تقویٰ۔ طہارت اللہ تعالیٰ کا خوف مومن کے لئے لازم ہے تقویٰ مومن کا وہ ہتھیار ہے جو کسی کافر کو ہتیر نہیں اور بفضلہ تعالیٰ اس کے مقابل کوئی مادی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت قسم کا ہے۔ رحمت و کرم نوازی کا ساتھ۔ نصرت و مدد کا ساتھ وغیرہ۔ یہاں یہ دونوں ساتھ مراد ہو سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور مدد و نصرت پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے تم بوقت جہاد اعلیٰ درجہ کے متقی رہو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ہم تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے پارہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کیساتھ ہے اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم سب مسلمانوں کے ساتھ ہے حضور انور نے غار ثور میں اپنے پیارے ساتھی ابوبکر صدیق سے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللہَ مَعَنَا غم نہ کرو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کہ رب کی ہر ای مختلف نوعیت کی ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے مومنو! تم کو حکم دیا جا چکا ہے کہ سارے کفار پر جہاد کرو اَفْتُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَّةً مگر جہاد کی ترتیب یہ رکھو کہ پہلے اپنے قریب والے کفار سے جنگ کرو۔ یا اس طرح کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب کافروں پر جہاد کرو یا اس طرح کہ پہلے اُن کافروں پر جہاد کرو جو تم سے قریب جگہ

ہیں پھر دور دے کافروں پر۔ چونکہ دنیا بھر کے کفار پر بیک وقت توجہ نہ ہو سکتا لہذا اس ترتیب سے جہاد کر دے یہ بھی خیال رکھو کہ تم میں کفار کبھی بھی کسی طرح کا پلہ نہ پائیں۔ تم میں ہر طرح کی مضبوطی سختی۔ پختگی پائیں۔ مال تمہارے مضبوط ہوں۔ سامان جہاد تمہارے پاس اعلیٰ درجہ کا بقدر طاقت موجود ہو۔ کفار سے گفتگو نہایت بہادرانہ کرو۔ بدلہ کا موقع آئے تو ایسا بدلہ لو جو انہیں پشتوں یا درہے ان کی بھاری تعداد کثرت سامان سے مرعوب نہ ہو جاؤ۔ ساتھ میں یہ بھی خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے یوں تو ہمیشہ پر ہیزگار ہو مگر جہاد میں بڑے متقی بن کر رہو۔ لطیفہ کسی نے سکندر سے کہا کہ تیرے مقابل دارا کی فوج دس لاکھ ہے۔ ہنس کر بولا کہ قصائی بکروں کی زیادہ بھڑ سے گھبرا یا نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ جہاد کی اس ترتیب میں کہ پہلے قریبی کافروں پر ہو پھر دور والوں پر بہت حکمتیں ہیں۔ قریبی کافروں پر جہاد کرنے میں تھوڑی سواریاں تھوڑا سامان بھی کافی ہوتا ہے دور جا کر جہاد میں بڑے سامان وغیرہ کی ضرورت ہے بہر حال قریبی جہاد آسان ہے دور والا مشکل۔ آسان کام پہلے کرو مشکل بعد میں۔ قریبی کافروں کو چھوڑ کر دور والوں پر جہاد کرنا اپنے مکانات اور ہاں بچوں کو ہلاک کرنا ہے کہ مسلمان دور جگہ میں جہاد کرتے ہوں اور قریبی کافران کے شہروں بال بچوں پر ٹوٹ پڑیں پہلے قریب کو ہموار کرو پھر دور جا کر جہاد کر دے عام طور پر قریبی علاقہ کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں دور سے بے خبر لہذا قریب علاقہ کا فتح کرنا آسان ہے۔ عک بفضلہ تعالیٰ دارالاسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ہر سلطنت اسلامیہ اپنے قریبی کافروں پر جہاد کرے یہ مناسب ہے نہ یہ کہ دور کے لوگ آکر جہاد کریں بہر حال اس ترتیب میں بہت حکمتیں ہیں (تفسیر کبیر)

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مومن کی جنگ کفار سے جہاد ہے مگر کافر کی جنگ مومنین سے عین فساد ہے جنگ ایک ہے مگر اس کے رخ دور یہ فائدہ یا ایتھا الدین

۱۔ منو خطاب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ کفر و اسلام کے سوا کسی دنیاوی وجہ سے لڑنا بھڑنا جہاد نہیں بقصد و فساد ہے جیسے برادریوں یا ٹکی یا دہائی جھگڑوں کی بنا پر جنگ۔ یہ فائدہ بھی الدین منو (الخ) سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ مومن بھی کفار سے جنگ کریں تو نہ ملک کے لئے کریں نہ مالی کے لئے صرف اسلام پھیلانے کے لئے یہ فائدہ بھی اس الدین منو سے حاصل ہوا۔ شعر

جنگ کافر قتل و غارتگری است جنگ مومن سنت نبوی است

اس لئے قرآن مجید میں جاہد فی سبیل اللہ یا قاتلو فی سبیل اللہ فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ ہر قسم کے کفار پر جہاد کیا جاتا ہے جو مشرک ہوں یا کتانی یا اور یہ فائدہ انگفاز جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ جہاد میں کسی کافر کی رعایت نہیں اپنا ہوا یا پرایا یہ فائدہ یلؤ نکھ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ قریبی سے مراد قریبی ہوں۔ اس کی تفسیر غاریان بدر کی سیرت پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو مقابلہ کی دعوت

دی کہ آبیٹا۔ باپ بیٹے کے دو دو ہاتھ ہو جائیں وغیرہ ایسے جہاد میں اللہ کی رحمت کیوں نہ شامل حال ہو چھٹا
فائدہ۔ مجاہد غازی کفار کے سامنے اپنی بہادری ظاہر کرے اس سے سخت کلام کرے شیخی کی باتیں کرے سب جائز
ہے۔ یہ فائدہ وَلَيُحْدِثْ فِيكُمْ غِلْظَةً اس غلظہ یعنی سختی میں کلام کی سختی بھی داخل ہے۔ خیال رکھو کہ کمزور ہونا برا
نہیں اپنے کو کمزور سمجھنا برا ہے۔ ہر مجاہد اپنے کو بہادر اپنے مقابل کافر کو بزدل سمجھ کر میدان میں جائے انشاء اللہ
مار کر آئیگا۔ ساتواں فائدہ تقویٰ و پرہیزگاری ہر وقت ضروری ہے مگر بحالت جہاد بہت ضروری کہ اُس وقت غازیوں
کی نصرت اور تائید الہی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد و رحمت تقویٰ سے آتی ہے۔ یہ فائدہ اِنَّ اللّٰهَ
مَعَ الصّٰدِقِیْنَ سے حاصل ہوا۔ بعض غازی مجاہد نماز میں سستی کرتے ہیں۔ بعض لوگ غنیمت یعنی لوٹ مار پر نظر رکھتے
ہیں یہ غلطی ہے اللہ فتح دے پھر سب کچھ تمہارا ہی ہے ایمان و تقویٰ جہاد میں مومنوں کا بہترین بھتیجا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قریبی کافروں پر جہاد کرنا چاہیے۔ دور والوں پر نہیں کہ فرمایا
پہلا اعتراض کیا یَلُوْا نَکْرُ فُوْط۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اُقْتُلُوا الشّٰرِکِیْنَ کَافَّةً

سے یہاں صرف قریبی کافروں پر جہاد کا حکم ہے وہاں سارے کافروں پر۔ جواب یہ اعتراض جب درست ہوتا
جب یہاں فرمایا جاتا کہ صرف قریبیوں سے جہاد کرو۔ حصر کا لفظ کوئی نہیں یہ آیت کریمہ جہاد کی ترتیب بتا رہی
ہے کہ پہلے قریبی کافروں پر جہاد کرو پھر دور والوں پر۔ گویا یہ آیت اُقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَّةً کی تفسیر ہے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے غزوات اس کی تفسیر ہیں۔ صحابہ کرام نے شام فتح کرنے کے بعد عراق کا رخ
کیا۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے کہیں فرمایا گیا کہ اللہ صابروں کیساتھ
ہے کہیں فرمایا کہ اللہ ہر مومن کے ساتھ ہے کہیں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ ہے وَهُوَ مَعَهُمْ
اِذْ یُجِیْتُوْنَ مَا لَا یُؤْنِیْ مِنْ اَقْوَابِہُمْ اَوْ کُنْ سِیْ اٰیۃ صیحح ہے رب کس کے ساتھ ہے جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے
معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ قہر و غضب سے کافروں کے ساتھ ہے رحم و کرم کے ساتھ مومنوں کے ساتھ ہے جرم
کے ساتھ بھی پولیس ہوتی ہے اور شاہی مہمان کے ساتھ بھی جب کہ اُس کا استقبال کرتی ہے تیسرا اعتراض
مسلمانوں سے فرمایا گیا قَاتِلُوْا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اَلنَّبِیُّ جَٰہِدِ الْکُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِیْنَ
وَ اَغْلُظْ عَلَیْہُمْ فرق بیان کی وجہ کیا ہے۔ جواب جہاد عام ہے قتال خاص قتال صرف تلوار سے لڑنے کو کہتے ہیں مگر
جہاد تلوار۔ زبان۔ قلم سب سے جہاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہاں صرف کفار کا ذکر ہے وہاں منافقوں کا
بھی جَٰہِدِ الْکُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِیْنَ منافقوں پر تلوار سے جہاد نہیں ہوتا صرف زبان سے ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف کفار پر ہوگا۔ مگر حضرت علی نے جناب امیر معاویہ اور حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ سے جہاد کیا۔ یہاں کفار کی قید کیوں لگائی گئی۔ جواب وہ جہاد نہ تھا بلکہ بغاوت دہانے کے لئے

قتال تقارب فرماتا ہے وَقَاتِلُوا النَّاسَ الَّتِي تَبَغْيُ حَتَّى تَفْعُوَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ يَا غِيہ جماعت سے قتال کرو۔ حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اس لئے اس جنگ میں نہ کسی کامال غنیمت بنایا گیا نہ کسی کو لونڈی غلام۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اَحْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا بِهٖمَارِہٖم پر بغاوت کر بیٹھے۔ پانچواں اعتراض حضرت علی نے خوارج پر جہاد کیا وہ بھی تو مسلمان غازی تھے۔ جواب خارجی لوگ کافر مطلق ہیں۔ اُن کے متعلق حضور انور نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان یا شکار سے تیر۔

سے مومنوا۔ پہلے اپنے قریبی کافر نفس امارہ پر قتال و جہاد کرو۔ پھر خارجی اور دور والے کافروں پر خیال رکھو کہ خارجی کافروں سے جہاد آسان ہے مگر اپنے نفس سے جہاد مشکل اس لئے تم میں خوب سختی اور غلظت چاہیئے کسی وقت نفس تم کو نرم نہ پائے۔ شعر۔

اے شہاں کشتیم ما خیم بروں ماند خصمے زو بر در اندروں
قَدْ رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ نَجْدٍ باعد و اندر جہاد اکبریم
سہل شیرے داں کہ بشکند دروں شیر آنت آنگہ خود را بشکند

کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے اپنے نفس سے جہاد جہاد اکبر کفار پر جہاد تیر و تلوار سے ہوتا ہے نفس سے جہاد خوف خدا عشق نبی مختار کے ہتھیار سے ہوتا ہے۔ تیر و تلوار بازار میں مل جاتے ہیں مگر یہ ہتھیار کو چہ یار سے ملتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَقُولَا لَكَ قَوْلًا لَكِنَّا۔ فرعون سے نرم بات کرنا۔ مگر ہمارے محبوب سے فرمایا گیا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْكَ۔ اور امت رسول سے فرمایا گیا وَيُجَادُوكُمْ فَلَا يُغْلِبُوكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں وہاں جہال کی طرف رہبری کی گئی۔ ہمارے حضور جہالی رسول انہیں جلال کی تعلیم دی گئی۔

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ
اور جب کبھی تمہاری جاتی سے سورت پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم
اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تمہیں
زادته هذه إيمانًا؟ فاما الذين آمنوا فزادتهم
سے کون ہے کہ بڑھایا اس کو اس نے ایمان پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
کس کے ایمان کو ترقی دی تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی

إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي

بُڑھائی ہیں ان کے ایمان کو اور وہ بشارت حاصل کرتے ہیں اور لیکن وہ لوگ کہ ان کے دلوں
اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور جن کے دلوں میں

قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ

میں بیماری ہے پس بڑھائی ہیں ان کی گندگی طرف الی کے
آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی

مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفْرًا ﴿۱۲۵﴾

وہ مر گئے حالانکہ وہ کافر ہیں
وہ کفر پہ پہی مر گئے

تعلق

ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق ابھی پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ

مستقین مومنین کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی رحمت مستقین کے ساتھ ہے (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

اس سے پتہ لگا کہ کفار و منافقین کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں اب اس ہمراہی کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے کہ چونکہ

مومنوں کے ساتھ اللہ ہے لہذا کلام اللہ قرآن مجید کی ہر سورۃ ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور

چونکہ منافقین اللہ تعالیٰ کا غضب لہذا قرآن مجید کی ہر سورت ان کے کفر میں اضافہ کرتی ہے گویا یہ آیت پہلی

آیت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا تعلق گزشتہ پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ سارے مومن غزوہ میں نہ جائیں بلکہ کچھ

لوگ حضور انور کے ساتھ مدینہ میں رہیں تاکہ وہ اس زمانہ میں تقیہ فی الدین اور مبلغ بنیں اب ارشاد ہے کہ

یہ نعمت صرف مومنوں کو نصیب ہوگی رہے منافقین وہ حضور انور کے پاس رہ کر آیات قرآنہ کا نزول دیکھ

کر اپنا کفر ہی بڑھائیں گے گستاخوں میں غوطہ لگا کر زیادہ گندا ہی ہوگا۔ تیسرا تعلق گزشتہ پہلی آیات میں مومنین

جہادین کے متعلق ارشاد ہوا تھا کہ ان کی ہر حرکت اللہ کی رحمت ہے راہ خدا میں بھوک پیاس تکلیف کفار

کے ملک میں داخل ہونا خرچ کرنا سب ہی ثواب کا باعث ہے ذلک بآئہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب

اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے مومنوں کی حرکت میں برکت ہے ایسے ان کے ہر سکون میں مدینہ منورہ میں حضور

کے ساتھ رہنے میں رحمت ہی رحمت گویا مومنوں کی جنبش و سکون با برکت ہیں کہ جہاد میں جائیں تو ثواب بڑھے

حضور انور کے ساتھ رہیں تو ایمان بڑھے۔ منافقوں کی ہر حرکت و سکون لعنت ہی لعنت ہے اگر جہاد میں جائیں

نارِ اعمال کی سیاحتیں۔ یہاں رہیں تو رسیا ہی بڑھائیں۔

تفسیر

وَإِذَا مَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ قَالَ يَظُنُّكَ يَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّا نَكُرُ مَا ۚ بَلْ هُوَ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنْكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ ۚ

یہاں انزال کے معنی مطلقاً اترنا ہے نہ کہ یکدم اترنا سورۃ سے مراد مطلقاً قرآن مجید کا کوئی حصہ ہے۔ خواہ سورۃ ہو یا آیت۔

سورۃ اور آیت کا فرق ان کے اقسام اور احکام سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ یعنی جب بھی قرآن مجید کا

کا کوئی حصہ اتارا جاتا ہے فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكُمُ زَادْتُمْ هٰذَا اٰیٰمًا ۚ یہ عبارت اِذَا مَا کی جواب ہے لٰہٰذَا جزائیر ہے مٹنے

مراد منافقین ہیں نہ کہ ضعیف مومنین جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا یَقُولُ کا تعلق منافقین سے ہی ہے یعنی بعض منافقین

اپنی مجلسوں دوسرے منافقوں سے بطور مذاق و دل لگی کہتے کہ میرا ایمان تو بڑھ نہیں تم میں کوئی ایسا ہے جس کا ایمان

اس نازل شدہ آیت سے بڑھا ہو وہ جواب دیتے ہیں۔ نہیں جی ہمارا ایمان بھی نہیں بڑھا اس بجواس میں وہ اس آیت

کریمہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ وَإِذَا تَلٰیٰتْ عَلٰیہُمْ اٰیٰتُکَ زَادَتْہُمْ اٰیٰمًا ۚ یعنی جب مسلمانوں پر آیات الہیہ

تلاوت کی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان بڑھا دیتی ہیں یہ مردود کہتے کہ یہ آیت غلط ہے کیونکہ آیات اتر رہی ہیں ہم میں سے

کسی کا ایمان بھی نہیں بڑھا۔ بے وقوف اگر ایمان ہوتا تو بڑھتا جب تمہارے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو بڑھے کیا

چیز۔ چنانچہ ارشاد ہوا فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاَزَادَتْہُمْ اٰیٰمًا ۚ یہ فرمانِ باری اُن منافقوں کی تردید کے یٹے ہے خیال ہے

کہ ایمان نبی سے ملتا ہے نہ کہ صرف قرآن سے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس حاصل شدہ ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں بیش

کا پانی بوئے ہوئے تخم کو اگا دیتی ہے تخم بونا کاشت کار کام ہے دل میں تخم ایمان نگاہِ مصطفوی ہوتی ہے قرآن

مجید اُسے اگاتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو عین جہاد کی حالت میں حضور کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہید ہو گئے انہوں

نے قرآن مجید کا نام بھی نہیں سنا۔ فرعون جادوگروں نے توریت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام پر

ایمان لائے اور شہید ہو گئے یہ بات خوب خیال میں رہے اس لئے اس آیت اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کو بطورِ شرط بیان

فرمایا۔ اور فَاَزَادَتْہُمْ اٰیٰمًا ۚ بطورِ جزاء۔ بہر حال قرآن ایمان دیتا نہیں بڑھاتا ہے۔ عطاءِ ایمان نگاہِ مصطفیٰ سے ہے ایمان کی

زیادتی دہی کی بحث ہم بار بار کر چکے ہیں کہ نفسِ ایمان مقدار میں نہیں بڑھتا کہ کسی کا ایمان اوجھا ہو کسی کا پورا

کسی کا سوا یا کسی کا ڈیوڑھا وغیرہ۔ ایمان ولی یقین کا نام ہے جو ایک بسیط چیز ہے ہاں ایمان کی کیفیت بڑھتی

گھٹتی ہے کہ کسی کو یقین کسی کو عینِ اُیقین کسی کو حقِ اُیقین حاصل ہوتا ہے۔ یا مومن پہ کی زیادتی ہوتی ہے کہ جتنی

آیات آتی گئیں اس پر ایمان لائے گئے اس کی کچھ تحقیق ہم تیسرے پارہ میں وَلٰٰکِنْ لِّیُظْہِرَ لِّیْکُمُ الَّذِیْنَ لَیْسَ بِہُمْ اٰیٰتٌ مِّنْ دٰۤیْمِہُمْ ۚ

چکے ہیں۔ وَہُمْ یُسْتَبْشِرُوْنَ یہ عبارت حال ہے دَاۤیْمِہُمْ کی ہر سے استبشار کے معنی ہیں۔ خوشی منانا یا ایک دوسرے

کو خوشخبری سنانا مہار کہا دینا یعنی مومن کا ایمان اس حال میں بڑھتا ہے کہ وہ نزولِ آیات پر خوشیاں مناتے ایک دوسرے

کو مبارک دیتے ہیں کیونکہ بعض آیات میں حضور کی نعت ہوتی ہے جو ایمان کی جان ہے کسی میں مومنین کو رحمت و برکت کی خوشخبری کسی میں آئندہ فتح و نصرت کی بشارت کسی میں کفار پر عتاب کسی میں شریعت کے احکام یہ تمام چیزیں خوشی کی ہیں۔ **وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَضُوءٌ** یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جس میں منافقین کی حالت زار کا ذکر ہے۔ **الَّذِينَ** سے مراد منافقین ہیں۔ مرض سے مراد وہ نفاق اور حیرت ہے جو دل کی بیماری ہے۔ جیسے بدن کی بیماری کا انجام موت ہے ایسے ہی دل کی بیماری کا انجام ہلاکت روح ہے۔ منافقین کو یہ بیماری حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ کبھی سمجھتے ہیں حضور انور برحق ہیں کبھی سمجھتے ہیں کہ نہیں **فَزَادْنَاهُمْ رُجُوسًا** **إِلَىٰ رُجُوسِهِمْ** یہ فرمانِ عالی خبر ہے **الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَضُوءٌ** کی چونکہ آقا نے اس میں شرط کے معنی پیدا کر دئے تھے۔ اس لئے یہاں ف ارشاد ہوئی **فَلَا تَعْلَمُ** کا فاعل مذکورہ آیاتِ قرآنیہ ہیں جس سے مراد ان کی بدعتیہ گئی اور انکار آیات ہے **رُجُوسٌ** اور **نَجَسٌ** دونوں کے معنی پلیدی نجاست ہے مگر اکثر لفظ **نَجَسٌ** طبعی پلیدی پر بولا جاتا ہے اور **رُجُوسٌ** عقلی گندگی کو چونکہ یہاں بدعتیہ گئی مراد ہے جو کہ عقلی نجاست ہے اس لئے جس ارشاد ہوا **روح البیان** **وَمَا تَوَدُّهُمْ** **كَافِرُونَ** یہ فرمانِ عالی معطوف ہے **فَزَادْنَاهُمْ رُجُوسًا** پر اور منافقین کے دوسرے برے انجام کا ذکر اس میں ماضی بمعنی مستقبل ہے خلاصہ یہ ہے کہ آیاتِ قرآنیہ کے نزول سے مسلمانوں کو دُور نفع ہیں۔ ایمان میں زیادتی اور بشارت منافقوں کو دُور نقصان کفر کی زیادتی اور کفر پر موت۔ خیال رہے کہ کفر بھی ایک بسیط چیز ہے جس میں مقدار کی زیادتی کی نہیں ہوتی کوئی آدمی تین پاؤں کا کفر نہیں ہوتا نہ کوئی سوایا یا ڈیڑھ کافر ہاں نفع میں زیادتی کی ہوتی ہے۔ کوئی سخت تر کافر کوئی ہلکا کافر بفرما ہے **الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا** یا یہ مطلب ہے کہ آیات نازل ہوتی رہتی ہیں ان کے دل کا انکار بڑھتا رہتا ہے کہ ہر آیت کا انکار کرتے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ فرمانِ عالی ان منافقوں کے متعلق ہے جن کا کفر پر مرنا عظیم الہی میں آچکا تھا۔ اس لئے آئندہ موت کو ماضی سے تعبیر فرمایا ورنہ بعض منافقین توبہ کر کے خلیفین بن گئے غالب یہ ہے کہ نفاق پر مرنے والے وہ منافقین تھے جو یہ بکواس کرتے تھے کہ بولو آیات نے کسی کا ایمان بڑھایا۔ جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ آیتہ یا سورۃ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے تو منافقین اپنی مخصوص مجلسوں میں دل لگی مذاق کے طوڑ پر بعض سے پوچھتے ہیں کہ بولو اس

خلاصہ تفسیر

آیت نے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو کسی کا ایمان نہیں بڑھایا۔ بے وقوفیہ فیصلہ رب سے سنو۔ لوگ دو طرح کے ہیں مخلصین اور منافقین۔ مخلصین کو ہر آیت سے دو نعمتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس میں ترقی ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہر آیت کے نزول پر خوشیاں مناتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ منافقین پر ہر آیت سے دو آفتیں آتی ہیں ایک یہ کہ اولاً تو ان میں پہلے سے ہی پلیدی موجود ہے نزولِ آیت سے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ آیات کا انکار کر کے ان کا مذاق اڑا کر کفر

پر ہی مریں گے۔ اُن کے لئے یہ ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ بارش زمین میں ہمزہ آگاتی ہے گندی نالی میں اور گندگی بڑھاتی ہے بارش تمام زمین کے لئے رحمت ہے گندی نالی کے لئے زحمت۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ آیات قرآنیہ کا مذاق اور انا کفر ہے اور طریقہ منافقین ہے یہ فائدہ اُنکے زَادُتْکُمْ هَذِهِ دالہ سے حاصل ہوا کہ منافقین یہ گفتگو مذاق کے طور پر کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ قرآن مجید سچا ہے اس کی کسی چیز کسی تاثر کو غلط سمجھنا کفر اور طریقہ منافقین یہ فائدہ بھی اس اُنکے زَادُتْکُمْ دالہ سے حاصل ہوا کہ منافقین یہ گفتگو اس آیت کو غلط ثابت کرنے کے لئے کرتے تھے وَ اِذَا تَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَقَالُهَا اِيْمَانًا قُرْآن کی ہر خبر سچی ہے اگر کسی موقع پر اُس خبر کا ظہور نہ ہو یا الٹا ظہور ہو تو اُس کی وجہ ہماری اپنی خرابی ہے۔ اگر بارش کھاری زمین میں پیداوار نہ کرے تو بارش کی خرابی نہیں زمین کی خرابی ہے۔ شعر۔

باران کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم و حسن

تیسرا فائدہ ایمان اور کفر دونوں کی کیفیت میں زیادتی کی ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ فائدہ فُزَاذَتْکُمْ اِيْمَانًا اور فُزَاذَتْکُمْ جِبَالًا اِلٰی جِهَنَّمَ سے حاصل ہوا مگر کیفیت اور مقدار کا فرق خیال میں رہے چونکہ فائدہ قرآن مجید سے ایمان نہیں ملتا بلکہ کبھی زیادتی ایمان ملتی ہے۔ یہ فائدہ آمَنُوا ماضی اور فُزَاذَتْکُمْ دالہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ آیات قرآنیہ مومنین کے لئے رحمت ہیں منافقین و کفار کے لئے عذاب جیسے بارش کا پانی اچھی زمین کے لئے رحمت کھاری زمین اور بعض گھاس کے لئے نقصان وہ یہ فائدہ اِن دونوں آیتوں کے مضمون سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ نزول آیات کی تاریخوں میں خوشیاں منانا بلکہ خود بعض آیات پر خوشی منانا مومنین کا طریقہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کو پسند ہے یہ فائدہ وَهُوَ يَنْفَخُ فِي سُوفٍ سے حاصل ہوا۔ بعض لوگ جب اُن کے بچے بکتاب میں سورہ اقرأ شروع کرتے ہیں تو شیرینی تقسیم کرتے ہیں ان سب حضرات کی دلیل یہ ہی کیفیت ہے وَهُوَ يَنْفَخُ فِي سُوفٍ ساقواں فائدہ یوں ہی عید میلاد النبی منانا۔ ربیع الاول میں روشنی خیرات جیسے جلوس قائم کرنا رات کو نوافل پڑھنا مومنین کا طریقہ ہے آیات کے نزول پر خوشی منانا رب کو پیارا ہے تو جن کے دم کی یہ ساری بہار ہے ان کی تشریف آوری کی خوشی منانا رب کو ضرور پیارا ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ يَفْضَلُ اللّٰهُ وِبَوْحَمَّتِهِ فَبَدَا لَكَ فَلْيَفْرَحُوا اور فرماتا ہے دَامَا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَخُذْ يٰعَنِي اِنِ رَبِّكَ فَخُذْ یعنی اپنے رب کے فضل و رحمت پر فرحت و سرور کرو اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ حضور انور تمام رحمتوں نعمتوں سے بڑی رحمت بڑی نعمت ہیں حتیٰ کہ رب نے اس کا احسان بتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دالہ شعر

رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام

آکھواں فائدہ جس کے دل میں نبی سے عداوت قرآن مجید سے نفرت ہو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر ہوگا۔ ایسے بد بخت کو ہدایت بشکل ملتی ہے یہ فائدہ وَمَا تَوَادَّكُمْ كَا فِتْنَةٍ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ برے عقیدے دل کی نجاست رُوح کی خباثت ہے جیسے پیشاب پاخانہ جسم کی نجاست ہے یہ فائدہ رَجَسًا اِلٰی رَجْسٍ مِّنْكُمْ سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ جَنَسٌ۔

پہلا اعتراض

اس آیت میں فرمایا گیا کہ منافقین سورۃ قرآنی کے نزول پر یہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ آیت کے نزول پر مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ جواب یہاں سورۃ سے آیت کا مقابلہ نہیں بلکہ اس سے مراد حصہ قرآنی ہے۔ خواہ آیت ہو یا سورۃ دیکھو رب فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا سُوْرَةَ مِّنْ مِّثْلِهِمْ وَهٰذَا مِمَّا يَكُوْنُ لَكُم مِّنَ الْقُرْاٰنِ مَعْرَاضًا۔ یعنی حصہ قرآن۔ دوسرا اعتراض فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ سُنَّہُ جَدِّہِمْ اَوْ سُنَّہِ اٰبَائِهِمْ اَوْ سُنَّہِ اَنْحَاثِهِمْ اَوْ سُنَّہِ الْاَوَّلِیْنَ اَوْ سُنَّہِ الْاٰخِرِیْنَ اَوْ سُنَّہِ الْاَوَّلِیْنَ اَوْ سُنَّہِ الْاٰخِرِیْنَ اَوْ سُنَّہِ الْاَوَّلِیْنَ اَوْ سُنَّہِ الْاٰخِرِیْنَ۔ کہتے تھے اور کس سے کہتے تھے۔ جواب عام مفسرین نے فرمایا کہ کہنے والے بھی منافقین تھے اور جن سے کہتے تھے وہ بھی منافقین تھے۔ بعض نے کہا منافقین بعض نو مسلم مُنْفَعًا سے یہ کہتے تھے انہیں بہکانے کے لیے ایک قول یہ بھی ہے بعض مومن دوسرے مومنوں سے یہ کہتے تھے۔ اظہار خوشی کے لئے اور قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے مگر پہلی توجیہ قوی ہے کہ پہلے بھی منافقین کا ذکر ہوا اور آئندہ بھی انہیں کا تذکرہ ہے اور یہ کلام مذاق دل لگی اور قرآن کریم کو جھٹلانے کے لئے ہے۔ راہِ خازن و روح البیان میں اس اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان و کفر دونوں میں زیادتی کمی ہوتی ہے مگر فقہاء اور متکلمین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں نہ زیادتی ہو نہ کمی۔ اُن کا یہ قول اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب اس کا تفصیلی جواب تو میرے پارہ چھی دیا گیا وَلٰكِنْ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُكُم مِّنْ اٰیٰتِہٖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا بِرَحْمَۃِ رَبِّکُمْ اِنَّہٗ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ۔ چوتھا اعتراض یہاں منافقین اور کفار کے متعلق فرض اور رَجَسٌ دونوں ثابت فرمائی گئی۔ فِی قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اور فَاَزَادَتْهُمْ رَجَسًا اِلٰی رَجْسٍ مِّنْكُمْ فرق بیان کی وجہ کیا ہے۔ جواب نفاق و کفر دونوں دل کی بیماری ہیں اور رُوح کو گندی کرنے والی چیزیں انہیں دل کے لحاظ سے مرض فرمایا اور رُوح کے لحاظ سے رَجَسٌ یا یوں کہو کہ کفر و نفاق دل کی بیماریاں ہیں۔ اور دل بادشاہ ہے باقی چیزیں رعایا۔ دل صبح ہے تو سب کچھ صبح ہے دل گندا ہے تو سب کچھ گندا۔ ان کے دل میں کفر کی بیماری آئی جس سے دل پلید ہوا اور دل کی پلیدی سے وہ پورے کے پورے ہی گندے ہو گئے۔ اس لئے ارشاد ہوا فِی قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اور پھر ارشاد ہوا فَاَزَادَتْهُمْ رَجَسًا اِلٰی رَجْسٍ مِّنْكُمْ یہاں قلب کا ذکر نہیں۔

پانچواں اعتراض نحوی قاعدے سے زیادتی کے بعد الی نہیں آنا چاہیے پھر رجسٹرا الی رجسٹر کیوں فرمایا گیا الی انتہا کے لئے آتا ہے۔ جواب تفسیر روح المعانی نے اس اعتراض کے دو جواب دئے ہیں ایک یہ کہ یہاں الی بمعنی مع ہے جیسے رب فرماتا ہے وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ میں الی بمعنی مع ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں زَادَتْهُمْ فِي ضَمٍّ یعنی ملانے کے معنی شامل ہیں اور ضم پ سے بھی آتا ہے۔ الی سے بھی (معانی)

تفسیر صوفیانہ

انسانوں کے دل دو طرح کے ہیں بعض وہ جن میں قدرت نے ایمان کا تخم بویا ہے بعض وہ جن

میں طغیانی کا تخم ودیعت ہے قرآن مجید رحمت کی بارش ہے جو انسانوں کے دلوں پر برتی ہے

اس بارش سے مومنوں کے دلوں میں ایمان عرفان عشق رسول خوف خدا کے باغ لگ جاتے اور کفار و منافقین کے

دلوں میں بھول وغیرہ خاردار درختوں کے جھنڈ یہ بد نصیب آپس میں حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ قرآن

کون نے تو فرمایا تھا کہ آیات قرآنیہ ایمان بڑھاتی ہیں ہم میں سے تو کسی کا ایمان نہیں بڑھتا مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان بڑے

تب جبکہ اس کا تخم پہلے بویا جا چکا ہو۔ اطمینان رحمت رحمان ہے حیرت دل کا تھک مرض ہے جس سے دل کی موت واقع

ہوتی ہے اس مرض کا جلد علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج صحبت صالحین ہے رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اور اس کا پہلا ہیز منافقین کی صحبت سے نفرت۔ فرمایا نبی ﷺ نے کہ اس قرآن عظیم کے ذریعہ رب تعالیٰ

بعض لوگوں کو گمراہے گا بعض کو اٹھائے گا صوفیاء فرماتے ہیں کہ نیک اعمال سے ایمان کے کمال میں زیادتی ہوتی ہے

حضرت صدیق اپنے دوستوں سے کہتے تھے آؤ اپنے ایمان بڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ایمان سے دل میں سفید

اور چمک پیدا ہوتی ہے نفاق سے دل میں سیاہی آتی ہے کہ آخر میں مومن کا دل خالص چٹا چمکیلا ہو جاتا ہے کافر کا

دل خالص کالا اگر کوئی مومن دل نکال کر دیکھے تو سفید پائیگا۔ منافق و کافر کا دل سیاہ دیکھے گا۔ تفسیر خازن انیز صوفیاء

فرماتے ہیں کہ ایمان کی طرح احسان میں بھی زیادتی کمی ہوتی ہے احسان کی ابتداء وہ ہے جس کے متعلق حدیث شریف

میں ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ سمجھ سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ

رہا ہے اور اس احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا آنکھ۔ کان۔ زبان۔ ہاتھ پاؤں ہو جائے کہ بندہ اللہ

کی قوت و قدرت سے دیکھے۔ بوسے چومے چمے پھر جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے یہاں تک کوئی کوئی خوش

نصیب پہنچتا ہے۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ

اور کیا نہیں دیکھتے وہ کہ تحقیق وہ مبتلا کیئے جاتے ہیں ہر سال ایک دفعہ یا دو

کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال ایک بار دوبار آزمائے جاتے ہیں

مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

دفعہ ۱ پھر نہیں توبہ کرتے وہ اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں

پھر نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

اور جب کبھی اتاری جاتی ہے کوئی سورت تو دیکھتے ہیں بعض ان کے طرف بعض

اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے

هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ

کے کہہ کیا دیکھ رہا ہے تم کو کوئی ایک پھر لوٹ جاتے ہیں وہ لوٹ دیئے اللہ

کہ کوئی نہیں دیکھتا تو نہیں پھر لوٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پلٹ دیئے

قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

نے دل ان کے اس وجہ سے کہ تحقیق وہ قوم ہیں جو نہیں سمجھتے

کہ وہ نابھہ لوگ ہیں

تعلق

ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ قرآن

سے مومنین کے ایمان میں منافقین کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اب ارشاد ہے کہ دنیا کی آفتیں اور مصیبتیں مومنوں

کی آنکھیں کھول دیتی ہیں مگر منافقوں کا فرد کی غفلت اور زیادہ ہو جاتی ہے گویا قرآنی آیات کی تاثیر کے بعد دنیوی آفات

کی تاثیر کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پہلی آیت میں منافقین کے غالبانہ قول و فعل کا ذکر ہوا تھا کہ وہ حضور انور کی مجلس سے

دور اور غائب رہ کر آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اب ان کی حاضرانہ حرکتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ حضور انور کی

بارگاہ عالی میں رہ کر کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ قرآنی آیات سے منافقین نقصان

ہی پاتے ہیں اب ارشاد ہے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک سے بھی یہ بدنصیب محروم ہی رہتے

میں گویا ان کی ایک بدنصیبی کے ذکر کے بعد دوسری بدنصیبی کا تذکرہ ہے۔

تفسیر

أَوَّلَا يَتُوبُونَ اس فرمان عالی میں الف تو انکار سوال کا ہے اور واؤ ابتدائیہ۔ یہ فرمان نیا جملہ ہے ہماری

قرآن میں یزورن کی سے ہے اس کا فاعل منافقین ہیں جن کا ذکر پہلے سے چلا آ رہا ہے ایک قرآن میں ترون

ت سے ہے۔ تو خطاب مسلمانوں سے ہے یَقْتَضُونَ بنا ہے رائی سے بمعنی غور کرنا رویتہ بمعنی دیکھنے سے نہیں بنا۔ یعنی کیا منافقین یہ غور نہیں کرتے۔ اِنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ۔ یہ عبارت یَقْتَضُونَ کا مفعول ہے صم کا مرجع ہے مذکورہ منافقین میں یَفْتَنُونَ بنا ہے فِتْنَةً سے بمعنی آزمانا یا بمعنی آفات میں مبتلا کیا جانا۔ اس سے مراد یا تو بیماریاں ہیں یا قحط سالیوں یا اسلامی جہاد جو منافقوں کے لئے وبال جان ہوتے ہیں کہ اگر ان میں شریک نہ ہوں تو ان کا نفاق کھل جائے اور دنیا ان پر طعن کرے اگر جائیں تو وہاں زخمی ہونے اور مارے جانے کا خطرہ ہو جو ان کے لئے پوری مصیبت یا مراد ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن مجید جو سال میں ایک دو بار ان کے پل کھولتا ہے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل کا حضور انور کو ان کی خفیہ تدابیر پر مطلع کرنا ہے اور حضور انور کا مسلمانوں کو بتا دینا ہے۔ (تفسیر کبیر وغیرہ) لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَكْتُمُونَ یہ عبارت معطوف ہے یَفْتَنُونَ (الخ) پر شتم فرما کر یہ بتایا کہ انہیں اس کے بعد کافی مہلت دی جاتی ہے کہ غور کریں مگر وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے نہ زبان سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ ہم پر یہ آفات کیوں آرہی ہیں یَكْتُمُونَ باب تفضیل سے ہے ت کا فال میں اٹھا ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہاں مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ عدد کے لئے نہیں بلکہ تکرار اور زیادتی کے لئے ہے جیسے رب فرماتا ہے فَاجْعَلِ الْبَصُوكَ تَتُوبُونَ بھی کَرِّمِينَ کے معنی دوبار نہیں بلکہ بار بار ہیں یہاں تک تو ان کی بڑی غفلت اور لاپرواہی کا ذکر ہوا اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے حالانکہ حضور انور کی محبت سے قرین شیطان بھی مسلمان ہو گیا نبی کریم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُ بِالْاِجْحَادِ میری رب نے مدد کی کہ وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے یہ لوگ انسان ہو کر بھی فیض نہیں پاتے چنانچہ ارشاد ہے اِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اس فرمانِ عالی کی تفسیر ابھی پچھلی آیت میں گزر گئی کہ اِذَا مَا کے معنی ہیں جب کبھی اور سورۃ سے مراد ہے قرآن مجید کا حصہ خواہ آیت ہو یا سورۃ۔ یہاں نزول سے مراد ہے منافقین کی موجودگی میں نزول کہ وہ حضور انور کی مجلس میں ہوں اور آیت اترے اور سورۃ سے مراد آیت یا سورۃ ہے جس میں منافقین کے عیوب سنائے گئے ہوں اور ممکن ہے کہ حمد و نعت کی آیات مراد ہوں یا مطلقاً ہر طرح کی آیت یا سورۃ نَظَرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ یہ اِذَا مَا کی جزا ہے وولوں بعض سے مراد منافقین ہیں جو حضور انور کی مجلس پاک میں بکھرے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے یعنی اس موقع پر یہ لوگ مجلس پاک سے ترکیب کے ساتھ اٹھ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ اولاً تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں کہ چلو اب یہاں ٹھہرنا ہمارے لئے نقصان دہ ہے ہمارے عیوب کی آیات اُتری ہیں کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے یا حمد و نعت اور احکام اسلام کی آیات اتر رہی ہیں۔ جن سے ہم کو ہنسی آرہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ہنسی زور سے نکل جائے اور ہم رسوا ہو جائیں۔ (تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ) مگر یہ دیکھ لو اَهْلُ يَوْمِكُمْ مِنْ اَحَدٍ اس

فرمان عالی میں احد سے مراد مومنین حاضرین میں یعنی کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے تو بیٹھے رہو اگر نہیں دیکھ رہا تو اٹھ چلو مگر نمبر وار ثَمَّ اَنْصَرَفُوا یہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے اس میں تم فرما کر یہ بتایا کہ وہ لوگ کچھ دیر اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ اٹھیں یا نا اٹھیں اور اٹھیں تو کس طرح اٹھیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں نہ ہمارے جانے سے خبردار ہوں۔ جہاں دیکھا کہ مسلمان ہم تن گوش بن کر حضور انور کی طرف متوجہ ہیں ہم سے بے خبر ہیں تو چپکے سے ایک دو کر کے سارے اٹھ گئے باہر جا گئے گئے رب نے فرمایا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ یہ فرمان عالی بددعا کا ہے۔ رب تعالیٰ کی بددعا کی مقصد ہوتا ہے اظہار غضب جیسے قَاتِلَهُمُ اللّٰهُ اِنَّیْ اَیُّوْکُمْ یَا بَیْہَاں واقعہ کے لئے درروح المعانی و روح البیان وغیرہ یعنی اللہ ان کے دل اسلام سے پھیرے ہی رکھے یا پھیرے رکھے گا یا اُن کا اٹھ جانا اس لئے ہے کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں مگر کہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ ۱۔ اِنَّہُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُوْنَ - اس فرمان عالی کا تعلق یا تو صَرَفَ اللّٰهُ سے ہے یا اِنْصَرَفُوا سے یعنی رب نے اُن کے دل اس لئے پھیر دیئے یا وہ اُس مجلس پاک جہاں فرشتوں کو حاضری کی تشریفی ہے اس لئے اُٹھ جاتے ہیں کہ وہ نا سمجھ قوم ہے۔ (معانی) یا اللہ نے اُن کے دل اس مجلس پاک سے دور کر دیئے پھیر دیئے کہ وہ قوم احمق ہے وقوف ہے۔ وہ جب اس مجلس پاک میں آتے ہیں تو ان کے من جسم آتے ہیں دل وہاں سے دور رہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

کیا یہ منافقین اس میں غور نہیں کرتے کہ وہ ہر سال ایک دو بلاؤں میں پھنستے ہی رہتے ہیں کبھی بیماری آزاری کبھی قحط سالی کبھی ہال بچوں میں کمی کبھی ان کے خلاف آیات قرآنیہ کا نزول کبھی مسلمانوں پر اُن کے راز کھل جانا اور ان کا ذلیل ہو جانا کبھی اسلامی جہادوں کا پیش آ جانا جو اُن کے لئے ہر طرح مصیبت ہے اگر جہاد میں نہ جائیں تو ہننام ہوں اگر جائیں تو جان و مال خطرے میں پڑیں ان مصیبتوں کے باوجود نہ تو نفاق سے توبہ کرتے ہیں نہ آئندہ کے لئے نصیحت پکڑتے ہیں۔ رہے مخلص مومن وہ ہر تکلیف میں توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ انہیں منافقین کا حال یہ ہے کہ جب وہ آپ کی مجلس پاک میں ہوتے ہیں اور کوئی آیت یا سورۃ آپ پر اُترتی ہے جس میں اُن کے چھپے عیب ظاہر کئے جائیں تو انہیں آپ کی مجلس میں بیٹھنا مشکل پڑ جاتا ہے اُن کے لئے نہ جائے رفیق نہ پائے ماندن تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اور آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھو مخلصین حاضرین کی نظریں ہم پر تو نہیں ہیں۔ اگر ہوں تو چار ناچار بیٹھے رہو اور اگر وہ دوسری طرف متوجہ ہوں تو یہاں سے اُٹھ چلو۔ دیر تک یہ ہی سوچتے رہتے ہیں۔ جہاں ان سے مومنوں کی آنکھیں بچیں اور وہ چپکے سے وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے اس مجلس سے اُن کے دل ہی پھیر دیئے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو من جسم سے آتے ہیں دل دور ہی رہتے ہیں انہیں ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیب نہ کھول دیں۔ یہ سب اس لئے

ہے کہ وہ نا سمجھ میں اس مجلس پاک کے ملحق ہی نہیں۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ واقعات عالم اور دنیا کی گردشوں میں غور نہ کرنا انہیں محض اتفاقیات سمجھنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ فائدہ اَوَّلَایَتُونَ (انہم سے حاصل ہوا) دوسرا فائدہ اس کے برعکس مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اُسے اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھتا ہے یارب کی طرف سے امتحان اس لئے دنیا کی تکالیف اُسے گناہوں سے پاک صاف کر کے یا ترقی درجات دے کر کی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ انبیاء کرام اولیاء اللہ کی تکالیف ایک قسم کی تبلیغ ہوتی ہے۔ وہ صبر و شکر کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ صبریوں کیا کرتے ہیں۔ اس سے انہیں قُرب الہی اور زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ مصیبتوں میں توبہ نہ کرنا اُٹمندہ کے لئے نصیحت نہ پڑنا منافقوں کا فرد کا طریقہ ہے یہ فائدہ ثَمَّ لَا یَتُوبُونَ سے حاصل ہوا۔ بیماریوں میں غافل حکیموں اور دواؤں کی طرف بھاگتا ہے مگر مومن احکم الحاکمین کی طرف اُدھر بلاوا آرہا ہے فَفَرَّوْا إِلَى اللَّهِ سے بندہ اللہ کی طرف بھاگ اُدھر کافر رب سے بھاگ آتا ہے۔ پانچواں فائدہ دنیا کی مصیبتیں آزمائش و امتحان بھی ہیں اور بلا و سے کا سمن بھی۔ بھاگنے کا نوٹس بھی یہ فائدہ اِنَّهُمْ یُفْتَنُونَ (انہم سے حاصل ہوا) چھٹا فائدہ کفر بے دینی بلکہ غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتے بلکہ دوسرے اعضاء خصوصاً نگاہوں سے بھی ہوتے ہیں یہ فائدہ نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ سے حاصل ہوا کہ منافقین اپنے خلاف آیات اترنے پر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے ان کا انکار کرتے اور مجلس پاک سے نکل بھاگنے کی کوشش۔ دیکھو حضرت صدیق حضور انور کا چہرہ پاک دیکھ کر صحابی ہوئے۔ ابو جہل نے بھی وہ چہرہ انور دیکھا مگر غذابی ہوا نگاہیں بہت حسم کی ہیں۔ ساتواں فائدہ ذکر خیر کی مجلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرنا ان سے نفرت کرنا منافقوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ ثُمَّ اَنْصَرَفُوْا سے حاصل ہوا۔ مومن انہیں غیبت جان کر وہاں حاضری کو خوش نصیبی سمجھتا۔ آٹھواں فائدہ جو حضور کے آستانہ سے نکلا وہ رب کے دروازہ سے نکالا گیا یہ فائدہ صَوْرَتِ اللّٰهِ تَخْلُقُوْهُمْ سے حاصل ہوا۔ اس کے برعکس جو حضور انور کے در کا ہوا وہ اللہ کا ہو گیا بلکہ اس کا ہو گیا۔ نواں فائدہ جو علم و عقل حضور کے آستانہ تک نہ پہنچائے وہ جہالت اور بے عقلی ہے یہ فائدہ لَا یَفْقَهُوْنَ سے حاصل ہوا۔ دیکھو منافقین عاقل چالاک اپنے فن کار ہوشیار تھے مگر رب تعالیٰ نے انہیں لَا یَفْقَهُوْنَ فرمایا کہ سمجھتے ہی نہیں۔ خدا وہ جنوں و سے جو یار تک پہنچا دے۔ شعر۔

خرد کی گتھیاں سلجھا چکائیں خداوند مجھے صاحب جنون کر (اقبال)

پہلا اعتراض

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مصیبتیں صرف منافقوں کا فرد پر آتی ہیں دیکھو ارشاد ہوا ثَمَّ لَا یَتُوبُونَ (انہم مگر دیکھا یہ جارہا ہے کہ مسلمانوں پر تکالیف زیادہ آتی ہیں پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ جواب یہاں مصیبتیں آنے کو منافقوں کی نشانی قرار نہ دیا گیا بلکہ مصیبتوں سے عبرت

نہ پکڑنا آفات کو اتفاقیات سمجھا گنا ہوں سے توبہ نہ کرنا منافقوں کا طریقہ ہے اس لئے ارشاد ہوا لَنْ يَتُوبَ (انہ) رب تعالیٰ بیدار دل عطا فرمائے دوسرا اعتراض یہاں قَحْرُ کیوں ارشاد ہوا لَنْ يَتُوبَ (انہ) ثم تو مہلت کے لئے آتا ہے۔ جواب مطلب یہ ہے کہ آفات و مصیبتیں اپوز عرصہ تک رہتی ہیں۔ مگر پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے وہ اُس اُونٹ کی طرح ہیں کہ جسے باندھ دو تو نہیں سمجھتا کہ کیوں باندھا گیا کھول دو تو نہیں جانتا کہ کیوں کھولا گیا۔ تیسرا اعتراض ثُمَّ اَنْصَرَفُوا کے بعد صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ کیوں فرمایا۔ ان دونوں خبروں کے پھیرنے میں کیا فرق ہے۔ جواب ثم اَنْصَرَفُوا سے مراد ہے منہ پھیر کر چل دینا۔ اور صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب اس درہار میں آتے ہیں تب بھی اُن کے دل یہاں نہیں آتے۔ یعنی وہ حاضر ہو کر بھی غائب رہتے بلکہ دل کا غائب رہنا وجہ ہے وہاں سے بھاگ جانے کی گو یَا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ دلیل ہے اِنْصَرَفُوا کی۔

تفسیر صوفیانہ

انسان تین قسم کے ہیں ایک وہ جو صورۃ انسان میں۔ سیرۃ حیوان۔ اُن کا یہ حال ہے کہ لَنْ يَتُوبَ کے شیطان تیسرے وہ جن کے جسم انسانی میں دل رحمانی یہاں منافقین کا ذکر ہے اُن کے بعض حیوان تھے بعض شیطان اور حضرات صحابہ کرام جو دل سے حاضرین بارگاہ تھے وہ سب رحمانی لوگ تھے۔ رحمانیوں میں نفسانیوں اور شیطانوں کا گزارہ کیسا اس لئے وہ اس مجلس پاک سے گھبراتے تھے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے جب ان کا دل شیطانی تھا تو دنیا کی آفات سے بیدار کیسے ہوتا غفلت اُن کی سرشت میں داخل تھی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور کا آستانہ رحمت الہی کا سمندر ہے سمندر وریاٹی جانوروں کو باہر نہیں رہنے دیتا۔ اور خشکی کے جانوروں کو اندر نہیں آنے دیتا۔ حضور کی مجلس مومنین کو باہر نہیں رہنے دیتی منافقین کو اندر نہیں آنے دیتی۔ مومن باہر رہ کر بھی مجلس میں حاضر رہتے ہیں۔ منافق اندر رہ کر بھی غائب مولانا فرماتے ہیں ے

ما حیاں را بحر نگذار در برون خاکیاں را بحر نگذار در درون

اس لئے فرمایا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ غافل مومن گویا سویا ہوا ہے۔ کافر گویا مردہ ہے سوتے کو بیدار کیا جاسکتا ہے مردہ کو کون جگاٹے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دل کی چھ دریاہیں ہیں۔ زندگی موت۔ بیداری۔ نیند۔ تندرستی و بیماری۔ ایمان دل کی زندگی ہے کفر موت۔ تقویٰ بیداری ہے گناہ دل کی نیند ذکر و صحت ہے غفلت دل کی بیماری۔ پھر دل کی غذا میں دو اُمیں مختلف ہیں۔ (از روح البیان)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

ابنہ تحقیق آئے تمہارے پاس ایک شاندار رسول تمہاری جانوں میں سے تمہاری

بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۲۸) فَإِنْ

اُن پر وہ چیز کہ مشقت میں پڑو تم جس والے ہیں تم پر مومنوں سے کرم والے رحم والے ہیں پس اگر
گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان پھر اگر

تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

منہ پھیریں تو تم فرادو کہ کافی ہے مجھے اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا اسی پر
وہ منہ پھیریں تو تم فرادو مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (۱۲۹)

بھروسہ کیا میں نے اور وہ رب ہے بڑے عظمت والے عرش کا

بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے

تعلق

ان آیات کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ منافقین بڑے ناقص

تھے کہ وہ حضور انور کی مجلس پاک کا قدر نہ کرتے تھے وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرتے تھے اب حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر ہے کہ حضور کیسی شان والے ہیں تو سمجھ لو کہ اُن کا مجلس پاک اللہ کی کیسی رست ہوگی۔ دوسرا

تعلق پہلی آیات میں منافقین کے دربار رسول سے بھاگنے کا ذکر ہوا اب ارشاد ہے کہ وہ حضور انور سے بھاگ کر کہاں

جائیں گے ان کا نور تو ہر جگہ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ كُذِّبٌ كَرِيمٌ فرما کر یہ ہی بتایا جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے نہیں

نکل سکتا لَا تَتَفَكَّرُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ایسے ہی حضور انور کی نبوت سے نہیں نکل سکتا۔ جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں

حضور کی نبوت۔ سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ تمیسر تعلق پہلے ارشاد ہوا کہ منافقین آپ سے بھاگتے ہیں۔ اب ارشاد

ہے کہ ان کا بھاگنا آپ کو مضر نہیں آپ کا رب تعالیٰ کفیل ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا لَنَحْمِمْ غُلُوبَكُمْ گویا منافقین کی نفرت کے بعد حضور انور

کی بے پرواہی کا تذکرہ ہے۔

تفسیر

لَقَدْ۔ اس آیت کریمہ میں حضور انور کے سات صفات عالیہ کا ذکر ہوا۔ تشریف آوری۔ سب کے پاس

تشریف آوری۔ ششاد رسالت۔ سارے مومنوں کی نفسوں یعنی جانوں سے ہونا۔ مومنوں کی تکلیف

سے آپ کو دکھ ہونا۔ مومنوں پر حرمیں ہونا۔ اُن پر رُوح رحیم ہونا۔ چونکہ کفار ہمیشہ سے تمام صفات عالیہ کے منکر ہے

اور منکر ہیں اور مسلمانوں کے بہت سے فرقے حضور انور کی ان صفات میں سے بعض کے انکاری ہوئے اور میں ان وجوہ

سے رب تعالیٰ نے اسے لام اور قد و تائیدوں سے شروع فرمایا۔ انکار سخت تھا تو تاکید بھی قوی لائی گئی۔ جَاءَكُمْ

قرآن مجید میں ہم لوگوں کے لئے خلق یا بدع ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ یعنی پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا۔ مگر حضور انور کے دنیا میں تشریف لانے کے لئے تین لفظ ارشاد ہوئے ہیں۔ جَاءَ۔ أُرْسِلَ اور بَعَثَ چنانچہ یہاں اور قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اور قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ میں جَاءَ فرمایا۔ اور هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَغَيْرِهِمْ اِرْسَالِ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ بَعَثَ کا لفظ ارشاد ہوا ہے۔ کیونکہ حضور انور رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیئے گئے ہیں آپ کا دنیا میں آنا ایسا ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلاً ہو کر آنا کہ وہ پہلے سے ہی من مہانب حکومت افسر تھا جگہ کی تبدیلی ہوئی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارجح میں رسول تھے۔ سارے نبیوں کو فیوض دے رہے تھے خود فرماتے ہیں كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ ہم اُس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی و مٹی کے درمیان تھے۔ امام بو میری فرماتے ہیں۔ شعر۔

فَإِنَّكَ شَمْسٌ فَضِّلْهُمْ كَوَالِبِهَا
يُظْهِرُونَ أَوَارِهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ

سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی چمکیلا سورج ہی تھا۔ طلوع ہو کر اُدھر متوجہ ہو گیا۔ طلوع سے پہلے پاندتاروں کے ذریعہ دنیا کو نور دے رہا تھا۔ حضور انور تشریف آوری سے پہلے بذریعہ انبیاء دنیا کو فیض دے رہے تھے ان وجہ سے حضور کی تشریف آوری کو جہاد سے بیان فرمایا۔ خلق یا اُبْدَعْ نہیں فرمایا۔ قوی یہ ہے کہ کم میں خطاب نہ تو صرف مکہ والوں سے صرف عرب والوں بلکہ تمام انسانوں سے ہے کہ حضور انور سب ہی کے رسول ہیں۔ خیال رہے کہ حضور انور کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ رہائش ظاہری مدینہ منورہ میں رہی مگر جلوہ گری اور تشریف آوری ہرمومن کے سینہ میں ہے جیسے سورج رہتا ہے جو تھے آسمان پر مگر چمکتا ہے سارے جہان پر پھر سورج روشنی تو سارے جہان کو دیتا ہے۔ مگر دانے کھیت میں پھل باغ میں پکاتا ہے لعل بدخشان کے پہاڑ میں۔ یونہی حضور انور نے ہدایت سب کو دی مگر ایمان۔ عرفان۔ ولایت قُرب الہی کسی کسی کو۔ خیال رہے کہ حضور انور ساری مخلوق الہی کے نبی ہیں۔ لِيَكُونَ لَنَا نَبِيٌّ نَذِيرٌ ساری خلقت پر حضور کی اطاعت ضروری ہے مگر شریعت کے سارے احکام صرف انسانوں پر جاری ہیں اس وجہ سے جَاءَ كُمْ میں خطاب صرف انسان سے ہوا۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور انور کی وفات سے حضور کی ولادت یعنی ظہور ختم ہوا آپ کی تشریف آوری ختم نہیں ہوئی۔ حضور انور تا قیامت ہرمومن کے پاس اس کے ساتھ ہیں۔ جیسے سورج غروب ہو کر مٹ نہیں جاتا چھپ جاتا ہے اور چھپنے کے بعد بھی نماز۔ مغرب۔ عشاء۔ تہجد۔ فجر کے اوقات بناتا ہے۔ چاند تار سے چمکتا ہے طلوع ہو کر نماز اشراق۔ ظہر عصر کے اوقات بناتا ہے ڈرے چمکتا ہے حضور انور ظاہری حیات میں تھے تو صحابہ بنا رہے تھے پردہ فرمانے کے بعد اولیاء اللہ علیہم السلام بنا رہے ہیں اگلی تمام صفات ایسی عمومی تشریف آوری پر مبنی ہیں۔ رَسُوْلٌ یہ جَاءَ کا فاعل ہے حضور انور کو رب تعالیٰ نے لاکھوں صفات بخشی ہیں۔

تیری صفات عیبِ تنابی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

نبوت و رسالت حضور کے مشہور ترین صفات میں حتیٰ کہ کلمہ طیبہ میں آپ کا ذکر مفت رسالت سے ہے خمد رسول اللہ محمد میں اللہ کی طرف سے فرمان رساں اور رسول فیضان رساں کا نام ہے۔ اس نے حضرت جبرائیل نے بی بی مریم سے فرمایا تھا اِنَّا اَنَادُ سُوْلُ رَبِّكَ لِاَهَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ دیکھو انہیں بیٹا دینے آئے تو اپنے کو رسول کہا پتہ لگا کہ رسول وہ ہی ہوتے ہیں جو رب کی طرف سے کچھ دینے آئے ہیں۔ رسول کی تنوین یا تعظیم کی ہے یعنی شاندار اور عظمت والے رسول جو رسولوں کے بھی رسول ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے میثاق کے دن تمام رسولوں سے حضور انور پر ایمان لانے آپ سے تعاون کرنے کا عہد و پیمان لیا۔ لَتَوَحِّدُنَّ بِيْهِ وَلَتُنْصُرُنَّهُ سارے رسولوں نے معراج کی رات حضور انور کے پیچھے نماز پڑھی۔ شعر۔

نماز اسری میں تھایہ ہی سرعیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

یہ تنوین عموم کی ہے یعنی سب کے رسول جنہیں ہم گنہگار کہیں کہ ہمارے رسول۔ متقی پرہیزگار کہیں ہمارے رسول اختیار و ابرار کہیں ہمارے رسول بلکہ خود رب غفار و ستار کہے ہمارے رسول یعنی خدا کے رسول خدائی کے رسول بہر حال رسول بھی حضور انور کی نعت ہے اور اس کی تنوین بھی چوتھی صفت ارشاد ہوئی۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ یہ فرمان عالی کاؤں کے متعلق ہو کر رسول کی صفت ہے یعنی ایسے رسول آئے جو تمہاری نفسوں میں سے ہیں ہماری قرأت میں اَنْفُسُ ن کے پیش سے ہے۔ نفس کی جمع نفس کے بہت معنی ہیں۔ ذات۔ جنس۔ جان۔ دل۔ خون وغیرہ علماء اکرام کے نزدیک بمعنی ذات یا جنس ہے اس میں خطاب صرف مکہ والوں یا عرب والوں سے نہیں بلکہ تاقیامت سارے انسانوں یا سارے مسلمانوں سے یعنی وہ رسول فرشتہ یا جن میں سے نہ آئے بلکہ تم انسانوں میں سے آئے جس سے انسانیت کو فخر ہو گیا۔ شعر۔

انسانیت کو فخر ہوا تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستار اترے بغیر (اعظم ہشتی)

یہ بھی تم پر اللہ کا فضل ہے کیونکہ جن اور فرشتے اپنی لطافت کی وجہ سے نہ انسانوں کو نظر آئیں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ ایسی ذات کی ضرورت تھی جو صورتاً بشر ہو اور سیرت میں فرشتوں سے بھی افضل تاکہ رب سے لے سکے اور ہم کو دے سکے۔ شعر۔

مشعلہ افروز شب خاکیاں سب سے بڑا پروہ افلاکیاں

صوفیاء کے نزدیک نفس بمعنی روح اور جان ہے یعنی وہ تم میں ایسے آئے جیسے روح جسم میں آتی ہے۔ شعر۔

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظریوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جان

میں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

ایک قرأت میں اَنْفُسِكُمْ ہے ن کے فتم سے نفاست کی تفصیل یعنی اسے انسانوں تم میں سے نفس ترین جماعت میں سے آئے کہ ان کا ملک سارے ملکوں سے ان کا خاندان سارے خاندانوں اور ان کے ماں باپ سارے جہان کے غیر ہیں۔

ماں باپ سے اُن کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے اُن کی آل پاک تمام رسولوں کی آل اولاد سے نفیس ترین ہے۔ پانچویں صفت ارشاد ہوئی عَزَّيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ یہ فرمانِ عالی رسول کی دوسری صفت ہے عزِ مَؤَبَّسَ عَزَّيْزٌ سے بمعنی غلبہ۔ شدت۔ صغوبہ۔ یہاں بمعنی شدید یا صعب ہے مایا مصدر یہ ہے یا موصولہ عَنِتُّمْ بنا ہے عَنِتُّ سے بمعنی مشقت و تکلیف رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور فرماتا ہے لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ یعنی اُن محبوب پر تبارا مشقت میں پڑنا گراں ہے یا تمہارے وہ گناہ گراں ہیں جو تم کو مشقت یعنی دوزخ میں پہنچائیں تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہے چین ہو جاتے ہیں جسم کے کسی عضو کو چوٹ لگے تو روح ہے چین ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ ایک قِرَاءۃ میں عَزَّيْزٌ پر وقف ہے اور عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ علیحدہ جملہ۔ اس سورۃ میں عزیز بمعنی پیارا ہے یعنی وہ رسول تم کو تمہاری جانوں سے بھی پیارے نبی۔ اُن کے ذمہ کرم پر تمہارے وہ گناہ جو تم کو مشقت میں ڈالیں کہ انشاء اللہ وہ شفاعت سے بخشوائیں گے۔ دیکھو تفسیر روح البیان یہ ہی مقام۔ چھٹی صفت ارشاد ہوئی حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ یہ فرمانِ عالی رسول کی تیسری صفت سے حرص بنا ہے حرص سے جس کے معنی ہیں دل نہ بھرنا۔ یہ صفت بھی ہے اور عیب بھی۔ مال کی حرص بُری ہے علم کی حرص اچھی عشقِ رسول اور خوفِ خدا کی حرص ایمان کی جان ہے۔ شعر

ساجتے نیک مرا سیرازیں آبِ حیات ضَاعَتْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ تَرَاكٍ عَطِشِي

مجھے آبِ حیات کبھی سیری نہیں ہوتی اللہ میری پیاس بڑھاتا ہی ہے مگر جو حرص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اس کے معنی ہیں دینے سے دل نہ بھرنا ہم حرص میں اپنے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کے لہذا عَلَيْكُمْ سے مراد ہے عَلٰی عَطَاءِ كُمْ۔ شعر

گٹھڑیاں بندہ گنیں ہر ہاتھ تیرے بند نہیں بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری (مولانا حسن رضا)

حضور نے حضرت عباس کو ایک بار اتنے روپیہ دیئے کہ اُن سے اکٹھ نہ سکے۔ اب بھی ان کی شاہانہ عطائیں دیکھنے میں آرہی ہیں

ساتویں صفت ارشاد ہوئی بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ یہ رسول کی چوتھی صفت ہے بِالْمُؤْمِنِينَ کا تعلق رُؤُفٌ رَحِيمٌ دونوں

سے ہے اسے مقدم کرنے سے حصر کا نالہ ہوا یعنی حضور انور رحیم تو سارے عالم پر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مگر رُؤُفٌ رَحِيمٌ صرف مسلمانوں پر سورج روشنی دینے والا ساری دنیا کو ہے مگر روشنی اور پھل دونوں صرف باغوں

کو دیتا ہے بارش ساری زمین کو تری دیتی ہے مگر تری و سبزی دونوں نفیس زمیں کو دیتی ہے یا موتی صرف سمندر کی سیب کو

رُؤُفٌ بنا ہے رافۃ سے بمعنی مشقت اور مصیبتوں کا دفع کرنا۔ رحیم صفت مشتبہ ہے۔ رحمت کا بمعنی احسان کرنا۔ مفید چیزیں عطا کرنا

بغیر استحقاق رافۃ کا ذکر رحمت سے پہلے ہے کہ مضر چیزوں کا دفع پہلے ہوتا ہے مفید کی عطا بعد میں رب فرماتا ہے رافۃً وَرَحْمَةً

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَأُوهَا اس لئے کپڑے کی تہیں دور کرنے کو رُفُو کہتے ہیں خیال رہے کہ رُؤُفٌ بھی رب تعالیٰ کا نام ہے

اور رحیم بھی۔ رب نے یہ دونوں نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے کسی نبی کو رب کے دو نام نہیں ملے بعض نے فرمایا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابتداروں عزیزوں پر رُؤُفٌ میں اپنے دوستوں پر رحیم یا جس نے حضور کو دیکھا اس پر رُؤُفٌ میں جو بغیر

دیکھئے آپ پر ایمان لائے ان پر رحیم (روح المعانی) یا پر مہر گاہاں پر رُف ہیں گنہگاروں پر رحیم یا اس کے برعکس۔ تَوْتُوُ اس فرمانِ عالی میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ تَوْتُوُ بنا ہے تَوْتُی سے بمعنی منہ پھیرنا۔ اس کا ذیل یا تو کفار میں یا مذکورین منافقین مراد ہے حضور انور سے منہ پھیرنا یا آپ کے صفاتِ عالیہ کو ماننے سے منہ پھیرنا۔ یعنی اگر یہ صفاتِ عالیہ سُن کر بھی یہ لوگ آپ سے منہ پھیریں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ آپ اُن سے فرما دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی دانی ہے اُس کے ہوتے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تم کو میری ضرورت ہے مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس جملہ کی ترکیب نحوی بار بار کر دی گئی ہے۔ اِلَّا إِلَهُ الْاَلاٰهُو۔ یہ جملہ نیا ہے اور حسی اللہ کی دلیل ہے یعنی مجھے اس لئے کافی ہے۔ اس کے ہوتے تمہاری اس لئے ضرورت نہیں کہ اُس کے سوا، کوئی معبود موجود نہیں جس کا وہ حامی ہو اُسے کسی کی کیا حاجت اس فرمانِ عالی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی ظاہر فرمانا ہے۔ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ میں نے اَوَّل ہی سے سرفِ رب تعالیٰ پر توکل کیا عَلَیْہِ کے مقدم کرنے سے حصہ فائدہ حاصل ہوا۔ تَوَكَّلْتُ کے معنی توکل کے اقسام و احکام پہلے بیان ہو چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تَوَكَّلْتُ کے اعلیٰ درجہ پر ہیں توکل کے چند فائدے ہوتے ہیں، غیر خدا سے بے خوفی، دنیا سے مایوسی، رب تعالیٰ پر اعتماد و دل کا سکون و چین۔ شعر۔

از خواہ یاری کہ یاری وہ اوست بدو التجا کن کہ اینہا از راست
کسی را کہ او آورد در پناہ چہ غم دارد از فتنہ کینہ خواہ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہماری قرأت میں العظیم کو جر ہے۔ یہ عرش کی صفت ہے ایک قرأت میں عظیم کو پیش ہے صفت ہے رب کی عرش و کرسی کی تحقیق آیتہ الکرسی کی تفسیر میں وَ سَعَتْ کُرْسِيُّہُ کی تفسیر میں ہو چکی۔ سارے عالم اجسام میں عرش سب سے بڑا ہے کہ وہ تمام اجسام کو گھیرے ہوئے ہے۔ نیز وہ فرشتوں کا مطاف ہے کہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ نیز وہ قبلہ و عا ہے اس کے تیس لاکھ پائے ہیں اس کے نیچے کی سطح سے اوپر کی سطح تک ایک ہزار سال کا راستہ ہے وہ رب اس کا خالق اس کا باقی رکھنے والا ہے جب وہ عرش کا رب ہے تو ساری مخلوق کا بھی رب ہے۔ جس کو وہ اپنی پناہ میں لے لے تو کون ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکے (روح البیان) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پہلے آسمان کی نسبت ایسی ہے جیسے میدان میں چھوٹی سی اُنگھوٹھی۔ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابل ایسا ہی ہے اس طرح ہر آسمان اپنے اوپر والے آسمان کے لحاظ سے ایسا ہی ہے ساتواں آسمان کرسی کی نسبت سے ایسا ہی ہے اور کرسی عرش اعظم کی نسبت سے ایسا ہی ہے فلک اعظم کا فاصلہ مرکز سے نو کروڑ تیس لاکھ چوبیس ہزار چھ سو نو فرسخ ہے (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر

نو وارد شخص کے متعلق چند سوال ہوتے ہیں کہاں سے آئے۔ کہاں آئے ہو۔ کہاں ٹھہرے ہو۔ کیوں آئے ہو۔ حضور انور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ذاتِ عالی کے متعلق بھی یہ تین سوال ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب مختلف آیات میں دیئے ہیں حضور کہاں سے آئے تَذَجَاءُ کُمْ مِّنَ اللّٰهِ نور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے۔ وہاں سے آئے جہاں نہ وہاں ہے نہ کہاں ہے۔ کہاں آئے لَقَدْ جَاءُ کُمْ رَسُوْلٌ اَسَے انسانوں سب کے پاس

تمہارے ایمانوں میں تمہاری جانوں میں تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں آئے۔ کیوں آئے یہ بہت ہی گہرا سوال ہے اس کے جوابات مختلف آیات میں دیئے گئے یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِہِمْ دُرُکَہِمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہُ اَوْفَرَمَاتَا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰہِ جَمِیْعًا اَوْ فَرَمَاتَا ہے۔ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوْا تَعْلَمُوْنَ اَوْ فَرَمَاتَا ہے۔ عَنِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ اَوْ فَرَمَاتَا ہے۔ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ خَلاصَہِ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعت بن کر لاکھوں کروڑوں نعمتیں بانٹے آئے۔ تمام سخی بھکاری کو بلا کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے نرے سخی ہیں جو بھکاریوں کے پاس اگر دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوا کہ اسے انسانو تمہارے پاس تمہارے رب کے شاندار رسول تشریف لائے۔ جو رسولوں کے بھی رسول ہیں اور رسول آئے جو اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں وہ تمہارے پاس ایسے آئے جیسے جسم میں جان آتی ہے مِیْنِ اَنْفُسِکُمْ کَیْطَیْمًا بھی ہوتی ہے اور نہاں بھی یا تمہاری جنس سے آئے فرشتہ یا جنات میں سے نہ آئے جس سے انسانیت کو چار چاند لگ گئے۔ ان کا کرم یہ ہے کہ تمہارا غافل ہونا انہیں بہت گراں ہے خطہ تم کو تکلیف انہیں ہو تم پر بہت حریص ہیں کہ دینے سے ان کا دل ہی نہیں بھرتا۔ شعر

اے ربے قسمت کہ تو برا حریص جان عالم بر تو قربان السلام

وہ تمام عالم کے لئے رحمت ہیں مگر مسلمانوں کے لئے رؤف بھی ہیں رحیم بھی کہ ان سے مصیبتیں رفع کرتے ہیں۔ مفید چیزیں عطا فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار و منافقین اب بھی آپ سے منہ پھیریں تو آپ اپنی شان بے نیازی ظاہر فرماتے ہوئے انہیں بتا دو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ مجھے میرا رب کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرا اُمی پر بھروسہ ہے۔ وہ تو عرش عظیم جیسی مخلوق کا رب ہے جس کا وہ والی اور کار ساز ہوا اسے کسی کی کیا پرواہ ہو۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا میں تمام لوگ بننے سیکھنے کے لئے آتے ہیں۔ اس لئے ان کا دنیا میں آنا خلق ہے مگر حضرات انبیاء اکرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سیکھ کر بن کر آتے ہیں سکھانے بنانے کے لئے آتے ہیں۔ یہ فائدہ لَقَدْ جَاءَ رَاغِبًا سے حاصل ہوا قرآن مجید ہمارے لئے ہدایت ہے حضور انور کے لئے ہدایت نہیں۔ دیکھو فرماتا ہے هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ یہ کہیں نہیں فرمایا هُدًی لِّکَ نماز معراج میں فرض ہوئی مگر حضور انور پہلے سے ہی نماز و عبادت ادا کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ حضور انور صرف مکہ یا مدینہ میں نہیں آئے بلکہ سارے مومنوں کے پاس آئے۔ یہ فائدہ جَاءَ کَحُدًی کُمُ فرمانے سے حاصل ہوا۔ جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر مگر طلوع ہوتا ہے جہاں پر اس لئے ہر مومن النبیات میں حضور انور کو سلام کرتا ہے اَسْلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ اگر حضور انور پاس نہیں تو سلام کسے کہہ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اَلنَّبِیُّ اَوَّلٰی ہَا اَلْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِہُمْ نَبِیُّ مَوْمِنُوْنَ سے اُن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تیسرا فائدہ حضور سارے انسانوں کے دائمی رسول ہیں آپ کی رسالت زمین یا زمان سے مقید نہیں یہ فائدہ رسول کی تنوین سے حاصل ہوا۔ جبکہ یہ تنوین عموم کی ہو فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا۔ چوتھا فائدہ حضور انور بڑی شان والے رسول ہیں حتیٰ کہ رسولوں کے بھی رسول یہ فائدہ رسول کی تنوین سے حاصل ہوا۔ جبکہ یہ تنوین تعظیم کی ہو۔ اس لئے رب تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا

لَتَوْفِیْ بِہِ وَلِتَنْصُرُنَّہُ اور حضور انور معراج میں سارے رسولوں کے امام بنے۔ دیکھو تفسیر پانچواں فائدہ حضور انور کے والدین کریں بلکہ سارے آباؤ اجداد مومن تھے کوئی مشرک نہیں اور رب نے اس نسل شریف کو زنا اور دیگر فحش باتوں سے محفوظ رکھا۔ یہ فائدہ مِنْ النَّفْسِ کُمْ کی ایک قیوت سے حاصل ہوا جبکہ انْفُسُ کی فتح سے ہو۔ یعنی نفیس ترین کافر زانی خسیس ہوتا ہے۔ حضور تمام جہان میں بہترین نسب والے ہیں۔ حدیث شریف۔ ترمذی اور نسائی نے مُطَلَّبِ بْنِ رَبِیعہ سے بروایت صحیح حدیث بیان کی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قیام فرما ہوئے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ ہیں فرمایا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کے دو حصے کئے ہیں۔ میں بہترین حصے میں بھیجا گیا پھر اس کے دو فرقے کئے ہیں بہترین فرقے میں بھیجا گیا پھر اس فرقے کے بہت سے قبیلے کئے ہیں بہترین قبیلے میں آیا اس قبیلے کے بہت سے گھر ہیں بہترین گھر میں آیا میں تم سے سب سے بہترین جماعت بہترین گھرانے میں پیدا ہوا اس مضمون کی اور بہت احادیث ہیں (روح المعانی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی طرف سے ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ہیں۔ والدہ کی طرف سے ابن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب۔ حضور تمام جہان کی عِلَّتِ مَنَایہ اور اصل مقصود ہیں آپ کی ذات افضل خلق آپ کی زبان تمام زبانوں سے افضل۔ جو پانی حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ تمام پانیوں بلکہ زمزم سے افضل ہے (روح البیان)۔ چھٹا فائدہ حضور انور کا میلاد شریف پڑھنا سنت الہیہ ہے سنت رسول اللہ بھی اور سنت انبیاء بھی۔ یہ فائدہ بھی لَقَدْ جَاءَ کَھْ رَسُوْلٌ سے حاصل ہوا کہ خود رب تعالیٰ نے حضور کا میلاد شریف فرمایا تھا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جہاد الحق حصہ اول میں ملاحظہ کرو۔ مسالواں فائدہ حضور انور کو ہمارے ہر دکھ درد ہر نیک و بد کی خبر نہ ہوتی تو آپ کو اس کی تکلیف کیسے ہوتی۔ شعر۔

بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ کا کیا ہے۔

آٹھواں فائدہ حضور انور ایسے سخی و اتا ہیں کہ دینے سے آپ کا دل نہیں بھرتا یہ فائدہ حَوِیْضُ عَلَیْکُمْ سے حاصل ہوا نواں فائدہ حضور انور کو اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں سے یاد کر سکتے ہیں یہ فائدہ رُوْفٌ رَحِیْمٌ سے حاصل ہوا کہ رُوْفٌ اور رحیم دونوں رب تعالیٰ کے نام ہیں جو اس آیت میں حضور کو دیئے گئے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کریم ہیں رحیم ہیں ستارِ عیوب ہیں شفیع الذنوب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عطاء فرماتے ہیں۔

اِنَّمَا اَنَا وَحْمَتِ مَہْدَاۃ گھٹ

خوشن را خواجہ عرصات گفت

شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

کہ وارد چنیں سید پیش رو

خاند یہ عصیاں کسے درگرو

چو در عذر خواہد بود پاک نیست

اگر دُترت از گنہہ پاک نیست

انشاء اللہ ان صفات کا پُر لطف نظارہ قیامت میں ہوگا۔

دسواں فائدہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور تکالیف میں صبر بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں
صبر ہزاراں کیمیاءِ حق آفرید
کیمیاءِ ہمو صبر آدم نہ دید
ہزار ہا کیمیاء سے صبر اعلیٰ درجہ کی کیمیاء ہے

پہلا اعتراض

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذاتِ کریم ہیں جو مکہ میں پیدا مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ وہ ایک سارے انسانوں کے پاس کیسے آسکتے ہیں پھر لَقَدْ جَاءَكُمْ کیونکر درست ہوا کہ تم سب کے پاس آئے۔ جواب حضور انور اللہ کا نور ہیں اور نور بیک وقت ہزار ہا جگہ ہزار ہا چیزوں میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ اگر بیک وقت ہزاروں جگہ سے ہزاروں شیشوں کا رخ سورج کی طرف کر دیا جائے تو سورج ان سب میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ مومنوں کے سینے صاف آئینے میں جن میں حضور جلوہ گر ہیں سورج بیک وقت جسم کے ہر عضو میں جلوہ گر ہے اس لئے ساتھ ہی ارشاد ہوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ - شر جان ہیں جان کیا نظر آئے۔ کیوں عدد گردِ غار پھرتے ہیں

دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ حضور ساری مخلوق کے رسول ہیں لَيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیوں کر ہو۔ جواب یہاں تشریف آوری کا ذکر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں انسان کی جنس انسانوں کی شکل میں تشریف لائے تمہاری پیش کردہ آیت میں نبوت کا ذکر ہے حضور کی نبوت تمام جہان کے لئے ہے مگر تشریف آوری انسانوں میں ہے۔ تیسرا اعتراض اگر حضور انور سارے جہان کے نبی ہیں تو کیا تمام مخلوق پر آپ کی شریعت کے احکام جاری ہیں کیا چاند سورج ذرات پر نادر روزہ فرض ہے اگر نہیں تو آپ ان کے نبی کیونکر ہوئے۔ جواب ساری مخلوق پر حضور انور کی اطاعت ضروری ہے اس لئے اشارہ سے سورج ٹوٹا۔ چاند پھٹا بادل اکبر برسا۔ دوسرے اشارہ پر کھل گیا حکم پر درختوں پتھروں نے کلمہ پڑھا مگر جیسی مخلوق اس کے لئے حضور کا دیسا ہی حکم ہے اور وہ مخلوق اس حکم کی اطاعت کرے گی۔ غریبوں پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ انہیں اس کا حکم نہیں لَہٰذَا لَلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بالکل درست ہے۔ شعر

اشارہ سے چاند چیر دیا۔ چھپے ہوئے خود کھپریا
گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب توں تمہارے لئے (حدائق بخشش)

ارشاد ہوا سورج ٹوٹا پایا جو اشارہ چاند پھٹا
بادلِ ریم ریم۔ ریم بھم برسا جب حکم حبیبِ خدا پایا (دیوان سالک)

چوتھا اعتراض ہم نے کہا کہ حضور انور دنیا میں آنے سے پہلے رسول تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اس آیت سے پتہ لگا کہ حضور کی رسالت پہلے ہے دنیا میں آنا بعد میں۔ مگر آپ اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام آب و گل میں جلوہ گر تھے لیکن نبی اور رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جسے رب نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا اور انسانیت ملی ہے آدم علیہ السلام سے تو حضور انور حضرت آدم سے پہلے نبی کیسے ہو گئے اور لَقَدْ جَاءَكُمْ کیونکر درست ہوئی۔ جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں ابوالانسان نہیں ہیں بشریت کے لئے یہ جسم ضروری ہے آپ اجسام کے والد ہیں

انسان جسم کو بھی کہا جاتا ہے اور روح کو بھی حضرت آدم کسی روح کے والد نہیں رب فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيِّنَ ہم نے عالم ارواح میں نبیوں سے معاہدہ لیا۔ یہاں نبیوں کی روح کو نبی فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس دنیا یعنی عالم اجسام کی نبوت و رسالت کے لئے ابن آدم ہونا ضروری ہے۔ عالم ارواح کی نبوت کے لئے یہ انسانیت شرط نہیں۔ دیکھو اس دنیا کے لئے جنسیت شرط ہے کہ انسان کا نکاح جنتی یا جانوروں سے نہیں ہو سکتا رب فرماتا ہے وَخَلَقْنَا مِنْهَا ذَوْجَهَا لِمُحِبَّتِ فِي حَبْتِ الْإِنْسَانِ انکاح حوروں سے ہوگا جو نہ انسان ہیں نہ اولاد آدم رب فرماتا ہے وَذَوَّجْنَا هُفْرًا بِحُورٍ عِينٍ۔ غرض کہ اس دنیا کے نکاح کے اور احکام ہیں اور جنت کے نکاح کے دوسرے احکام۔ دیکھو دنیا کی نبوت کے لئے وحی امت تبلیغ ضروری ہیں۔ مگر اس عالم کی نبوت کے لئے نہ وحی ضروری ہے نہ امت نہ تبلیغ نہ کتاب۔

نوٹ ضروری۔ دنیا میں نبوت کے لئے صرف تبلیغی وحی کافی ہے مگر رسالت کے لئے وحی اور کتاب یا صحیفہ بھی ضروری ہے۔ خواہ نئی ہو یا پرانی اور مرسلیت کے لئے نئی کتاب نئی شریعت ضروری ہے اس لیے انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ رسول تین سو تیرہ۔ مرسل چار اور مصطفیٰ صرف ایک مصطفیٰ وہ جن کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہو دیکھو مشکوٰۃ شریف آخر کتاب ذکر الانبیاء اور دیکھو اُسی جگہ مرقات اور لمعات۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں پر رؤف و رحیم ہیں مگر دوسری جگہ ارشاد ہے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لئے رحیم ہیں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب۔ اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں ایک یہ کہ حضور کی صرف رحمت سارے جہانوں کے لئے ہے مگر رافۃ و رحمت کا مجموعہ صرف مسلمانوں کے لئے دوسرے یہ کہ رحمت عامہ دنیاوی رزق وغیرہ سارے عالم کے لئے ہے مگر رحمت خاصہ ایمان۔ عرفان وغیرہ صرف مومنوں کے لئے۔ چھٹا اعتراض۔ رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رؤف بھی ہے رحیم بھی مگر حضور انور کے لئے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَرَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ کیا رب تعالیٰ کافروں پر بھی رؤف رحیم ہے۔ جواب اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں ایک یہ کہ وہاں النَّاسُ سے مراد مومنین ہیں کہ صحیح انسان وہ ہی ہیں دوسرے یہ کہ وہاں رافۃ اور رحمت سے مراد دنیاوی رافۃ و رحمت ہے۔ واقعی وہ رب کریم دنیا میں ہر کافر و مومن پر رؤف رحیم ہے۔ شعر

اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری

اور یہاں حضور انور کی آخری رافۃ و رحمت مراد ہے جو صرف مومنین پر ہے لہذا آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ ساتواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر بھروسہ چاہیے حَسْبِيَ اللّٰهُ اَدْرَا اللّٰهُ الْاَوْفٰی غور کرو۔ پھر تم نبی ولی کے دروازہ پر کیا لینے جاتے ہو جو رب تعالیٰ کے غیر ہیں۔ تمہارا یہ عمل اس آیت کے خلاف ہے (وہابی) جواب۔ اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں۔ ایک الہامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الہامی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافی ہے اُسی پر بھروسہ چاہئے تو تم معیبتوں میں عاکم حکیم۔ امیر کے دروازوں پر کیوں جانے ہو۔ پیارا کنیز

پر بھوکا روٹی کی دکان پر کیوں جاتا ہے کیا تمہارے لیے خدا کا فی نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اُن مقبولوں کے دروازوں پر ملتی ہیں۔ ہم وہاں رب کی نعمتیں لینے جاتے ہیں۔ اُن کے دروازوں پر حاضری رب پر توکل کے خلاف نہیں۔ اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جلال الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ

اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ پیرایہ میں حضور انور کا میلاد شریف ارشاد کیا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد شریف سنایا۔ یا اِیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ کہیں صرف مسلمانوں کو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہیں ساری مخلوق کو وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہیں حضور انور کو اُن کا میلاد سنایا۔ یا اِیُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا اِلَیْهِمْ کہیں رب نے خود اپنے نبیوں کو اپنے محبوب کا میلاد سنایا۔ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُبَیِّنَ لِّلنَّاسِ مَا کَانَ لَیْفَہُمْ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ (ان) جن کی دھوم سارے نبی چاگئے جن کا انتظار دنیا کو تقادہ جہانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر اُن کی رسالت تاقیامت ہر جگہ ہر گھر میں ہر دل میں پہنچی۔ جیسے روح جسم کے ہر عضو بال کمال میں پہنچتی ہے مِنْ اَنْفُسِکُمْ پھر وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف اُن پر گراں۔ جیسے جسم کا کوئی عضو دکھے روح کو بے چینی ہوتی ہے تمہارا دل لینے مانگنے سے نہیں بھرتا ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا۔ وہ دینے کے حریف ہیں حَوْلَیْکُمْ اُن کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے مگر خاص رافت و رحمت ہمیشہ مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی قبر و حشر میں بھی اگر دنیا دار کہنے آپ کی صفات کے قائل نہ ہوں تو اُن کی شان بے نیازی یہ ہے کہ تم سب منہ پھیر لو انہیں رب کافی ہے رب انہیں کافی اور اُن کے ذریعہ تم کو کافی حضور انور عالم روحانیات کے عرشِ عظیم ہیں کہ وہ عرش کی طرح تمام عالم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں احکام الہیہ انہیں سرکار کے دربار سے جاری ہوتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحِ مصطفویٰ کو صورتِ نورانی دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے سر کی ساخت برکت سے سر کی آنکھیں حیا و شرم سے کان عزت سے زبان ذکر سے ہونٹ تسبیح و تہلیل سے چہرہ پاک رضا و الہی سے سینہ اخلاص سے دل رحمت سے نوا و شفقت سے ہاتھ سخاوت سے بال مبارک جنت کے سبزہ سے محو ک شریف جنت کے شہد سے بنا ہے دیکھو کھاری کنویں میں نفوک پڑا میٹھا کر دیا ان تمام صفات سے موصوف کہ کے حضور کو دنیا میں بھیجا۔ حکایت چار مختلف زبان واسے فقیروں کو کہیں ایک روپیہ مل گیا۔ انگور کا موسم تھا۔ اُن میں سے ایک بولا میں اس کا انگور لوں گا۔ دوسرا بولا نہیں غنبلوں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزم چوٹھا بولا میں داغ خمیدوں گا۔ چاروں کی نیت ایک تھی مگر الفاظ جدا گانہ ایک وہ آیا جو چاروں نہ بانیں جانتا تھا اس نے انگور

انکر سامنے رکھ دیے سب راضی ہو گئے۔ حضور انور جگر اٹھانے والے ہیں۔

بدخلق جو کتے وہ نیک ہوئے لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے

جگرے تو نے اکرمیٹ دیے تیری فہم و ذکا کیا کہنا

حکایت ایک بار حضور انور نے جبریلی امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے عرض کیا یہ تو مجھے خبر نہیں اتنا جانتا ہوں

کہ ایک نوری تار ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا اور غائب ہو جاتا وہ میں نے بہتر ہزار بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ زمین و

آسمان سے پہلے فرمایا وہ تار ہم ہی تھے (روح البیان) بعض علماء نے فرمایا کہ حضور انور نے عمامہ شریف سر کا کہ سر مبارک

دکھایا تو وہ تار سر پاک پر موجود تھا۔ غل۔ جو کوئی نماز پنجگانہ کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَاٰ تَحْتَ اِلَہِکُمْ پھر اِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَہُ

ایک آیت پڑھ کر پانچ بار صلی اللہ علیک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا کرے تو مقبول بارگاہ رسالت ہو جائے

اور ہر دعا قبول ہو۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ آج بتاریخ ۵ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ ۳۱ مئی ۱۹۹۱ء بروز دوشنبہ چار بجے شام سورہ توبہ کی تفسیر

مکمل ہوئی مجھے امید نہ تھی کہ میں تہائی قرآن مجید کی تفسیر لکھ لوں گا۔ یہ میرے رب کا کم اس کے محبوب کی نظر ہے کہ مجھ

ناچیز سے تہائی قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر دی دعا ہے کہ رب تعالیٰ باقی دو تہائی کی تفسیر بھی مکمل کر دے اسے مقبول فرما کر

مجھ گنہگار کے لیے صدقہ جاریہ بنادے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔

نوٹ :- یہ تفسیر ربیع الآخر ۱۴۱۳ھ کو شروع کی گئی مگر ایک ناگوار واقعہ کی وجہ سے تین پارہ لکھنے کے بعد تیرہ سال

تصنیف کا کام بند رہا۔ پھر چوتھا پارہ شروع کیا گیا۔

ایاتھا ۱۰۹ (۱۰) سُورَةُ يُونسَ مَكِّيَّةٌ (۳۲) رُكُوعَاتُهَا

آیتیں ۱۰۹ سورۃ یونس مکی رکوع گیارہ

تعلق

اس سورۃ یونس کا سورۃ توبہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ سورۃ توبہ میں ان صحابہ کرام کی مقبول توبہ کا ذکر ہوا جو غزوہ تبوک میں حاضری دینے سے سستی کچلے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ بہت مشقت میں پڑ گئے پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سورۃ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس مقبول توبہ کا ذکر ہے کہ آپ وحی الہیہ کا انتظار کئے بغیر اپنے علاقہ سے چلے گئے جس پر آپ کو پھلی کے پیٹ میں رہنے کی مشقت بھیلنی پڑی۔ پھر توبہ قبول ہوئی گویا صحابہ کرام کی مقبول توبہ کے بعد ایک نبی کی توبہ کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق سورۃ توبہ میں منافقین کی اس بکواس کا ذکر ہوا جو وہ نزول سورۃ کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ سورۃ یونس میں کفار کی وہ بکواس بیان کی جادے گی جو وہ قرآن کریم کے متعلق کرتے تھے۔ گویا چھبے دشمنوں کی بکواس کے بعد کھلے دشمنوں کی بکواس کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا کہ منافقین بلاؤں میں پھنس کر بھی توبہ نہیں کرتے ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ اس سورہ میں ارشاد ہے کہ کفار مصیبتوں میں پھنس کر بھی توبہ کر لیتے ہیں مگر آفت دور ہوتے ہی پھر جاتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاَنَا لِنُخِذَهُ أَوْ قَاتِلْنَا (۱۸)

یا حَتَّىٰ أَذْکُنتُمْ فِي الْفُلْکِ وَجَرَّيْنِ لَھِمَّا لِیْ تَوَلَّیْ تَوَلَّیْ دَعَا اللّٰھُ مُخْلِصِیْنِ (۱۹) گویا ایک قسم کی ڈھٹائی کے بعد دوسری قسم کی ڈھٹائی کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق سورہ ہر اذت یعنی توبہ میں حضور انور کو کفار سے بیزاری ظاہر فرمانے کا حکم دیا گیا بَرَاءۃً مِّنَ اللّٰھِ وَرَسُولِہِ (۱۸) اس سورۃ میں حضور انور کو دوسری قسم کی بیزاری ظاہر فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے وَإِنْ کَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّیْ عَنِیْ وَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَرِیُّوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِیُّ مِمَّا تَعْمَلُونَ (۲۰) (راز روح المعانی مع زیادہ)

تفسیر

سورۃ کے معانی اس کے احکام سورۃ آیت۔ رکوع۔ منزل۔ حزب وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس سورۃ کا نام سورۃ یونس اس لئے ہوا کہ اس میں حضرت یونس کا قصہ مذکور ہے۔ یعنی جز سے نکل کا نام رکھا گیا۔ قوی یہ ہے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مگر اس کی تین آیات مدنیہ ہیں۔ فَإِنْ کُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ آخِرِ تِلْكَ آيَاتِ تِلْكَ کہ وہ مدنیہ ہیں مقابل کہتے ہیں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰھِ وَبِرَحْمَتِہِ یہ دو آیات مدنیہ ہیں مگر پہلا قول قوی ہے۔ وہ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے (تفسیر خازن و روح المعانی وغیرہ) اس سورۃ میں ایک سو نو آیتیں ہیں ایک ہزار آٹھ سو پچیس کلیمہ ہیں نو ہزار ننانوے حروف ہیں اور گیارہ رکوع۔ (تفسیر خازن و صولیا) فرماتے ہیں کہ جیسے سمندر سے دریا نکلتے ہیں دریاؤں سے نہریں نہروں سے سوئے سوئے سے نالیاں۔ نالیوں سے پانی کے قطرات ایسے ہی قرآن مجید گویا سمندر ہے اس سے منزلیں۔ منزلوں سے سورتیں اور پارے اُن سے رکوع۔ رکوع سے آیات۔

آیتوں سے کلمات پھر کلمات سے حروف حروف سے نقطے۔ ہر سورت کے اول بسم اللہ ہے سو اسورہ توبہ کے قاری تلاوت کے دوران ہر سورہ کے اول بسم اللہ پڑھتا جادے مگر نمازی بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھا کرے بسم اللہ میں ب مدد کی ہے اس سے پہلے اَشْرَعُ یا اَتُوْجِیْا اَوْ اَعُوْجِیْہ ہے۔ ام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو غیر خدا ہے۔ ذات کبریا ایک ہے اس کے تانوں سے نام ہیں تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کے نام یعنی الف لام ہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد لینا۔ اُن سے جب اسم اللہ کی مدد لینا جائز ہے تو رسول اللہ اور ولی اللہ کی مدد لینا بھی درست ہے اگر غیر اللہ کی مدد شرک ہوتی تو بسم اللہ نہ ہوتا ہا اللہ ہوتا۔ یہ بحث سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہو چکی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان رحم والا

الْاَرْقٰ تِلْكَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ ۝ اَکَانَ لِلنَّاسِ

یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی کی کیا ہوا لوگوں کو تعجب

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو اس کا چبنا

عَجَبًا اِنْ اَوْحٰیْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

یہ کہ وحی کی ہم نے ایک مرد کی طرف اُن میں سے یہ کہ ڈراؤ لوگوں کو

ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّہُمْ قَدٰمَ صَدِیْقٍ عِنْدَ

اور خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے کہ تحقیق واسطے ان کے جگہ ہے پیچ کی پاس رب

اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس

رَبِّہُمْ ۚ قَالَ الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

رب کے ان کے کہا کافروں نے کہ بے شک البتہ جادو گر ہے ظاہر ظہور

پیچ کا متا ہے کافر بوسے بے شک یہ تو کھلا جادو گر ہے

تعلق

ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صفات

عالیہ کا ذکر ہوا۔ آپ کا تناسب انسانوں کے پاس آنا۔ شاندار عام رسول انسانوں کی نفس و ذات سے ہونا۔ لوگوں کی تکلیف گراں ہونا۔ دینے پر حرص ہونا۔ مومنوں پر رؤف ہونا۔ ان پر رحیم ہونا۔ اللہ پر متوکل ہونا۔ اللہ کا آپ کو کافی ہونا۔ اب حضور کی گیارہویں صفت کا تذکرہ ہے کہ ان پر وہ قرآن مجید نازل ہوا جو تمام کتابوں سے افضل ہے یعنی آپ صاحب قرآن۔ دوسرا تعلق پہلی آیات میں حضور انور کی شان بیان ہوئی اس پہلی ذات کریم سے لوگوں کے شبہات رفع کئے جا رہے ہیں۔ تیسرا تعلق پہلی آیات کریمہ میں حضور انور کا رسول ہونا بیان ہوا۔ رسول وہ ہے جو مخلوق کی طرف کچھ لے کر آئے یعنی سنانے والا نبی ہے اور پہنچانے والا رسول۔ اب ارشاد ہے کہ حضور انور کیا لائے۔ قرآن مجید کی آیات لائے جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ گویا یہ آیات کریمہ رسول کی تفسیر و تفصیل ہیں۔

شان نزول

جب اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو نبوت عطا فرمائی اور حضور نے اس کا اعلان کیا تو عرب خصوصاً مکہ والوں نے اس کا انکار کیا۔ ان میں سے بعض بوسے کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ محمد جیسے کو نبی بنائے

رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کیا اسے کوئی بڑا آدمی اس منصب کے لیئے نہ ملا صرف تیمم ابوطالب ہی ملے ان کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں تفسیر غازی۔ مدارک۔ کبیر اس کا بیان اس آیت میں ہے تَوَلَّٰ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی دَجَلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ یُتَّبِعُ عَظِیْمٌ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید مکہ معظمہ یا طائف کے کسی بڑے مالدار سردار پر آنا چاہیے تھا۔

تفسیر

الکوہ۔ یہ یا تو قرآن مجید کا ایک نام ہے یا اس سورۃ کا نام ہے یا آلہ تمخّن کا جزو ہے یہاں آلوہ دوسری جگہ

حکم تیسری جگہ ہے ملا تو آلہ تمخّن بتا ہے یا انا اللہ ادری کا مخفف ہے مگر حق یہ ہے کہ یہ مقطعات قرآنیہ سے

ہے ہم کو نہ اس کے معنی کی خبر ہے نہ مقصد و مطلب کی۔ یارب تعالیٰ جانے یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مفصل بحث

الحد اور تیسرے پارہ کی تفسیر و آخر متشابہات کے ماتحت ہو چکی یہ لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں الف۔ لام۔ لا آتا

ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ نیا جملہ ہے اس میں ٹیک مبتدا ہے اور آیات الکتاب دائم خبر تک سے اشارہ یا تو پورے

قرآن کی آیات کی طرف ہے جن میں سے بعض آجکی تقیوں اور بعض آنے والی تھیں۔ نازل شدہ آیات کی طرف چونکہ آیات قرآنیہ

درجہ و شان میں بہت ہی اونچی ہیں اس لیے تیک اشارہ بعید فرمایا گیا یا ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ میں ہیں۔ رب

فرماتا ہے بَلٰی هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیْدٌ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ چونکہ لوح محفوظ زمین سے بہت دور ہے اس لیے تیک اشارہ بعید ارشاد ہوا

آیات جمع ہے آیت کی بمعنی نشانی قدرت اصطلاح میں قرآن مجید کا وہ حصہ جس کا مضمون تو پورا ہو مگر اس کا کوئی نام نہ ہو

آیت ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حضور انور کی حقانیت کی علامت ہے اس لیے اسے آیت کہتے ہیں اَلْكِتَابِ سے

مراد یلوح محفوظ ہے یا توریت و انجیل۔ کیونکہ قرآن مجید کے مضامین توریت و انجیل میں تھے رب فرماتا ہے وَ اِنَّہٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ۔ اس سورت میں حکیم سے مراد حکمت والی روح المعانی اور ہو سکتا ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہو تو حکیم

کے معنی ہیں حکمت والا یا محکم و مضبوط جو منسوخ نہ ہو سکے۔ یہ صفت قرآن مجید کے سوا کسی کتاب میں نہیں سب قابل نسخ تھیں قرآن مجید غیر منسوخ۔ اس معنی سے صیرف قرآن مجید حکیم ہے۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا یہ کلام نیا جملہ ہے اس میں الف سوال کا ہے اور سوال یا انکار کا ہے یا تعجب دلانے کا ناس سے مراد وہ ہی کفار مکہ ہیں جو حضور انور کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اور جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس فرمان عالی کی بہت ترکیبیں کی گئی ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ عَجَبًا کَانَ کی خبر ہے اور لِلنَّاسِ عَجَبًا کا حال اور اَن اَوْحَيْنَا کَانَ کا اسم (روح البیان) عجیب سے مراد کا تعجب نہیں بلکہ انکار کا تعجب ہے یعنی اسے لوگو کیسی تعجب کی بات ہے کہ کفار مکہ کو اُس پر تعجب ہے اُس چیز کا انکار ہے کہ اَن اَوْحَيْنَا اِلٰی دَحِیْلِ مِنْهُمُ یہ عبارت کَانَ کا اسم ہے یا اَن سے پہلے لام پوشیدہ ہے (روح المعانی) وحی کے معنی اور اُس کے اتسام و احکام ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے یہاں وحی سے مراد وحی نبوت ہے۔ حضور انور پر بہت قسم کی وحی ہوئی۔ ظاہری وحی بذریعہ فرشتہ کے باطنی وحی خواب یا الہام کے ذریعہ اور بلا واسطہ وحی معراج میں قَاوُحِی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی یہاں ظاہری وحی مراد ہے یعنی قرآن کریم کی وحی جس پر حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ خیال رہے کہ کچھ نبیوں کو نبوت پہلے عطا ہوئی تھی عطاء کتاب بعد میں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف غرق فرعون کے بعد عطا ہوئی مگر حضور انور کی نبوت کی ابتداء نزول قرآن کی ابتداء سے ہوئی کہ پہلے آیۃ کریمہ اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ نَزَّلَ ہوئی۔ رَحِیْل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور کامل مرد ہیں اللہ نے حضور کو ہر صفت میں کامل کید کامل سخی۔ کامل بہادر۔ کامل علیم و خبیر کامل حکیم وغیرہ۔ حضرت حسان نے کیا خوب کہا۔ شعر

وَ اَحْسَنَ مِنْکَ لَمْ تَرَ قَطُّ عِیْنِی
وَ مِثْلَکَ قَطُّ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خَلَقْتَ مَبْرَأً مِّنْ کُلِّ عَیْبٍ
کَانَکَ قَدْ خَلَقْتَ کَمَا نَشَاءُ

چونکہ حضور انور مکہ معظمہ میں مکہ والوں میں سے پیدا ہوئے اس لیے منہم ارشاد ہوا یعنی کیا کفار مکہ اس کا تعجب اور انکار کرتے ہیں کہ اُن کے ملک اُن کے خاندان میں سے ایک صاحب پر وحی آگئی وحی کس چیز کی اَن اُنْذِرَ النَّاسَ کہ آپ لوگوں کو دوزخ سے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ یہ عبارت اَوْحَيْنَا کا مفعول ہے اَنَّا نَسْ سے مراد تاقیامت سارے جہان کے انسان ہیں۔ کیونکہ حضور انور سب کے نبی ہیں اور سب کے ڈرانے والے۔ کفار کو عذاب نار سے گنہگار کو ناراضی غفارت سے نیک کار کو اعمال ضائع ہو جانے کے کھٹکے سے اور ہوسکتا ہے کہ اَنَّا س سے مراد کفار ہوں کیونکہ آگے مومنوں کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ حضور انور کا فرج جنت کے بھی نذیر ہیں مگر چونکہ انسان اصل مقصود ہیں اور جنات اُن کے تابع اس لیے صرف انسانوں کا ذکر ہے۔ وَ بَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِیْہِ زَمَانٍ عَالِی مَعْوَفٍ ہے اُنْذِرِ النَّاسَ پر چونکہ ڈرنا سب کو ہوتا ہے اور خوشخبری خاص خاص کو اس لیے وہاں الناس ارشاد ہوا اور یہاں الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا نیز ڈرانا پہلے ہوتا ہے بشارت بعد میں کہ ڈرانا عیب دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بشارت اوصاف حاصل کرنے کے لیے

صفائی پہلے ہے زینت بعد میں اس لئے ڈرانے کا ذکر پہلے ہوا بشارت کا بعد میں الَّذِينَ آمَنُوا میں از گنہگار تا
 اختیار ابرار سب ہی داخل ہیں۔ پھر جس درجہ کا مومن اُس درجہ کی اُس کو بشارت کسی کو حور و قصور کی بشارت کسی کو رضاء
 رب غفور کی۔ اِنَّ لِّهٖ قَدْرًا صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِ الَّذِي يَرْفَعُ ذِكْرَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْر ۝۱۰
 فرمان عالی بشارت مومنین کو بشارت میں اور قَدْرًا صَدَقَ بشارت جس کی بشارت دی گئی۔ اس فرمان عالی میں ہم کو مقدم فرمانے
 سے حصر کا فائدہ ہوا۔ صرف مومنوں کے لئے قَدْرًا صَدَقَ ہے اس نعمت کا اُن کے سوا کوئی مستحق نہیں۔ قَدْرًا صَدَقَ کے بہت
 معنی کئے گئے ہیں لغت والے کہتے ہیں کہ قَدْرًا بمعنی پُرانی صَدَقَ بمعنی بھلائی۔ شاعر کہتا ہے۔

وَ اَنْتَ اَمْرٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِ ذَرِيَّتِهِ لَهٗ قَدْرًا مَّعْرُوْفَةٌ وَ مَوَاجِزُ

یا آگے بھیجی ہوئی بھلائی سپائی یا قدم وہ نیک عمل جس میں سبقت کی جاوے بغیر دیر لگائے کیا جائے چونکہ سبقت اور دوڑ
 بذریعہ قدم کے ہوتی ہے اس لئے ایسی نیکی کو قدم کہا جاتا ہے جیسے احسان کو دید کہتے ہیں کہ کسی پر احسان ہاتھ سے ہی کیا جاتا
 ہے عرب کہتے ہیں لَدَيْكَ عَلَيَّ فَلَان کا مجھ پر احسان ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ قدم سے مراد اعمال ہیں۔ صدق سے
 مراد نیک یا اس سے مراد ثواب ہے۔ یا مراد شفاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
 صَلَّى لِيْذِي الْعَرْشِ وَ لَتَخَذَ قَدَمًا بِبَنِيكَ يَوْمَ الْعَشَارِ وَالْزُلِّ

اس شعر میں قدم بمعنی شفاعت ہے (تفسیر کبیر روح البیان، خازن وغیرہ) قوی یہ ہے کہ قدم سے مراد ہے قدم رکھنے کی جگہ
 یعنی مقام۔ صدق سے مراد اچھا ہے یعنی مومنوں کے لئے کل قیامت میں اچھا مقام ہوگا۔ کہ وہ عرش کی دائیں جانب ہونگے
 اس کی تفسیر وہ آیت ہے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ یعنی مومنوں کو رب کے نزدیک اچھا مقام اچھی جگہ ملے گی
 قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هَٰذَا السَّاجِدُ مُبِينٌ ۚ اب تک تو حضور انور کی وہ صفات بیان ہوئی تھیں جو رب تعالیٰ نے انکو
 عطا فرمائیں اب وہ عیوب اور تہمت بیان ہو رہی ہے جو کفار حضور کو لگاتے تھے۔ کہ کبھی آپ کو شاعر کہتے کبھی مسحور
 اور کبھی مجنون انہیں کسی بات پر قرار نہ تھا ساحر و شاعر تو بڑا عقلمند ہوتا ہے مسحور و مجنون بالکل بے عقل مدبوش
 یہ لوگ حضور کے معجزات کو سحر اور آپ کو ساحر کہتے تھے جو نبی کو نہ پہچان سکا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔

خلاصہ تفسیر

یہ آیتیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھر چکی یا اُتر رہی ہیں یا اُتریں گی یہ ایک حکمت والی کتاب
 قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کا ایک لفظ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ جیسے یہ محبوب بے مثال نبی ہیں۔
 ایسے ہی ان کی کتاب بے مثال ہے کیا کفار کو اس تعجب کی بنا پر انکار ہے کہ رب تعالیٰ نے وحی اور نبوت کسی جن یا فرشتے
 یا غیر عربی انسان کو کیوں نہ دی اُن میں سے ایک کئی مدنی ہاشمی قریشی عربی کو یہ وحی کیوں بھیجی تاکہ آپ تمام لوگوں کو رب تعالیٰ
 سے اُس کے قہر و غضب سے ڈرائیں اور مومنوں کو اس کی بشارت دیں کہ انہیں رب تعالیٰ کے حضور اچھا مقام ملے گا
 کہ وہ قیامت کے دن عرش کی داہنی طرف ہوں گے اور محبوب کی تمام صفات عالیہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود کفار

یہ ہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں رسول نہیں وہ تو کھلے بادلوں میں اُن کے معجزات جادو میں وہ خود جادو گر یہ نرے اندھے ہیں۔ خیال رکھیے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو کچھ کام کرنے کے لئے پیدا کیا کچھ کاموں سے بچنے کے لئے ضروری ہوا کہ اُسے ان دونوں قسم کے کاموں کی تفصیل بتائی جائے۔ یہ تفصیل بتانے کے لئے نبی بھیجے گئے۔ نبی اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ تفصیل بتانے والا ایسا چاہئے جو ہماری سمجھ سکے ہم اس کی سمجھ سکیں لہذا نبی انسان چاہئے پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ملک عرب جو تمام دنیا سے پیچھے رہا ہوا ہے یعنی پس ماندہ علاقہ تھا وہ ہی ہدایت و رشد کا سرچشمہ بنے اس لئے اس عہدے کے لئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا۔ کیونکہ اہل عرب حضور اللہ کے طور طریقہ آپ کے صفات حمیدہ سے واقف تھے۔ آپ کو پہلے سے ہی صادق الوعدہ اور امین کہتے تھے ان وجوہ سے حضور انور کا نبی آخر الزمان ہونا نہایت موزوں ہے۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کسی شخص کو قرآن مجید کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا یہ فائدہ اللہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے بعض سورتوں کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ جن کی یقینی تفسیر کوئی نہ کر سکا یہاں ہی تمام علماء کو بے بس کر دیا گیا۔ اور حضور انور کو ان کا تفصیل علم دیا رب فرماتا ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ۔ رحمان نے اپنے حبیب کو سارا قرآن خوب سکھا دیا۔ دوسرا فائدہ قرآنی آیات وہاں سے آئیں کہ اگر حضور انور کا واسطہ نہ ہوتا تو ہم کو کسی طرح نہیں مل سکتی تھیں۔ کیونکہ ہم فرشتی۔ قرآن مجید عرشی۔ جہاں تاریلیفون ریلو وغیرہ کوئی چیز کام نہ دے سکے حضور انور فرشتی میں عرشی بھی کہ آپ کے ذریعہ فرشتوں کو عرشی قرآن بلا یہ فائدہ تملک بعید کا اشارہ فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر جو ابھی کی گئی۔ تیسرا فائدہ قرآن مجید میں ایک خصوصی صفت وہ ہے جو کسی آسمانی کتاب میں نہیں یعنی حکیم ہونا۔ یہ فائدہ اَلْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ حکیم سے مراد محکوم و مضبوط ہونا یعنی ناقابل نسخ چوتھا فائدہ کفار خصوصاً کفار مکہ جانوروں سے زیادہ بے سمجھ ہیں۔ دیکھو جانور حضور انور کو نبی جان کر مان کر آپ کی اطاعت کرتے تھے وہ بتوں کو نہ معبود جانتے تھے نہ ان کی اطاعت کرتے تھے مگر یہ انسان ہو کر لکڑی پتھر کے بتوں کو معبود جانتے تھے مگر حضور انور کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یعنی انہوں نے لکڑی پتھر کو خدا مان لیا مگر حضور انور کو نبی نہ مانا۔ یہ کہہ کر کہ نبوت کا عہدہ انسان کو نہیں مل سکتا فرشتہ کو ملنا چاہیے۔ یہ فائدہ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا۔ الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ حضور انور کا ڈرنا سارے انسانوں کو ہے مگر بشارت صرف مسلمانوں کو یہ فائدہ اَنْذِرَ النَّاسَ اور بَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے حاصل ہوا کہ ڈرانے کے لئے الناس اور بشارت کے لئے الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ارشاد ہوا۔ چھٹا فائدہ حضور سارے اولین و آخرین کے نبی ہیں یہ فائدہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے فَاٰرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَّاَنْذِرًا اور فرماتا ہے لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ساقواں فائدہ قیامت میں حضور انور کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کو نصیب ہوگی۔ کفار ان دونوں سے یکسر محروم ہوں گے یہ فائدہ

لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ مِّنْ لِّهِمْ كَوْمَقَدَمٍ فَرَمَانِ سَے حاصل ہوا۔ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قَدَمٌ صِدْقٍ سے مراد یا شفاعت ہے یا اللہ کی رحمت وغیرہ۔ آٹھواں فائدہ نبی کی دشمنی آدمی کو اندھا اور پاگل کر دیتی ہے اُسے خود اپنے پر اعتماد نہیں ہوتا دیکھو کفار حضور انور کو کبھی تو مجنون یعنی دیوانہ اور مسحور یعنی جادو کیا ہوا بے عقل کہتے تھے اور کبھی ساحر و شاعر کہتے تھے یعنی بہت بڑا عقلمند۔ شعر و کہانت کا بل عقل سے ہوتے ہیں یہ فائدہ ساجد مبین سے حاصل ہوا۔ حالانکہ حضور انور آخر تک ان کے سامنے ہی رہے پھر جادو کہاں اور کس سے اور کب سیکھا وہ اس میں غور ہی نہ کرنے سے نبی کی عداوت میں وہ اندھے ہو گئے تھے

پہلا اعتراض

رب العالمین نے حضور انور کو رَجُلٌ فَرَمَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ تُوکِیَاہِم بھئی حضور انور کو اس خطاب سے یاد کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مرد تھے۔ جواب۔ حضور کو رَجُلٌ کہہ کر پکارنا حرام بلکہ کبھی کفر ہے عام غادرہ میں صرف رجل کہنا برابری کے دعوے سے یہ حرام ہے مگر بیان عقیدے میں کہنا یہ جائز ہے کہ حضور انور فرشتہ یا جن کی جنس سے نہ تھے۔ انسان اور مرد کی جنس سے تھے وہ ہی مقصود ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمانا کَانَ بَشَرًا مِّنْ بَشَرِ اس تیسرے مقلد سے تھا لفظ رَجُلٌ کبھی اظہار عظمت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قبر میں نکیرین سوال کرتے ہیں مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیْ هَذَا لَوْ جِئْتُ دُوسَرًا اَعْتَرَا ض حضور انور انسان و جن سب کے ہی نذیر و ڈرانے والے ہیں۔ پھر اِنَّ اَنْتَ اِلَیَّ النَّاسِ کیوں ارشاد ہوا۔ نیز دوسری جگہ ہے لَیْکُمْ مِّنْ عَالَمِیْنَ نَذِیْرًا وہاں حضور انور کو تمام جہانوں کا ڈرانے والا فرمایا گیا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب حضور انور ساری مخلوق کے نبی ہیں مگر مخلوق میں مقصود انسان ہے باقی اس کے تابع اس لیے انسان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین بھی رؤف رب العرش العظیم بھی۔ یا یوں کہو کہ ہر طرح ڈرانا صرف انسانوں کے لیے ہے کلام سے قلم سے تلوار سے باقی مخلوق کو ڈرانا صرف ایک نوعیت سے ہے دیکھو جو جہاد صرف انسانوں پر ہوئے۔ جنات پر کبھی جہاد نہ ہوئے لہذا وہاں لِلْعَالَمِیْنَ فرمانا بھی درست ہے اور یہاں لِلنَّاسِ فرمانا بھی صحیح۔ تیسرا اعتراض۔ یہاں ڈرانے کے لیے للناس ارشاد ہوا مگر بشارت کے لیے الَّذِينَ اٰمَنُوا اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب اس فرق کی وجہ ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ ڈرانے سے مراد عام ہے۔ خواہ عذاب سے ڈرانا ہو یا عتاب سے یا حجاب سے لہذا ڈرانا سب کو ہے۔ کافروں کو گنہگاروں بلکہ ابرار و اخیار کو بھی اور بشارت صرف قَدَمٌ صِدْقٍ کی ہے جو بفضلہ تعالیٰ ہر مومن کو تیسرہ ہو گا کفار اس سے یکسر محروم رہیں گے۔ چوتھا اعتراض یہاں مومنوں کو قَدَمٌ صِدْقٍ یعنی اچھی جگہ کی بشارت دی گئی۔ اچھی جگہ میں کونسی خصوصیت ہے۔ کھڑا ہونا رب کے حضور ہے خواہ اچھی جگہ میں ہو یا معمولی جگہ میں جواب اگر قدم یعنی سچی جگہ سے مراد حضور انور کی شفاعت یا جنت ہو تب تو کوئی سوال نہیں اور اگر مراد ہو عرش اعظم کی داہنی جانب جہاں مومنین کھڑے ہوں گے تب بھی ظاہر ہے کیونکہ اس مقام پر کھڑا ہونا انتہائی عزت بھی ہوگی اور آئندہ جنتی ہونے کی علامت بھی۔ اس سے بڑھ کر مسر بلندی اور کیا ہو سکتی ہے جسے بادشاہ کے حضور کر سہی اس کا خاندان فخر کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

قرآن مجید کے الفاظ سارے انسانوں سے قریب ہیں حتیٰ کہ انہیں بچے بلکہ کفار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسے اللہ

کے بندے حفظ بھی کر لیتے ہیں اس کے معانی کچھ پڑھے لکھوں سے قریب ہیں۔ اس کے مقاصد علماء کے ذہن سے قریب اس کی باریکیاں دل والوں سے قریب ہیں مگر اُس کے رموز و اسرار بہت ہی دور ہیں جہاں عقل، ہوش و گوش کی رسائی نہیں۔ صرف کسی کی نظر عنایت سے وہاں پہنچ سکتی ہے۔ الفاظ وغیرہ کے لحاظ سے قرآن کو ہذا کہا جاتا ہے اور اسرار کے اعتبار سے ذالک **بِاتْلُکَ** یعنی دور کا اشارہ جیسے حضور انور کرم کے لحاظ سے سب سے قریب ہیں شرف میں سب سے دور۔ شعر۔

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دو یاں و امید سے وہ کہاں نہیں وہ کہاں نہیں (اعلیٰ حضرت) فرمایا گیا وہ دور والی آیات جہاں تک تمہاری کسی چیز کی رسائی نہیں بغیر محمد رسول اللہ کے وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ آیات قرآنہ جس کا ازل میں تم سے اے محبوب وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا تمہاری امت کو وارث بنا یا گیا یہ وہ ہی قرآن ہے فرماتا ہے **لَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفِيْنَا مِنْ عِبَادِنَا** یہ قرآن جیسے ساری آسمانی کتابوں کا حاکم ہے اور سب کو منسوخ فرما دیا ہے ایسے ہی تمام انسانوں خصوصاً مسلمانوں پر اُس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے لیے اُس ذات کریم کو منتخب فرمایا جو ساری مخلوق میں مرد ہے یعنی بہادر ہمت و جرأت و استقلال والا اور نہ اس کی برداشت پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تھا تو اُنزلْنا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّتُؤْتِيَ حَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا۔ کفار کی نظر میں بہادری مردی صرف مال سے تھی رب تعالیٰ کے نزدیک ذاتی جوہر ہے۔ شعر۔

ہنر بایا فضل و دین و کمال کہ گہ آید و گہ رود جاہ و مال

مردی کی علامات سچی زبان، پڑوسیوں سے مصیبتیں دفع کرنا بھائیوں سے سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق باطن کا امتیاز ہے ظاہر کا نہیں یہ اوصاف پورے پورے حضور میں جمع ہیں لہذا آپ میں قرآن کے بڑے کفار یہ راز نہیں سمجھ سکے اور انکار کر بیٹھے صوفیاء کے نزدیک دنیا میں قدم صدقِ تقویٰ ہے مرتے وقت ایمان ہے قبر میں امتحان میں کامیابی۔ حشر میں حضور انور کا قرب رب ہے ہم کلامی۔ بعد حشر جنت مومنین انشاء اللہ ہر جگہ قدم صدق یعنی سچی جگہ میں ہیں (از روح البیان)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

تحقیق پلنے والا تمہارا وہ اللہ ہے کہ پیدا کیے اس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

پھر غلبہ فرمایا عرش پر تدبیر کرتا ہے کام کی بنائے پھر عرش پر استوای فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ

نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر بعد اجازت کے اس کی یہ امتد رب ہے تمہارا
فرمایا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب

فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۳

پس پوجو تم اس کو پس کیوں نہیں نصیحت قبول کرتے ہو تم

تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیلی آیات میں پہلے قرآن مجید کا ذکر ہوا پھر

قرآن لانے والے محبوب کے درجات بیان ہوئے اب قرآن نازل فرمانے والے حضور انور کو نبوت عطا فرمانے
والے رب تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے چونکہ حضور انور قرآن مجید خدا رسی کا وسیلہ ہیں اور عموماً انسان ان کے ذریعہ رب تعالیٰ
کو پہچانتے ہیں اس لئے پہلے وسیلوں کا ذکر ہوا پھر اصل مقصود کا یعنی رسالت کے بعد توحید کا۔ دوسرا تعلق پھیلی آیت کریمہ
میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینے کا ذکر ہوا اب وحی کے مرکز یعنی عرش اعظم کا ذکر ہے جہاں سے وحی آتی ہے اور
جو احکام کا مرکز ہے تیسرا تعلق پھیلی آیت کریمہ میں اس ذات کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا جو عرش اعظم کی طرح سارے
عالم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور جہاں سے مخلوق پر احکام الہیہ نافذ ہوتے ہیں۔ اب عرش آسمان و زمین کا تذکرہ ہے گویا روحانی
عرش آسمان و زمین کے بعد جسمانی عرش آسمان و زمین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے اسے لوگوں نے تعالیٰ نے عرش فرشتہ آسمان زمین
بنانے میں تمہاری رائے نہ لی جیسے جو چاہا بنا یا ایسے ہی اس نے نبی صحابی مومن کافر بنانے میں تمہاری رائے کا لحاظ نہ فرمایا
جسے جو بنا یا حق بنایا تم کو اس پر اعتراض کا کیا حق ہے۔

تفسیر

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ۔ ان آیات کے مضمون کے بہت لوگ منکر تھے اور یہ اللہ کی ذات کی منکر مشرکین اس کی
وحدانیت کے منکر بعض کفار اس کے خالق ہونے کے منکر بعض اُسے بعض مخلوق کا خالق مانتے ہیں کُل کا نہیں

ان وجہ سے اسے ان سے شروع فرمایا گیا رَبَّكُمُ اللَّهُ میں خطاب یا مومنوں سے ہے یا کافروں سے یا سارے انسانوں سے
یا سارے جن وانس سے ہمیں احتمال قوی ہے۔ رب کے معانی رب اور اب میں فرق ربوبیت کے ظہور کی صورتیں ہم سورہ فاتحہ کی
تفسیر رب العالمین میں کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ رب وہ ہے جو مخلوق کے ظاہر کو بھی پالے اور باطن کو بھی۔ پھر ہمیشہ پالے
مستقل طور پر پالے روحانی پرورش کے لئے اس نے انبیاء اولیاء علماء پیدا فرمائے خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کو نبوت فرمایا جسمانی پرورش کے لئے اس نے آسمان و زمین بنائے کبھی اللہ کی ذات سے اس کے صفات کو پہچان کرانی

اس لئے وہاں اللہ موصوف ہوا۔ رب صفت مگر یہاں صفت سے ذات کی پہچان کرائی اس لئے رَبُّكُمْ اسم ان ہوا اور اللہ اس کی خبر یوں ہی بعض نے اللہ تعالیٰ سے حضور کو جانا مگر ہم جیسوں نے حضور انور سے رب تعالیٰ کو پہچانا۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ دَاخِمِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یہ عبارت لفظ اللہ کی صفت ہے۔ لطف یہ ہے کہ رَبُّكُمْ سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت ثابت کی اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت ظاہر فرمائی۔ خلق اور کسب کا فرق ہم پارہ الہ میں عرض کر چکے ہیں چونکہ ساتوں آسمان ایک دوسرے سے جدا ہیں ان کی حقیقتیں جدا ان کے فیضان جدا اس لئے سموات جمع ارشاد ہوتا ہے زمین بھی سات ہیں مگر سب کی حقیقت مٹی اور سب ایک دوسرے سے پیاز کے پھینکے کی طرح چمٹے ہوئے۔ اس لئے ارض ہمیشہ واحد ارشاد ہوتا ہے چونکہ آسمان بڑے میں زمین چھوٹی پھر آسمان فیض دینے والے زمین فیض لینے والی ان وجوہ سے آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے ہوتا ہے مگر چونکہ ہم کو زمین کا علم زیادہ ہے یہاں کا تجربہ بھی آسمان کا علم کم ہمارے تجربہ سے باہر اس لئے سورہ طہ میں زمین کا ذکر پہلے ہے آسمان کا بعد میں۔ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعٰلٰی (روح المعانی) آسمان و زمین کی تحقیق پارہ الہ اور سورہ اغراف میں ہو چکی ہے۔ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ یہ عبارت ظرف ہے خلق کا ایام جمع ہے یوم کی کبھی معنی وقت آتا ہے جیسے کُلُّ يَوْمٍ مَّرْهُوْمٌ شَأْنُ رَبِّ تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے کبھی دن رات کا مجموعہ جیسے الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا یہ ہینہ تیس دن کا ہوا کبھی معنی آخر وی دن یعنی ایک ہزار یا پچاس ہزار سال کا رب فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَاَنْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ اور فرماتا ہے فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ایام سے آخرت کے دن مراد ہیں۔ مگر تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مطلق وقت مراد ہے کیونکہ آسمان و زمین کی پیدائش صرف کُن فرمانے سے ہوئی اور کُن فرمانا ایک آن کی بات ہے فرماتا ہے اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اور ہو سکتا ہے کہ یوم سے مراد دن رات کا مجموعہ ہو۔ یعنی آج کُن فرما کہ پہلا آسمان بنایا اور کُل کُن فرما کہ دوسرا آسمان داخِمِ اس سورت میں دن رات کی مقدار مراد ہے نہ کہ مَرُوْجہ آج اور کُل کیونکہ اس وقت سورج بنا ہی نہ تھا پھر دن رات کیسا د تفسیر روح المعانی و بیان وغیرہ یہاں روح البیان نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہفتہ کے دن زمین پھیلائی۔ اتوار کے دن پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن بُر کی چیزیں بدھ کے دن نور اور نورانی چیزیں جمعرات کے دن تمام جانور جمعہ کے دن بعد نماز عصر حضرت آدم علیہ السلام چونکہ آپ خلیفۃ اللہ اور مقصود خلق تھے اس لئے آپ آخر میں پیدا ہوئے رعایا پہلے جمع ہوتی ہے بادشاہ بعد میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ لطیفہ بعض علماء نے فرمایا کہ ہفتہ کا دن مکر و فریب اور دھوکہ کا دن ہے کہ اُسی دن قریش حضور انور کے خلاف سازشیں کرنے لگے دارالاندہ میں جمع ہوئے اس دن نے کپڑے نہ سلواؤں۔ اتوار باغ لگانے تعمیر مکان کی ابتداء کرنے کا دن ہے کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں اتوار کو پیدا ہوئیں۔ پیر سفر اور تجارت کی ابتداء کا دن ہے حضرت شعیب نے تجارتی سفر کیا اور بہت نفع کمایا منگل کا دن خون کا دن ہے اُسی دن فصداورا پریش نہ کر دُکھ اسی دن میں حضرت جبرجیس۔ ذکر یا بجی علیم السلام شہید کئے گئے اسی دن حضرت حوا کو حیض شروع ہوا اسی دن بابل قتل ہوئے۔ حضرت آسیہ اور فرعون کے باددگر شہید کئے گئے اسی دن ابلیس زمین پر آیا اسی دن دوزخ پیدا ہوئی۔

شیفیع ہیں اگرچہ شفاعت کی نوعیت میں فرق ہے قیامت میں حضور انور کا سجدہ فرمانار ب کی حمد کرنا عرض و معروض کرنے کی اجازت کے لئے ہو گا نہ کہ شفاعت کی اجازت کے لئے۔ **ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ**۔ یہ فرمان عالی گذشتہ مضمون کا تفسیر ہے۔ **ذَٰلِكُمُ** سے اشارہ سارے صفات عالیہ کی طرف ہے تاکہ میں خطاب مشرکین یا سارے انسانوں سے ہے یعنی جو ان مذکورہ صفات سے موصوف ہے وہ حقیقی سچا معبود ہے تم سب کو پالنے والا چونکہ کسی کو اس کی صفات سے جانتا مثل محسوس کے ہوتا ہے اس لئے **ذَٰلِكُمُ** اسم اشارہ ارشاد ہوا (روح البیان) خیال ہے کہ عبادت کسی مخلوق کی جائز نہیں معبود صرف رب تعالیٰ ہے اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اس کے رسول کی بھی اور اپنے سے بڑوں کی بھی **اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ**۔ اس فرمان عالی میں خطاب کفار سے ہے یعنی تم ان باتوں میں دھیان کیوں نہیں کرتے جس کی بارگاہ کے شفیع ایسے شاندار ہیں وہ رب تعالیٰ کی شان والا ہو گا۔

اے لوگو! یہ اینٹ پتھر کے بت تمہارے رب نہیں یہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ساتوں آسمان اور زمین ایک ایک دن کے وقفہ سے چھ وقتوں میں پیدا فرمائے کہ گن فرمایا وہ پیدا ہوئے پھر یہ بھی سنو کہ رب تعالیٰ نے عرش اعظم کو اپنی تجلی گاہ خاص اور احکام سلطانیہ کے نافذ ہونے کا مرکز بنایا۔ جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں وہ ہی قدرت والا رب دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کی تدبیر فرماتا ہے کہ جو حکم دیتا ہے چیز کے انجام کے لحاظ سے دیتا ہے اس کے ہر حکم میں مدد مصلحتیں ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی سفارش و شفاعت نہیں کر سکتا وہ جس کو جس کی شفاعت کے لئے اجازت دے وہ ہی اس کی شفاعت کرے۔ تمہارے بتوں کو شفاعت سے دور کا تعلق بھی نہیں کہ یہ خود دوزخ کا ایندھن ہیں جس کی یہ فانی ہوں وہ ہی تمہارا رب ہے وہ ہی اللہ ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ بے وقوفو! تم ان باتوں میں غور کیوں نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بندہ کا ہر وقت رب ہے بندہ خواہ وہ فائدے ہو یا کافر نہ ہو یا امتی ولی متقی ہو یا گنہگار ہاں ان بندوں کی پرورش میں فرق ہے۔ کافر کی صرف جسمانی پرورش فرماتا ہے مومن کی جسمانی بھی اور روحانی بھی یہ فائدہ **رَبُّكُمْ** سے حاصل ہوا کہ تم میں خطاب سارے بندوں سے ہے۔ دوسرا فائدہ: بندوں کو چاہیے کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کریں ہمیشہ اطمینان سے کریں یہ فائدہ فی سترہ آیات سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب قدرے قادر ہے کہ ایک گن سے آن کی آن میں ایسے لاکھوں جہان بنا دیتا ہے مگر اس نے ایک یہ عالم چھ دن میں بنایا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

خوئے رحمان است میر و اقصا	مگر شیطان ست نفیس و مشتاب
تا بہشش روزای زمین و حرہ خہا	با تابی گشت موجود از خدا
صد زمین و چرخ اور دے بڑوں	در نہ قادر بود کہ کن فیکون!
قلب آہستہ بہ باید بے شکنت	این تالی از پئے تعلیم تست

تیسرا فائدہ - سلطنت الہیہ کا دار الخلافہ جہاں سے تمام احکام جاری ہوتے ہیں عرش اعظم ہے یہ فائدہ استوی علیٰ العرش سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر - چوتھا فائدہ - بعض صفات افعال رب تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندوں کی طرف بھی۔ یہ فائدہ یدبیر الامر سے حاصل ہوا کہ کام کی تدبیر رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اور فرشتے بھی یہاں رب تعالیٰ کے بیٹے یہ صیغہ ارشاد ہوا اور دوسری جگہ والسموات انرا میں ہی لفظ فرشتوں کے بیٹے بھی ارشاد ہوا۔ پانچواں فائدہ حضرات انبیاء اولیاء کی شفاعت برحق ہے وہ حضرات باذن الہی شفاعت ضرور کریں گے۔ یہ فائدہ الا من بعدا اذنبہ سے حاصل ہوا۔ اس کی تحقیق آئینہ الکرسی کی تفسیر میں ہو چکی شفاعت کبریٰ کا ہر حضور انور کے سر سے ظہور بدل کے وقت یعنی ابتداء قیامت میں صرف حضور شفاعت کریں گے۔ بعد میں ظہور فضل کے موقع پر اور بہت لوگ شفاعت کریں گے۔ دیکھو آئینہ الکرسی کی تفسیر۔ چھٹا فائدہ اللہ کی شان اس کے خاص محبوب بندوں کی شان سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فائدہ اخلا تذاکدوں سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ پہلا اعتراض - آسمان وزمین کی پیدائش چھ دن میں کیسے ہوئی جبکہ اس وقت سورج بنا ہی نہ تھا۔ جواب - یہاں یوم بمعنی وقت ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر سورج ہوتا تو وہ وقت چھ دن بنتے لہذا مطلب ظاہر ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ چھ دن میں یہ چیزیں نہیں گرد و سر کی آیت میں ہے کہ کن سے بنیں اذا اراد شیئا ان یقول لکن فیہ کون۔ جواب - یہاں وقت پیدائش کا ذکر ہے وہاں طریقہ پیدائش کا چھ دن میں بنے مگر کوٹ پیٹ کر ڈھال کر نہ بنائے گئے صرف کن فرمانے سے بنے۔

تیسرا اعتراض | عرش اعظم اجسام میں اول مخلوق ہے مگر یہاں اس کے لیے تہ ارشاد ہوا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اعظم کی پیدائش ان سب کے بعد ہے۔ جواب عرش اعظم کی پیدائش پہلے ہے مگر اس پر استواء یعنی اسے تہی گاہ ربانی مرکز احکام بنانا بعد میں ہے یہاں روح البیان نے فرمایا کہ قرآن مجید میں لفظ خم پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں ترتیب کے لیے۔ جیسے ان الذین آمنوا ثم کفر واخرا امنوا ثم کفروا استوی علیٰ العرش کہ یہاں خم بمعنی قبل ہے کیونکہ دکان عرش علیٰ السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اعظم اول پیدا ہوا رب فرماتا ہے ان مرجعہم الی الجحیم وہاں بھی خم بمعنی قبل ہے شاعر کہتا ہے -

قُلْ لِمَنْ سَارَ ثُمَّ سَارَ اَبْوَةٌ

قَدْ سَارَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّہ

قُلْ لِمَنْ سَارَ ثُمَّ سَارَ اَبْوَةٌ

قَدْ سَارَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّہ

اس شعر میں دونوں خم بمعنی قبل ہے بمعنی تاوی جیسے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہاں خم بمعنی تاوی ہے بمعنی ابتداء جیسے الْعَرُفُ لِكَ الَّذِينَ ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ وہاں خم سے کلام کی ابتداء ہے۔ بمعنی تعجب ہے جیسے جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور اگر یہاں خم فرمانا عرش اعظم کی شان دکھانے کے لیے ہو یا ترتیب ذکر کی کے لیے تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں (تفسیر روح البیان)

جو تھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدبر عالم صرف اللہ تعالیٰ ہے مگر تمہارے اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم کو مدبر عالم کی اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ تدبیر اور مدبر کے دو معنی ہیں ایک معنی سے اللہ کی صفت ہے۔ یعنی احکام صادر فرمانا دوسرے معنی سے بندوں کو مدبر کہا گیا ہے جیسے فرشتوں کی ایک قسم کا نام ہے۔ مدبراتِ امرا رب فرماتا ہے وَالْمَدَبِرَاتِ امْرًا یعنی صادر شدہ احکام کو جاری فرمانا اس معنی سے اولیاء اللہ خصوصاً سراجِ اویار حضور غوث اعظم مدبرِ عالم ہیں۔ اس آیت کے متعلق اور بہت سے اعتراض و جواب پارہ اللہ اور سورہ اعراف میں عرض کئے گئے۔

تفسیر صوفیانہ عام انسان کو یا فیض لینے والی زمین ہیں اور حضراتِ انبیاء کرام کو یا فیض دینے والے آسمان ہیں۔ جس طرح آسمان کی کیفیات مختلف ہیں اسی طرح انبیاء کی شان مختلف ہیں کوئی نبی جہل نہیں کوئی رب کی کسی صفت کے منظر میں کوئی دوسری صفت کے منظر۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے چھ

دن یعنی چھ صفات میں پیدا فرمایا۔ روح۔ قلب۔ عقل۔ نفس مطمئنہ وغیرہ پھر رب العلمین نے اس ذاتِ کریم پر تجلی فرمائی جو عالمِ روحانیات میں گویا عرشِ اعظم ہیں۔ تمام انبیاء اویار کو اپنے گھرے میں بیٹے ہیں۔ شعر۔

جس کے گھرے میں ہیں انبیاءِ ملک اس جہاں گیرِ بخت پہ لاکھوں سلام
وہ ذاتِ کریم احکام تکوینیہ احکام تشریعیہ کے صدور کی جگہ ہیں ہر زمانہ ہر وقت میں رب کے احکام وہاں سے ہی جاری ہوئے اور موبتے ہیں۔ شعر۔

وہ زبان جس کو سب گن کی گئی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
اللہ تعالیٰ اس عرشِ نبوت سے دنیا کے احوال کی تدبیر فرماتا ہے۔ پھر شفاعت میں سب سے پہلے اجازت حضور کو ملے گی۔ پھر دوسرے شفیعوں کو۔ اے لوگو یہ زمین و آسمان عرشِ لاسکان والے سلطان کا رب تمہارا رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو۔ تم لوگ ان بندوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی شان کا پتہ کیوں نہیں لگاتے۔ رب وہ قدرت والا ہے جس نے ایسے قدرت والے علم و رحمت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہوا الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ۔

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ یَبْدَا وَا

اسی کی جانب ہے لوٹنا تمہارا سب کا وعدہ اللہ کا سچا تحقیقی نہ شروع فرماتا

اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار

الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہٗ لَیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

سید الیقین کو پھر لوٹاتا ہے اس کو تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل

بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام

الصَّلَاحِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ

کئے انہوں نے سچے ساتھ انصاف کے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا واسطے ان کے ہے
کئے انصاف کا صلہ دے اور کافروں کے لیے پینے کو کھوتا پانی

حَمِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷﴾

پینا کھوتے پانی سے اور عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ تھے وہ کفر کرتے
اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا

تعلق

اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی الوہیت ابتداء کے لحاظ سے بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اس نے آسمان و زمین بنائے وغیرہ اب اس کی الوہیت انتہا کے لحاظ سے بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ تم سب کو مرنے کے بعد جلائے گا اور سزا جزا دے گا۔ چونکہ ابتدا پہلے ہے انتہا بعد میں اس لیے پہلے ابتدا کا ذکر ہوا بعد میں انتہا کا۔ دوسرا تعلق پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی قدرت عامہ کا ذکر ہوا کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں تمام کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے اب اس کی قدرت خاصہ کا ذکر ہے کہ وہ قیامت میں اٹھا کر مورت انسانوں کو ان کے اعمال نیک کا ثواب بد کا عذاب دینے والا ہے تیسرا تعلق پہلی آیت کریمہ میں بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا اب عبارت کے فائدہ کا تذکرہ ہے کہ عبادت کا نتیجہ ثواب ہے۔ چوتھا تعلق پہلی آیت کریمہ میں شفاعت کا ذکر ہوا کہ اللہ کے ماذون (اجازت یافتہ) بندے شفاعت کریں گے اور مقام شفاعت اور وقت شفاعت کا ذکر ہے کہ جب بندے اپنے رب کے پاس واپس پہنچیں گے تب یہ شفاعت ہوگی مقصد یہ ہے کہ شفاعت کرنے والوں سے تعلق قائم رکھنا کہ یہ تعلق کل قیامت میں کام آوے۔ پانچواں تعلق پہلی آیت میں ان کفار کی تردید ہوئی جو رب کی ذات و صفات کے منکر ہیں اب ان کفار کی تردید ہے جو ذات و صفات کو تو مانتے ہیں مگر قیامت جنت و دوزخ سزا و جزا کے انکاری ہیں۔

تفسیر

الْبَيْتِ مَزْجُكُمُ یہ فرمانِ عالی۔ نیا جملہ ہے جس میں البیت خبر مقدم ہے اور مَزْجُكُمُ جندام مرجع مصدر مبیہ ہے بمعنی رجوع یا لوٹنا ظاہر یہ ہے کہ کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر و منافق۔ اس خطاب میں فرشتے یا جنات داخل نہیں کیونکہ جزا یعنی ثواب کا بھی ذکر ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ ضمیر کا حال ہے البیت کو مقدم فرمانے سے صحر کا فائدہ ہوا یعنی اسے انسانوں کا تم سب کا مرنے کے بعد جی کر رب تعالیٰ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ چونکہ عالم ابداع میں تمام انسان رب تعالیٰ کے پاس تھے وہاں سے دنیا میں آئے اس لیے اب پھر وہاں جانے کو لوٹنا کہا گیا اگرچہ دنیا میں بھی انسان رب کے حضور ہی حاضر ہیں اس کے علم و قدرت میں ہیں لیکن یہاں اس سے غافل ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ اس کی ذات و صفات کے انکاری بھی ہیں یہاں بعض چیزوں کی ملکیت کے دعویدار بھی۔ وہاں ان میں سے کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے وہاں

کی حاضری کو رب کی طرف لوٹا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے کوفہ سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کو رب کی طرف جانا کہا۔
 اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَیِّدِیْنَ خیال رہے کہ قیامت میں پہلے سب کا اجتماع ہوگا پھر جہانٹ کر ارشاد ہوگا۔ وَ
 اَمَّا زَوَالِیُّوْمَآئِہَا الدُّجْدُومُوْنَ یہاں اول وقت کے لحاظ سے ارشاد ہے۔ جمیعاً۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مَرَّجَعُکُمْ ہے
 مراد موت ہے جو سب کو آتی ہے جس کے ذریعہ دنیا چھوڑنی ہے۔ بارگاہِ الہی میں حاضری دینی ہے اس صورت میں جمیعاً یعنی
 مجتمعین نہیں بلکہ بمعنی سب ہے یعنی تم سب کو مر کر رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے کُلٌّ مِّنْ عَلَیْہَا کَانَ
 بِاَوْدَآیْتِ کُلِّ شَیْءٍ ہَاکُلًا اِلَّا وَجْہَہ (ازروح المعانی) وَعَدَ اللّٰہُ حَقًّا اس فرمانِ عالی کی آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ اصل
 میں تھا وَعَدَ اللّٰہُ وَعَدًا حَقًّا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لوٹنے کا تم سب سے پختہ وعدہ کیا ہے۔ جس کے خلاف کون
 کا کوئی احتمال نہیں اس صورت وعدہ سے مراد مطلقاً وعدہ ہے وعید کا مقابل مراد نہیں کیونکہ قیامت کی خبر نیکوں کے لئے وعدہ
 ہے کفار کے لئے وعید یہ لفظ دونوں کو شامل ہے بعض نے فرمایا کہ یہاں وعدہ مقابل ہے وعید کا چونکہ قیامت کے انعقاد کا
 مقصود مومنوں کو خبر دینا ہے اس لئے اسے وعدہ فرمایا۔ کفار کی سزا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اِنَّ یَبْدُؤُا الْخَلْقَ
 ثُمَّ یُعِیْدُہٗ قوی یہ ہے کہ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے اور مَرَّجَعُکُمْ کی یادِ اللہ الخ کی دلیل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یَبْدُؤُا
 بمعنی بَدَع ہے اور خلق سے مراد ساری مخلوق کو پیدا فرمانا ہے۔ یعنی اس نے ساری مخلوق کو ابتداءً بغیر نمونہ کے پیدا فرمادیا انہیں اکیلو
 کر دیا تو یقین کر لو کہ وہ دوبارہ بھی انہیں لوٹائے گا۔ کیونکہ ایجاد سے دوبارہ بنانا آسان ہے اور ہو سکتا ہے کہ خلق سے مراد اول
 مخلوق ہوں۔ یعنی رب تعالیٰ ہر فرد مخلوق کو ابتداءً پیدا فرماتا ہے لہذا وہ انہیں دوبارہ بھی بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے دنیا میں مخلوق کو پیدا کیا احکام کا مکلف کرنے کے لیے پیران کی عمر ختم ہو جانے پر انہیں موت دے گا پھر بعد موت اٹھائے
 گا کیونکہ لَیَجْزِی الْاٰیٰتِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ اس فرمانِ عالی کا تعلق ثم یعیدہ سے ہے جزاء سے مراد نیک
 اعمال کا ثواب ہے یعنی سزا کا مقابل بالقسط کا تعلق یا تو یجزی سے ہے یا عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو
 اس لیے دوبارہ زندگی دے گا تاکہ اس زندگی میں نیک مومنوں کو انصاف کے ساتھ ثواب دے کہ نہ تو نیک کی نیکیوں میں کمی کرے نہ
 گناہوں میں زیادتی لہذا انصاف ظلم کا مقابل ہے نہ کہ فضل و کرم کا یا معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں نے انصاف کے ساتھ نیکیاں کیں
 انہیں جزا دے چونکہ اس دنیا میں نیکیوں کے ثواب کی گنجائش نہیں کہ دنیا فانی ہے ثواب ہمیشہ باقی نیز دنیا قلیل یعنی تھوڑی ہے۔
 ثواب کثیر یعنی زیادہ نیز دنیا مخلوط ہے آرام و مصیبت سے ثواب ہے خالص۔ ان وجہوں سے عمل کے لیے دنیا بھائی ثواب
 کے لئے آخرت جزا کے لئے دوسرا جہان کیوں کہ اس کا جواب ہے۔ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اس فرمانِ عالی میں تصویر کا دوسرا رخ یعنی
 کفار کو سزا کا بیان ہے الَّذِیْنَ سے مراد انسان ہیں جیسا کہ گذشتہ کے مقابلہ سے معلوم ہو رہا ہے کفر سے مراد ہر قسم کا کفر ہے
 کفر کی صد ہا قسمیں ہیں۔ ہر کفر کی سزا دوزخ میں ہمیشگی ہے کَفَرُوْا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم اس کے فیصلہ میں کافر ہو چکے
 یا مراد ہے کہ جو لوگ کفر پر مر گئے یا جو مرتے وقت کافر ہو گئے لہذا آیت واضح ہے لَہُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیْمٍ وَعَذَابٌ

اَلَيْحَمُ یہ فرمانِ عالی وَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا کی خبر ہے اس میں لحدِ مقدم خبر ہے اور شراب (الہم) موخر مبتدا جس سے صحر کا فائدہ ہوا کیونکہ کھوتا پانی و درختوں کا خون و پیپ پلایا جانا ذلت و رسوائی اور انتہائی دردناک عذابِ صرف کفار کے لئے ہے گنہگار مومن اِنْ شَاءَ اللہ ان سے محفوظ ہوں گے خیال رہے کہ طرز بیان یہاں کچھ اور ہے وہاں تقابلیہ مجزی اس کے مقابل یہاں لیعدب ارشاد نہیں ہوا کیونکہ قیامت قائم ہونے کا اصل مقصد نیکوں کو ثواب دینا ہے رہا کفار کا عذاب وہ مقصد قیامت نہیں وہ ایک عارضی چیز ہے (روح البیان) دوزخ کا پانی حار نہیں بلکہ محیم ہے یعنی معمولی گرم نہیں بلکہ بہت ہی سخت کھوتا ہوا ہے جو پینے وقت موٹ و زبان تالو جلادے اور پیٹ میں پہنچ کر آتیں جلاڈالے گراس کے باوجود موت نہ آوے گی بِنَاكَانُوْا يَكْفُرُوْنَ یہ فرمانِ عالی یا تو عذابِ الیم کی صفت ہے یا پوشیدہ مبتدا کی خبر اس میں مامعدر یہ - کَانُوْا يَكْفُرُوْنَ فرما کر دو یا تین باتیں ارشاد ہوئیں ایک یہ کہ یہ عذاب اُس کا نذر ہے جو کفر کرتا رہا حتیٰ کہ کفر پر مر گیا اگر اُس نے زندگی میں کفر تو کیا مڑ مرتے وقت مومن ہو گیا اُس کے لئے عذاب نہیں دوسرے یہ کہ کفار کے ناسمجھ بچے جو بچپن میں فرت ہو گئے ان کے لئے عذاب نہیں کیونکہ انہوں نے کفر کیا نہیں۔ جنت عطائی بھی ہوگی دجی بھی گنہگار بھی مگر دوزخ اور وہاں کا عذاب صرف کسی ہے نہ عطائی نہ دجی۔ خلاصہ تفسیر - اے لوگو زندگی غنیمت جانو اس میں جو بن پڑے عبادت کر لو۔ کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہم سب کو آخر کار رب تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ رب کی طرف سے اُس کا پختہ سچا وعدہ ہو چکا ہے۔ جب مرنا ہے تو تیاری ضرور کرے۔ شر۔

جو یہاں آیا ہے اس کو ہو گا جانا ایک دن ا سب کو ہے منہا خَلَقْنَا کُوْا کا صدمہ ایک دن

ہے عمت بالکل عمت امید دل میں زیت کی جب فنا ٹھہری تو پھر کیا سو رہا کیا ایک دن

اگر تم کو بعد موت زندہ ہونے میں تردد ہو تو یوں سوچو کہ رب تعالیٰ نے مخلوق کو ابتداً پیدا فرمایا۔ تم میں سے ہر ایک کا ابتدا فرماتا رہتا ہے جب وہ ابتدا فرماتا ہے تو دوبارہ بھی زندگی بخشتے گا۔ وہ زندگی اس لئے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس دن نیک کلمہ مومنوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ثواب دے جس میں کمی بالکل نہ ہو قیامت قائم فرمانے کا یہ ہی مقصد ہے۔ دنیا عمل کی جگہ آخرت جزا کا مقام کیونکہ دنیا میں جزا سا نہیں سکتی رہے وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر کرتے رہے کفر پر مرے انہیں پینے کے لئے کھوتا پانی ملے گا۔ اس کے سوا بہت ہی دردناک دائمی عذاب ہوگا یہ بدلہ اس چیز کا جو گا کہ وہ زندگی بھر کفر کرتے رہے اور کفر پر مرے جرم انتہائی سنگین ہے اس کی سزا بھی انتہائی سنگین۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہونے۔ پہلا فائدہ قیامت میں اولاً سارے برے بھلے بندوں کا اجتماع ہوگا حتیٰ کہ شفیع کی تلاش سب مل کر کریں گے۔ چھانٹ یعنی مومن و کافر کی علیحدہ بعد میں ہوگی۔ اس لئے اے حشر کہتے ہیں یہ فائدہ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ مرجع سے مراد قیامت کی حاضری ہو اِدْرَجِیْعًا سے مراد سب کا اجتماع ہو۔ دوسرا فائدہ - موت سب کو آتی ہے اس سے کوئی بھی علیحدہ نہیں یہ فائدہ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ مرجع سے مراد ہو موت جمیعاً سے مراد ہو سب لوگ اس لئے موت سے بچنے کی دعا کرنا حرام ہے تیسرا فائدہ۔ انسان کو چاہیے کہ شہادت سے غیب کا پتہ لگائے ظاہر حیرتی باطن کا پتہ میں۔ یہ فائدہ یَبْدَأُ الْخَلْقَ تَحَرُّعِيْدًا سے حاصل ہوا۔ دیکھو ہمارا پیدا ہونا شہادت ہے اور قیامت میں اٹھنا غیب آیت میں ابتدا کو انتہا خلق کو اعادہ کی دلیل بنایا گیا۔ چوتھا فائدہ زندگی میں رب کی عبادت کرنا انصاف ہے غفلت ظلم ہے یہ فائدہ بِالْقِسْطِ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس کا تعلق عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے ہو۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ بقدرِ جرم سزا دے گا کسی کو جرم سے زیادہ سزا نہ ہوگی نہ نیکیوں سے کم ثواب ہے یہ فائدہ بِالْقِسْطِ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس کا تعلق لیجزی سے ہو۔ دیکھو تفسیر جرم سے کم سزا دینا یا بالکل نہ دینا عفو و کرم ہے۔ چھٹا فائدہ مومن کبھی نیکیوں سے غافل نہ رہے ایمان جڑے اعمال شاخیں ثواب پھل ہے جیسے پھل کے لئے جڑ شاخیں سب ہی ضروری ہیں یوں ہی ثواب کے لئے ان دونوں کی ضرورت ہے یہ فائدہ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ مومن صرف ایک نیکی پر قیامت نہ کرے بلکہ ہر قسم کی بدی۔ مالی۔ جانی نیکیاں کرتا رہے جس قدر ہو سکے یہ فائدہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں صالحات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ۔ کافر خواہ کتنی ہی نیکیاں کرے اور خواہ کتنی ہی گنہوں سے بچے گروہ دوزخ سے نجات نہیں پاسکتا۔ یہ فائدہ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ اَلْم سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے مذکورہ عذاب کو صرف کفر پر مرتب کیا یہ نہ فرمایا کہ جو کافر ہوں گے اور گناہ کریں گے تو انہیں عذاب ہوگا۔ نواں فائدہ دوزخ میں کھوکتا پانی۔ رسوائی ذلت و خواری دردناک عذاب صرف کفار کے لئے ہے گنہگار مومن ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ فائدہ لَهُمْ عَذَابٌ مُّجِيْمٌ میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ انتقاد قیامت کا مقصد مومنوں کو ثواب دینا ہے کفار کو عذاب دینا یہ عارضی چیز ہے مقصود قیامت نہیں یہ فائدہ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوا فَرَاتے سے حاصل ہوا کہ لیجزی پر لازم آیا اور کفر کے عذاب پر لازم نہیں آیا پہلا اعتراض۔ اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں پھر وعدۃ اللہ حَقًّا کیوں فرمایا گیا کیا اس کے بعض وعدے جھوٹے بھی ہیں جواب تاکید کے لئے۔ توحی لوگ اسے تاکید نہیں کہتے ہیں دوسرا اعتراض قیامت کا خبر مومنوں کے لئے وعدہ ہے کافروں کے لئے وعید تو یہاں صرف وعدۃ اللہ کیوں فرمایا اور وعدۃ اللہ کیوں نہیں فرمایا۔ جواب اس لئے کہ قیامت کا مقصد مومنوں کو ثواب دینا ہے جیسا کہ ابھی تفسیر اور فوائد میں ذکر ہوا یا یہاں وَعَدًا مُّطْلَقًا آئندہ کی خبر کے معنی میں ہے ثواب کی ہو یا عذاب کی تیسرا اعتراض اعمال کے لئے دنیا اور ثواب و عذاب کے لئے آخرت کیوں مقرر فرمائی۔ دونوں ایک ہی جگہ کیوں نہ ہوئے جواب۔ کیونکہ عمل ہمارے کام میں ہم چھوٹے ہمارے کام تھوڑے ہیں ان کے لئے تھوڑی زندگی کافی چاہیئے اور ثواب و عذاب رب کا کام ہے رب عظیم اس کی عطا و سزا بھی عظیم اس کے لئے زمانہ وہ چاہیئے جس کی انتہا نہ ہو۔ اور عی بہت وجہیں ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کی گئیں۔ نیز آخرت اعمال کی جگہ نہیں کہ وہاں اعمال کے اسباب نہیں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ چاند و سورج سے ہوتے ہیں وہاں یہ دونوں نہیں جہاد کفار کے زور توڑنے کو ہوتا ہے وہاں کفار کا زور نہیں۔ نیکیوں سے روکنے والا شیطان اور

نفس امارہ میں وہاں شیطان قید نفس امارہ ہلاک ہے لہذا اعمال اور جزاء اعمال ایک جگہ ایک وقت نہیں ہو سکتے۔

چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک کار مومن جنتی ہیں۔ بناؤ کہ بد عمل یا بے عمل مومن جنتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو یہاں نیک کار کی قید کیوں لگائی گئی۔ جواب اس کا جواب اشارۃً ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں کسی جنت کا ذکر ہے جو نیک اعمال کی وجہ سے مومنوں کو ملے گی۔ جنت دجی عطائ کا ذکر دوسری آیات میں ہے گنہگار مومن کے لئے خطرہ ہے کہ وہ اول سے جنت میں نہ جا سکے اولاً سزا بھگتے دوزخ میں جاوے پھر جنت میں پہنچا یا جاوے۔ نیک کار مومن بفضلہ تعالیٰ اول سے ہی جنتی ہے یہاں یہ ہی مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ | مقبولین و مردودین سب کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے مگر دونوں کے رجوع میں فرق ہے۔ مقبولین کا رجوع عنایت الہی کے جذب سے ہے اسے خطاب ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** انہیں ہر وقت یہ خطاب آتا رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم دنیا میں حاضر مگر دل سے غائب رہتے ہیں ان کی نظر میں سونا اور مٹی یکساں ہوتی ہیں وہ ماسویٰ اللہ سے مستغنی ہیں۔ ان کی روح عشق و محبت کے دریا میں غرق ماسویٰ اللہ سے سزا رہتی ہے مردودین کا رجوع الی اللہ مجبوری سے ہے وہ ہتھکڑی۔ بیڑی۔ طوق میں جکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے تعلقات دنیا سے بہت زیادہ۔ ان پر نفس کا غلبہ۔ حرص۔ ہوس۔ بخل دراز امیدیں۔ تکبر۔ غصہ۔ شہوت حسد و کینہ۔ عداوت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ عیوب اس زنجیر کے حلقے ہیں اللہ کے وعدے وعید بالکل برحق ہیں۔ یہ مقبولین یار۔ اغیار۔ بلکہ خود اپنے نفس اور اپنے رب کے متعلق ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کچھ بوڑھے وہاں وہ ہی کاٹو گے۔ بھلائی بونے والا سلامت کاٹے گا بدی بونے والا ندامت۔ مولانا فرماتے ہیں۔

جمہ دانند این اگر تو نگر دی ہر چہ می کاریش روزه بدری

بعض لوگ وہ ہیں جو پہلے شیطان کے نغمہ میں ہوتے ہیں۔ پھر رحمان کی بارگاہ قدس میں پہنچ جاتے ہیں۔

مردا دل بستہ خواب و خوراست آخر الامر از ملائک برتر است

در پناہ پنبہ و کبریتہا شعلہ نور متشنج برآید بر سہا

اگ کا شعلہ تیل دتی کی مدد سے بڑی آگ در روشنی بن جاتا ہے انسان کو اگر اچھا مری مل جاوے تو یہ شعلہ سے بھرتا

جوا بن جاوے۔

(روح البیان)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

وہ اللہ وہ ہے کہ بنایا اس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور اور اندازہ
یہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے

مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ

کیا اس کے لیے منزلوں کو تاکہ جانو تم شمار برسوں کی اور حساب نہیں پیدا کیا یہ
یہ منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو اللہ نے

اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤

مگر ساتھ حق کے تفصیل وار بیان کرتا ہے نشانیاں واسطے اس قوم کے جو راہ جانتی
اسے نہ بنایا مگر حق نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

ہے تحقیق بدلتے ہیں رات اور دن کے اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے
بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو بے ہیز گار ہے
آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے

پہلا تعلق پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی الوہیت اس کی قدرت آسمان وزمین کی پیدائش سے ثابت کی گئی۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ۔ اب آسمان وزمین کی چیزوں سے اس کی الوہیت و قدرت کا ثبوت دیا جا رہا ہے سورج چاند اور
برس کا گذرنا حساب لگایا جاتا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں گذشتہ آئندہ زمانہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی قدرت
کا ذکر ہوا کہ اس نے پہلے سے آسمان وزمین بنائے اور ہم آئندہ مگر اس کی طرف لوٹ گئے اب موجودہ زمانہ کے اعتبار سے
اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے کیونکہ چاند سورج کے فیضان موجود ہیں محسوس ہو رہے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد
ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا رب ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ۔ اب اس کی ظاہری ربوبیت یعنی جسمانی پرورش کا ذکر ہے
کہ اس نے تمہاری پرورش کے لیے چاند سورج بنائے تاکہ پتہ لگے کہ اس نے باطنی پرورش کے لیے انبیاء اولیاء بھیجے

آسمانی کتابیں نازل فرمائیں کہ جہانی پرورش سے روحانی پرورش زیادہ اہم ہے۔

تفسیر ھُوَ الَّذِي

ان جیسی آیات میں ھُوَ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے الذی سے مراد صفت باری تعالیٰ قدرت والا یا رحمت والا یا حکمت والا وغیرہ کیونکہ دنیا کی ہر چیز رب تعالیٰ کی ایک ایک ذرہ صفت کا مظہر ہے

لیکن ھُوَ الَّذِي ارسل رسولہٖ فی الذی سے مراد تمام صفات الہیہ ہیں یعنی وہ شانوں قدرتوں حکمتوں رحمتوں والا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات الہیہ بلکہ ذات الہی کے مظہر اتم ہیں۔ شعر۔

مصطفیٰ آئینہ روئے خداست منکس دروے ہمہ نحوئے خداست

یہ فرق یاد رہے دیکھو اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ میں صلوٰۃ سے کچھ اور ہی مراد ہے اور ھُوَ

الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَمَلَائِكَتُہٗ میں صلوٰۃ سے مراد کچھ اور ہی ہے لہذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ ہم ہر مسلمان پر درود شریف پڑھا کریں۔ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَاءً یہ فرمانِ عالی الذی کا بیان ہے اگر جَعَلَ بمعنی اَخْلَقَ ہے تو الشَّمْسُ اس مفعول

ہے اور ضِیَاءُ الشَّمْسِ کا حال اور اگر جَعَلَ کے معنی ہیں بنایا تو الشَّمْسُ اس کا پہلا مفعول ہے اور ضِیاء دوسرا مفعول شمس پر

کا وہ بڑا بھول جو بیچ ہار میں ہوتا ہے اسے شمس بھی کہتے ہیں۔ چونکہ سورج تمام تاروں سے بڑا ہے نیز یہ تمام تاروں کے

بیچ والے فلک میں یعنی چوتھے فلک پر ہے تین آسمان اس کے اوپر ہیں تین نیچے ان وجوہ سے اسے شمس کہا جاتا ہے

(روح المعانی) ضیاء یا تو ضیاء بمعنی روشنی کی جمع ہے جیسے حوض اور صوم کی جمع حیاض اور صیام ہے یا ضیاء کا مصدر ہے جیسے

قوم کا مصدر قیام یہ اصل میں ضیاء تھا۔ چونکہ داؤ سے پہلے من کو کسرہ تھا اس لیے واؤ کو بی سے بدل دیا۔ خیال رہے کہ ضیاء

اور نور دونوں کے معنی ہیں چمک یا روشنی مگر نور عام ہے ہر جگہ و تیز اصل عارضی روشنی کو نور کہہ دیتے ہیں مگر ضیاء تیز یا اصل

روشنی کو عموماً کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورج کی روشنی تمام چاند تاروں سے تیز بھی ہے اور اصل بھی کہ اس میں روشنی کسی دوسرے تارے

سے نہیں آتی، اس لیے اسے ضیاء فرمایا گیا۔ (کبیر وغیرہ) یہاں ضیاء بمعنی ذُو ضیاء ہے یعنی روشنی والا چونکہ زمین و آسمان میں سورج

کا فیض تمام تاروں سے زیادہ ہے کہ آسمان کے ہر تارے میں نور سورج کا ہے اور زمین میں تمام نباتات حیوانات کی زندگی بقا

اسی سے ہے جو دانہ یا پھل پیدا ہوتا ہے وہ سورج کے فیض سے جو ان میں لذتیں ہیں وہ سورج کے فیض سے۔ ہاں ان کے رنگ و بو

چاند وغیرہ سے۔ ان وجوہ سے سورج کا ذکر پہلے فرمایا (روح البیان)

وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اس فرمانِ عالی میں القمر معطوف ہے الشَّمْسِ پر اور نوراً معطوف ہے۔ ضیاء پر قمر کے معنی سفید اس لیے سفید

قمر کو بنی مقرر کہتے ہیں نور سے مراد جگہ روشنی ہے جو آسمان پر تاروں کو زمین پر چراغوں کو نہ بجائے یا ٹھنڈی روشنی سے دیکھنے والے

کی آنکھ برداشت کرے نور وہ عرض بارہ جو ہر ہے جو خود ظاہر ہو۔ دوسروں کو ظاہر کرے لہذا اللہ تعالیٰ نور نہیں ہے کیونکہ وہ نہ عرض

ہے نہ جوہر۔ دیکھو نوری شرح مسلم کتاب الایمان ص ۹۹ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کو نور فرمایا گیا ہے وہاں معنی نور ہے یعنی

نور بخشنے والا جیسے اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے رب

نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ وہاں قہمی نور روحانی نور مراد ہے۔ چاند کو نور فرمایا یہاں جسمی نور مراد ہے۔

لطیفہ: عربی میں شمس ثنوت ہے اور قمر مذکر۔ کسی نے خوب کہا۔

وَلَا التَّائِيْدُ عَارًا لِّسُوءِ شَمْسٍ وَلَا التَّنْذِرُ كَيْفَ فَخَرَّ لِلْهَلَالِ

رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ تم علم و بردباری میں زمین کی طرح رہو۔ سخاوت میں جاری پانی کی طرح رحمت میں چاند سورج کی طرح جو نیک و بد پر چمکتے ہیں۔ شعر

نظر کردن بدر دیشال منافی بزرگی نیست
سببان با چنین حشمت نظر با بود بامودش

وَقَدْ رَءَا مَنَازِلَ يَهْدِي مَعَهُ جَعَلَ الشَّمْسُ اخْرَ پر اور رب تعالیٰ کی تیسری قدرت کا بیان یہ

یاد فرمادہ کہ متا باقی منازل رب تعالیٰ نے چاند سورج کو آسمان کا مسافر قرار دیا اور مسافر راہ میں منزلیں طے کرتا ہوا جاتا ہے یوں ہی یہ دونوں منزلیں طے کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں ضمیر باتو صرف چاند کی طرف ہے۔ چونکہ چاند اپنی ذاتی حرکت میں بہت

تیز ہے کہ اٹھائیس یا اثنیس دن میں پورا دورہ طے کر لیتا ہے۔ اور سورج وہ ہی دور ایک سال میں طے کرتا ہے۔ نیز چاند سے عربی مہینے اور مہینوں سے عربی سال نیز چاند سے بہت سے اسلامی کام وابستہ ہیں روزے۔ زکوٰۃ۔ حج۔ عورتوں کی عدت

وغیرہ اس لیے صرف چاند کی منزلوں کا ذکر فرمایا ہے مراد سورج و چاند دونوں ہیں کہیں واحد ضمیر دو کی طرف لوٹ جاتی ہے جیسے اللہ دَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ (تفسیر روح البیان۔ خازن وغیرہ) خیال رہے کہ سورج کے لینے رب نے

بارہ برج مقرر فرمائے جنہیں وہ ایک سال میں طے کرتا ہے۔ موسم ربیع کے لینے حمل۔ ثور۔ جوزا۔ کرب کے لینے سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔ خریف کے لینے میزان۔ عقرب۔ قوس۔ جدی کے لینے جدی۔ دلو۔ حوت۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

بِرَّ جِهَادِ اِثْمٍ كَمَا اَزْمَرْتُ رَاوِدُ دُنْدُرٍ
جملہ در تسبیح و در تہلیل گی لَا یُؤْتُ ! !

چوں حمل چوں ثور چوں جوزا و سرطان واسد
سنبلہ میزان و عقرب قوس و جدی دلو حوت

چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں ہر منزل دو اور تہائی برج کی ۲ ۱/۲ یعنی ایک برج میں ۲ ۱/۲ منزلیں (ان کے نام مع ان کے کاموں کے اس جگہ تفسیر روح البیان وغیرہ میں دیکھو۔ نماز کے اوقات روزے سحری و افطار سورج سے ہیں۔ اور باقی وقتی عبادات

چاند سے۔ لَتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابِ۔ یہ فرمان مالی قدر کے متعلق ہے قُلُوبُوا میں خطاب سارے انسانوں سے ہے اگر قدرۃ میں ہمارے کامرج صرف چاند ہو تو سنین سے مراد عربی مہینہ ہیں جو چاند سے ہوتے ہیں۔ اور حساب سے مراد روزوں

کا حساب کہ اہل عرب اپنے کاروبار کا حساب چاند سے کرتے تھے۔ اور اگر ہمارے کامرج چاند سورج دونوں ہوں تو سنین سے دونوں قسم کے سال مراد ہوں گے۔ سورج کے اور چاند کے۔ یوں ہی حساب سے ہر قسم کا حساب پنجگانہ نمازوں کا حساب سورج سے کرو۔ اور نماز عید و بقر عید کا حساب چاند سے۔ ہمارا اسلام چاند و سورج والا دین ہے خیال رہے کہ قمری سال شمسی

سال سے دس دن گیارہ گھنٹے ایک منٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ شمسی سال تین سو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے اسی منٹ کا ہوتا ہے۔ اور قمری سال تین سو پچاس دن آٹھ گھنٹے اسی منٹ کا ہوتا ہے (روح المعانی) مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے جو گزشتہ مضمون کا نتیجہ بیان کر رہا ہے۔ اشارہ سورج چاند ان کی منزلیں مقرر فرمانا سب ہی اللہ کی طرف سے ہے حق سے مراد حکمت والا۔ اس کا مقابل ہے باطل یعنی عبت رب فرماتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہزار ہا حکمتوں پر مشتمل پیدا فرمائیں ان میں سے کوئی چیز بے فائدہ عبت پیدا نہیں کی۔ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ میں مذکورہ چیزوں کی پیدائش کی حکمتیں بیان ہوئیں۔ اس فرمانِ عالی میں ان چیزوں کے ذکر کا فائدہ ارشاد ہوا ہاں ظاہر یہ ہے کہ آیات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں ان مصنوعات کا ذکر ہے غالب یہ ہے کہ يَعْلَمُونَ سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق ان مذکورہ چیزوں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیتیں تفصیل وار بیان فرماتا ہے اُن لوگوں کے فائدے کے لئے جنہیں چاند سورج منزلیں۔ بُرُجِ اُن کی رفتاروں کا علم ہو یا اس علم کا شوق ہو۔ کیونکہ ان آیتوں سے پورا پورا فائدہ یہی حضرات اٹھاتے ہیں۔ اب تک تو آسمانی مخلوق کا ذکر ہوا اب اُن چیزوں کے زمینی اثرات کا ذکر ہے کہ ارشاد ہوا اِنَّ فِيْ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَٰۤاٰمِرًا نَّيَافِرَانَ عَالِيٍّ ہاں دن رات کے اختلاف سے مراد ان کا آنا جانا ان کا روشنی و تاریکی میں مختلف ہونا ان کا مقدار میں گھٹنا بڑھنا کہ کبھی رات بڑی کبھی دن ان کا کیفیات میں بدلتا رہنا کہ کبھی ٹھنڈے کبھی گرم اور رات کبھی نورانی کبھی اندھیری یا زمین کے بعض حصہ میں رات ہونا اور دوسرے حصہ میں اس وقت دن ہونا بہر حال یہ فرمانِ عالی بہت ہی وسیع ہے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس فرمانِ عالی میں آسمانی مخلوق سے مراد چاند سورج تارے بادل ہوا وغیرہ مراد ہیں اور زمینی مخلوق سے مراد پہاڑ دریا درخت نہری جانور۔ انسان مختلف کانیں وغیرہ ہیں۔ چونکہ رات افضل ہے دن سے اور آسمان افضل ہیں زمین سے اس لئے لیل کا ذکر نہار یعنی دن پہلے ہوا اور آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے لَاۤ اٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ اِن سب میں بلکہ ان میں سے ہر ایک میں ایک دو نہیں ہزار ہا نشانِ قدرت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق حکیم علی الاطلاق ہونے کا پتہ لگتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں بلکہ اُن کو جن کے دلوں میں خوفِ خدا ہو کہ انہیں کو موت و قیامت سے ڈرے وہ ہی ان آیات میں غور کر کے رب تعالیٰ اور اس کی حکمتوں قدرتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ چیزیں اُن کے لئے معرفتِ الہی کی کتابیں ہیں۔ شر۔

ہر وقت دفترے است معرفت کردگار
بگ درختان سبز در نظر ہوشیار

بِوِجِ درختان سبز در نظر موشیار

خلاصہ تفسیر | وہ اللہ تعالیٰ الہی قدرت و حکمت والا رب ہے جس نے اپنے بندوں کی جسمانی پرورش کے لیے وہ سورج بنایا جو بذاتِ خود بہت تیز جگمگاتا ہے جس کی جلالی روشنی کے سامنے نہ کوئی تارا چمکے نہ چراغ جلے اور چاند بنایا جو سورج سے حاصل کردہ جمالی نور رکھتا ہے پھر ان دونوں کو نہ تو ایک جگہ ٹھہرا دیا۔ نہ انہیں یوں ہی بے حساب

چلا دیا بلکہ انہیں ایسا باقاعدہ دائمی مسافر بنایا جن کے سفر کی مختلف منزلیں اور ان کی رفتار کی مختلف تاثیریں رکھیں آسمان کے بارہ برج سورج کی بارہ منزلیں مقرر فرمائیں۔ جنہیں وہ ایک سال میں طے کرتا ہے اور ان منزلوں سے مختلف موسم زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور اٹھائیس منزلیں چاند کے لیے مقرر کیں جنہیں وہ کبھی اٹھائیس دن میں کبھی انتیس دن سے طے کرتا ہے تاکہ اسے لوگوں کو اس رفتار کے ذریعہ قمری یا شمسی و قمر میں دونوں سال کا پتہ لگاؤ۔ اپنے کاروبار مختلف عبادات کا حساب اس سے کروا دے تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بنایا اور ان کا نظام جیسا چلا یا وہ سب برحق ہے ہم اس قسم کی آیات اس قوم کے لیے تفصیل و اربابان کرنے ہیں جو نجوم۔ ریاضی سائنس کا علم رکھتے ہیں یا ان علوم کا انہیں شوق ہے پھر زمین میں غور کرو کہ یہاں رات و دن کا مقدار کیفیات۔ حالات میں ادا لیتے بدلتے رہنا کہ کبھی چھوٹے بڑے کبھی ٹھنڈے کبھی گرم کبھی اندھیرے کبھی ادھیانے ان کے علاوہ اور آسمانی وزینی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں مگر ان سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے رہے عوام کالغائم اگر وہ اس میں غور نہ کریں تو ان کا اپنا قصور ہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی معرفت کا ذریعہ ہے ان میں غور کرو رب کی شان جانو پہچانو۔ یہ فائدہ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ سے حاصل ہوا۔ آسمانی وزینی چیزوں پر غور کرنا بھی عبادت ہے بشرطیکہ اس غور کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ مگر ان چیزوں کا ذریعہ معرفت الہی ایمان نہیں ایمان تو وہ معرفت ہے جو نبی کے ذریعہ حاصل ہو۔ دوسرا فائدہ سورج و چاند دونوں ہی نور ہیں مگر ان میں چند طرح فرق ہے سورج کی روشنی خود اپنی ہے چاند کی روشنی سورج کے ذریعہ جیسے سورج کے سامنے ہونے سے آئینہ چمک جائے سورج کی روشنی میں گرمی و جلال ہے چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے اور جمال ہے سورج رات و دن کے دن بناتا ہے چاند رات کو دفع نہیں کرتا بلکہ اسے روشن کر دیتا ہے سورج آسمان کے تاروں زمین کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے چاند یہ نہیں کرتا سورج سے شمسی مہینے اور سال بنتے ہیں چاند سے قمری مہینے اور سال سورج سے نازوں کے اوقات روزے کے سہرہ افطار ہوتے ہیں۔ چاند سے روزے۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ کا اہتمام۔ یہ فرق یہاں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور فرمانے سے حاصل ہوئے۔ دیکھو تفسیر۔ تفسیر فائدہ سورج کی بارہ منزلیں ہیں جنہیں وہ ایک سال میں اپنی رفتار سے طے کرتا ہے اس سے دنیا میں موسم وغیرہ بنتے ہیں چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں جن کو وہ قمری ایک ماہ میں طے کر لیتا ہے یہ فائدہ دَفْعُ الْفَرَسِ مَنَازِل سے حاصل ہوا۔ اس کے لیے علم ہیئت پڑھنا چاہیے۔

چوتھا فائدہ اسلام میں شمسی مہینوں و سال کا اعتبار نہیں بلکہ قمری مہینوں اور سال کا اعتبار ہے یہ ہی افضل ہے یہ فائدہ عَدَّ الْبَیِّنَاتِ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ بیئین سے مراد قمری سال ہوں اس بنا پر کہ قَدْرُہ میں ہ سے مراد صرف چاند ہو جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہوا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قمری مہینوں سے اپنے حساب کیا کریں۔ چاند کے مہینے اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کے اپنے مینے میں ان کی جزئی آسمان پر ہے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا تاریخ کا پتہ دیتا ہے۔ شمسی مہینوں میں یہ بات نہیں۔ پانچواں فائدہ دنیاوی کاموں کا حساب شمسی مہینوں سے لگانا بالکل جائز ہے یہ فائدہ عَذَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ سنین سے مراد شمسی قمری دونوں سال ہوں اس لیے کہ قدرہ میں ہ کامر جمع شمس و قمر دونوں ہوں چھٹا فائدہ۔ ب تھائے نے کوئی چیز بے فائدہ عبث نہیں بنائی ہر چیز میں حکمتیں ہیں یہ فائدہ الْآبَالُحی سے حاصل ہوا۔

حکایت

ایک شخص کھا کرتا تھا۔ کہ پاخانہ کے کیرٹے بالکل بیکار ہیں اسے ایک زخم ہوا۔ جس کے علاج سے سارے طبیب عاجز آ گئے ایک دن گلی میں کسی نے آواز لگائی کہ لا علاج بیمار مجھ سے علاج کرائیں اس نے اسے فوراً بلا کر اپنا زخم دکھایا اس حکیم نے پاخانہ کے کیرٹے کا اس کے زخم میں پیپ کیا جس سے اسے شفا ہوئی تو وہ بولا کہ یہ بیماری مجھے سمجھانے آئی تھی کہ کترین مخلوق بہترین دوا ہے (روح البیان) ساتواں فائدہ علم ریاضی۔ بہت اور سائنس بہترین علوم میں جبکہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت و صفت کا پتہ لگایا جائے۔ یہ فائدہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ سے حاصل ہوا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں پر غور و فکر کا حکم دیا گیا وَتَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الخ) مسئلہ علم نجوم برحق ہے جبکہ اس سے سحری و افطار طلوع و غروب نماز پنجگانہ کے اوقات معلوم کئے جاویں۔ جس علم نجوم سے حدیث میں منع کیا گیا وہ علم نجوم ہے جس سے غیبی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی جاوے کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی فلاں منوس ہے فلاں خوش نصیب۔ فلاں کا ستارہ عروج پر ہے فلاں کا پستی میں۔ آٹھواں فائدہ حق یہ ہے کہ رات دن سے افضل ہے اور آسمان زمین سے بہتر یہ فائدہ ترتیب ذکر سے حاصل ہوا کہ رب نے رات کا ذکر دن سے پہلے فرمایا اور آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے اور کیوں نہ ہو کہ رات وصال کا وقت ہے دن فراق کا۔ شب قدر رات ہی ہے۔ معراج جیسا معجزہ رات ہی میں ہوا، نماز عشق یعنی تہجد رات ہی میں ہے۔ ہفتہ میں صرف جمعہ کو قبولیت دعا کی ایک ساعت آتی ہے وہ بھی یقین سے معلوم نہیں کہ کسی وقت ہوتی گمراہی کو روزانہ آخری تہائی حصہ پورا کا پورا قبولیت دعا کا ہے۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت کو یہ سے معلوم ہوا کہ ضیاء اعلیٰ ہے نور سے کہ سورج کی روشنی کو ضیاء اور چاند کی روشنی کو نور فرمایا گیا تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور کیوں فرمایا۔ انہیں ضیاء کیوں نہ کہا۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں اللہ کی ضیاء تھے مگر دنیا میں نور بن کر آئے اگر یہاں ضیاء بن کر آتے تو کوئی کافر نہ رہتا۔ یہاں کفر و ظلمت رہتی سب ہی مومن ہو جاتے یہ حکمت الہی کے خلاف ہے یہاں کفر و ایمان دونوں رہیں گے ظلمت و نور دونوں ہوں گے تاکہ جنت و دوزخ دونوں پر ہوں عالم ارواح میں حضور ضیاء تھے وہاں کوئی روح کافر نہ تھی دوسری جگہ حضور کو سراج منیر یعنی چمکانے والا سورج فرمایا۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ سورج و چاند کی منزلیں اس لیے بنائیں کہ تم ساتوں برسوں کی گنتی اور اپنا حساب جانو۔ برسوں اور حساب کا تعلق منزلوں سے کوئی نہیں اس کے لیے چاند و سورج کا طلوع و غروب کافی تھا۔

جواب: چاند سورج کے طلوع و غروب سے دن رات اور تاریخ بن سکتی ہے سال اور مہینے منزلوں سے بنتے ہیں۔ چنانچہ سورج جب بارہ منزلیں طے کرے تو ایک سال شمسی بنتا ہے اور جب ایک برج طے کرے تو ایک شمسی مہینہ ہوتا ہے چاند جب اٹھائیس منزلیں طے کرے تو ایک ماہ قمری ہوتا ہے جب یہ اٹھائیس منزلیں بارہ بار طے کرے تو ایک سال قمری بنتا ہے لہذا یہ فرمان الہی بالکل درست ہے اس لیے یہاں سنین یعنی برسین فرمایا۔ مہینے اور دن سے نہ فرمایا۔ قیلاً اعتراض یہاں حساب سے کون سا حساب مراد ہے۔ جواب: دنیوی اور دینی کاموں کا حساب مراد ہے۔ اکثر دینی حساب چاند سے ہوتے ہیں جیسے روزے حج زکوٰۃ عورتوں کی عدت وغیرہ اور دنیاوی حساب اکثر سورج سے ہوتے ہیں جیسے ادائے قرض اور کھیت و باغ کے دانے پھیلنے کے موسم وغیرہ لہذا یہ ایک لفظ دونوں حسابوں کو شامل ہے۔ چوتھا اعتراض: ان آیتوں میں ایک جگہ یَقَوْمُ تَعْلَمُونَ ارشاد ہوا دوسری جگہ یَقَوْمٌ يَتَّقُونَ فرمایا گیا اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے جواب: چاند سورج ان کی رفتار ان کی منزلیں ان کی تاثیریں صرف علما ہی سمجھ سکتے ہیں۔ علما میں بھی وہ جو ربانی جانتے ہوں اس لیے اس ذکر کے ساتھ یَقَوْمُ تَعْلَمُونَ ارشاد ہوا گردن رات کا چھوٹا بڑا ہونا۔ گرم سرد راتوں کا منور اور تاریک ہونا ایسی ظاہر چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر ایک کو آسان ہے اس لیے ان کے ذکر کے ساتھ علم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فتویٰ کا ذکر کیا۔ کہ اس سے صحیح نتیجہ وہ ہی نکالتے ہیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف ہو۔ کافر اور غافل لوگ اس سے صحیح نتیجہ نہیں نکالتے آج امریکہ والے چاند پر کئی بار اتر گئے وہاں کی مٹی پتھر کھود لائے مگر رہے کافر ہی حتیٰ کہ ان اترنے والوں کا بیان ہے کہ چاند میں تیس میل گہری خندق ہے جس میں ٹوٹی چٹانیں جڑی ہوئی ہیں ان سب باتوں کو دیکھ کر کافر رہے اگر ان کے دل میں خوف خدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے کہ معجزہ شق القمر کا نشان آج بھی موجود ہے۔

یاجوہاں اعتراض: قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو نور فرمایا۔ اَللّٰهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اس کا نام بھی نور ہے اسے ضیاء کیوں نہیں کہتے اور ضیاء نور سے قوی ہے لہذا اسے ضیاء کیوں نہیں کہتے۔ جواب: ہم اس کی تحقیق نویں پارہ سورہ اعراف میں اَوْفَىٰ اَنْظُرْ اِلَيْكَ کی تفسیر میں کر چکے کہ تمام آئمہ مسلمین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نور نہیں خالق نور ہے کیونکہ نور وہ جسم ہے جو بذات خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کرے رب تعالیٰ جسم ہونے سے پاک ہے اَللّٰهُ مُنَوَّرٌ مِّنْ نُّوْرِ السَّمَوَاتِ میں نور معنی منور ہے یعنی نورانی بنانے والا۔ اسماء الہیہ میں جو نور ہے وہاں بھی بمعنی منور ہے یا بمعنی جمیل حسن و جمال والا۔ حضور فرماتے ہیں اَللّٰهُ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وہ حدیث اس کی شرح ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسانی روح جگمگاتا سورج ہے اور نفس امارہ تاریک زمین ان دونوں کے درمیان میں قلب یعنی دل ہے۔ جو روح کی تجلی پڑنے پر چمک جاتا ہے نفس کی تاریکی پر نے پر سیاہ ہو جاتا ہے یہ قلب گویا چاند ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں یعنی اور لٹنے پٹنے والی چیز۔ بعض صوفیاء نے فرمایا کہ جیسے زمین پر دو نور پڑتے ہیں سورج کا اور چاند کا ایسے ہی ہم پر کبھی حقیقت کے سورج کا نور پڑتا ہے اور کبھی شریعت کے چاند کی چاندنی توہم دو نور والے

میں ہم نور میں نور سے نور کی طرف جا رہے ہیں (روح البیان) ہر انسانی دل کی الگ منزل ہے ہر دل اپنی منزل میں ہے کوئی اپنی منزل سے نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے رہے۔ مومنین عاشقین محبوبین عارفین واصلین کی منزلیں جداگانہ ہیں یہ سب کچھ حق تعالیٰ نے برحق بنائے ان چیزوں میں علم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس دل کی دنیا میں رات و دن آتے جاتے رہتے ہیں کہ کبھی وصال کی شب آتی ہے کبھی فراق کا دن یا کبھی راحت کی رات آتی ہے کبھی مشقت کا دن غرض کہ قلب ایک حال پر نہیں رہتا۔ نیز اللہ کے مقبول بندے جو آسمانوں کی طرح فیض رساں ہیں اور وہ بندے جو زمین کی طرح فیض لینے والے ہیں ان میں بھی رب کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسوائے اللہ سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ

محقق وہ لوگ جو نہیں امید کرتے ملنے کی ہم سے اور راضی ہو گئے وہ زندگی دنیا بیشک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند

الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا

سے اور مطمئن ہو گئے وہ اس سے اور بیشک وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیتوں سے غفلت

غَفَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

یہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا آگ سے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلا ان کی کمائی کا

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں قیامت کے دلائل قائم کئے گئے۔ یٰٰدَا الْخَلْقُ ثُمَّ يَحْيِيهِ ۚ اَب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور قیامت سزا جزا کا انکار کئے جاتے ہیں گویا ہدایت کے ذکر کے بعد اس سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا تذکرہ ہے دوسرا تعلق پچھلی آیات میں آسمانی چیزوں چاند سورج ان کی منزلوں کا ذکر ہوا کہ ان کے ذریعہ ان کے خالق کی قدرت و حکمت معلوم کر رہا اب ارشاد ہے کہ بعض بوقیوں نے ان میں پھنس کر خالق کا پتہ نہ لگایا۔ قیامت اور سزا جزا کا انکار کر دیا بلکہ ان چیزوں کو ہی خالق و مالک مان لیا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں رات و دن آسمان و زمین کے ذریعہ رب کی بلربیت ثابت فرمائی گئی کہ اس نے بندوں کی پرورش کئے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ اب ارشاد ہے کہ دنیا میں تو اس کی پرورش عام ہے کافر و مومن سب کو پالتا ہے مگر دوسری دائیہ

زندگی میں ایسا نہ ہوگا۔ وہاں کفار کی پرورش نہ ہوگی انہیں سزا ملے گی۔ گویا پرورش کفار کے بعد کفار کی سرزنش کا تذکرہ ہے۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا - چونکہ اس آیت کے مضمون کا بہت کفار نے انکار کیا تھا اور کرتے

تفسیر | ہیں اس لیے اسے اُن سے شروع فرمایا ظاہر یہ ہے کہ الَّذِيْنَ سے مراد کافر انسان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کافر جن بھی داخل ہوں لَا يَرْجُوْنَ بنا ہے بجائے سے۔ رجاء کے معنی ہیں امید رکھنا۔ اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ مِثْلُ ذُنَا۔ ایک شاعر کہتا ہے شعر

اِذَا السَّعْتَةُ النَّحْلُ لَمْ يُوجِجْ لِسَعْتِنَا

و حالہا فی بیت ثوب عوامل
 اس شعر میں لَمْ يُوجِجْ میں رجاء بمعنی خوف ہے۔ اعتقاد رکھنا ماننا رب فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَتَارِیْمَاں
 رجاء یا تو بمعنی خوف ہے یا بمعنی اعتقاد یا بمعنی امیدیں۔ (تفسیر بیضاوی۔ خازن۔ معانی۔ وغیرہ)

اللہ سے ملنے سے مراد یا تو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے یا اس کے عذاب میں داخلہ ہر حال دلیل الہی کے لیے حاضری مراد نہیں ملاقات الہی کا اعتقاد نہ رکھنا یا اس لیے ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا قائل ہی نہیں دھریہ ہے یا اس لیے کہ وہ چند معبود مانتا ہے مشرک ہے یا اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکاری ہے یہودی یا عیسائی ہے کہ اگرچہ وہ قیامت ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر درحقیقت مانتا نہیں اگر مانتا ہوتا تو ضرور حضور پر ایمان لاتا یہ ہر حال یہ فرمان عالی ہر قسم کے کافر کو شامل ہے۔ وَرَّضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اس فرمان عالی میں اُن کے دوسرے عیب کا ذکر ہے حیۃ دنیا کے معنی اس کی تین قسمیں بارہا ذکر کی جا چکی ہیں دنیا میں زندگی و دنیاوی زندگی اور دنیا کے لیے زندگی دنیا میں زندگی مومنین صالحین کی ہے دنیاوی زندگی فانیین کی اور دنیا کے لیے زندگی کافریں کی۔ یہاں یہ تیسرے معنی مراد ہیں۔ اس زندگی سے راضی ہونے کے معنی ہیں۔ آخری زندگی کے مقابلہ میں اُسے پسند کر بیٹھے۔ یہ غفلت کی چیز ہے مومن اس زندگی کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوٹیں گے وہاں کاٹیں گے وہ پسندیدگی اصل ایمان ہے وَاطْمَئِنُّوا بِمَا كَفَرَ کاتیسرا عیب ہے اطمینان سے مراد ہے سکون و چین بے کاکی یا سیسہ ہے یا بمعنی فی۔ خاصے مراد یا تو دنیاوی زندگی ہے یا خود دنیا یعنی وہ دنیا یا دنیا کی زندگی کو ہی دُور اَلْقَرَار یعنی ٹھہرنے کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ یہ دُور اَلْقَرَار یعنی جگہ چھوڑ جانے کی جگہ ہے ان کے دل میں کبھی آخرت کا خوف اپنے گناہوں پر بے چینی نہیں ہوتی اس کے برعکس مومن دنیا میں آرام بڑے آرام میں ہو کر اسے یہاں چین نہیں ہوتا۔ اگر چین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ کفار کا یہ اطمینان دینی ہے مومن کا وہ اطمینان عین ایمان ہے رب تعالیٰ یہ ہی چین اور وہ اطمینان نصیب کرے وَالتَّائِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا خَافِلُوْنَ یہ کفار کا چوتھا عیب ہے آیات اللہ سے مراد یا تو گزشتہ آیات میں ذکر کی گئی سب کی نشانیاں ہیں یعنی آسمان و زمین کی مخلوق۔ ان میں رد و بدل ہوتا رہتا یا قرآنی آیات مراد ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کہ حضور انور از سر تا پا اللہ کی نشانی ہیں۔ شعر۔

اللہ کی سرتا قدم شان میں یہ ان سائیں انسان وہ انسان ہیں

یا حضور انور کے معجزات جبروت کی قدرت و رحمت کی نشانیاں ہیں۔ غفلت سے مراد بے خبری نہیں بلکہ انکار کی نفی ہے۔ اُولَئِكَ مَا دَاهَمُهُمُ النَّارُ یہ فرمان عالی گذشتہ جبروت کی سزا ہے اُولَئِكَ سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن میں گذشتہ چار عیوب ہوں مادی بنا ہے آدمی سے بمعنی پناہ مادی بمعنی حباب پناہ آدمی الیٰی یُؤْكِنُ شِدْدِیْہ نام سے مراد دوزخ ہے خواہ اس کا گرم طبقہ ہو یا ٹھنڈا کیونکہ اس کے ٹھنڈے طبقے کی سردی بھی آگ کی وجہ سے ہے۔ آگ سے قرب گرمی کا باعث ہے اور آگ سے دوری ٹھنڈک کا سبب ہے جیسے دنیا میں گرم دوسرا موسم سورج کی وجہ سے بھوتے ہیں لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ بَعَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس فرمان عالی میں ان کفار کے دوزخی ہونے کی وجہ کا ذکر ہے مایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ کس سے مراد مطلقاً عمل ہے خواہ دل کا عمل ہو یعنی عقیدہ یا ظاہری اعضاء کے اعمال۔ کیونکہ اس سے پہلے کفار کے دلی اعمال کا ذکر بھی ہوا۔ دنیا سے راضی ہونا۔ اس پر مطمئن ہونا آیات سے غافل ہونا لہذا کسب کے یہ معنی مناسب ہیں۔ یعنی ان بد عقیدہ گروں بد عملیوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ یعنی دوزخ ہے۔ خیال رہے کہ گنہگار مومن اگر سزا پائے بھی کچھ روز کے لیے دوزخ ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ بلکہ ایک عارضی منزل ہے۔

خلاصہ تفسیر

ان آیات میں رب تعالیٰ نے کفار کے چار عیوب بیان فرمائے اور ایک سزا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ انسان یا وہ جن کے عیش و آرام کو پسند کر بیٹھے کہ جو کھا پی لیا عیش آرام کر لیے وہ ہی ہمارا اپنا ہے اس کے سوا نہ کوئی زندگی ہے نہ عیش آرام۔ اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کر بیٹھے۔ کہ عمل طویل پر سمجھ گئے کہ دنیا سے ہم کو کبھی جانا ہی نہیں ہمارے لیے یہ ہی دارالقرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے ان وجہ سے وہ ہماری آیتوں نشانوں سے بے پرواہ ہو گئے۔ قرآنی آیات سنیں دھیان نہ کیا۔ حضور انور کے معجزات دیکھے تو جبروت کی۔ بلکہ خود حضور انور کو دیکھا جو آیات الہیہ کے مجموعہ ہیں۔ جن کی ہر ادا آیت الہی ہے۔ مگر سنا نہ سنا۔ ہر حال ہی کہنے رہے آپ کی شان سے بے خبر رہے ان کی ان چاروں حرکتوں کی سزا یہ ہے کہ ان کی سزا دوزخ ہے وہ ہی ان کا دائمی ٹھکانہ ہے کہ نہ وہاں سے نکلیں نہ مریں کہ پھوٹ جائیں یہ سزا ان کی گمائی کی وجہ سے ہے

فائدہ: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ نیکوں کی اصل قیامت پر ایمان ہے اور بد عقیدہ گروں بد عملیوں کی اصل قیامت پر بارگاہ الہی میں پیشی کا انکار ہے۔ یہ فائدہ اس ترتیب ذکر کی سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے کفار کے عیوب کے سلسلہ میں پہلے اس عیب کا ذکر فرمایا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بعد میں ان کے دوسرے عیوب کا۔ ایک جگہ رب فرماتا ہے وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جس طالب علم کو امتحان کا خوف نہ ہو وہ محض نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم کا انکار کر کے قیامت حساب و کتاب کا اقرار کرے وہ اقرار معتبر نہیں یہ فائدہ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا سے حاصل ہوا کہ اس فرمانِ عالی میں عیسائی یہودی بھی داخل ہیں۔ حالانکہ قیامت وغیرہ کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں۔ جس اقرار پر نجات ہے وہ حضور انور کی معرفت اقرار ہے۔ میرا فائدہ قیامت میں لقاء اللہ (اللہ سے ملنا) سارے انسانوں کو ہوگا مگر اس لقاء کی نوعیتیں مختلف ہوں گی کفار کی ملاقات تہر و غضب سے ہوگی۔ گنہگار مومن کی ملاقات مغفرت و کرم سے نیک کاروں کی ملاقات رحمت و فضل سے محبوبوں کی ملاقات محبت و الفت سے مگر یہ بقا کا ذکر ہے دیدار خدا صرف مبنی مسلمانوں کو ہوگا کفار کو نہیں۔ کَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ یہ فائدہ لِقَاءَنَا سے حاصل ہوا ہے جو تھا فائدہ دنیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرنا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ وَ رَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سے حاصل ہوا اس کے برعکس دنیا کو اس کی زندگی کو آخرت کے لئے پسند کرنا مومنوں کی صفت ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں جس قدر اعمال کرنے کا موقع مل جاوے غنیمت ہے لہذا یہ آیت اس حدیث کے خلاف نہیں کہ دراز عمر اور نیک اعمال کی توقع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پانچواں فائدہ دنیا سے مطمئن ہو جانا طریقہ کفار ہے کہ ہم کو جو دنیا مل گئی وہ ہماری ہو گئی اب نہ یہ ہمارے پاس سے جائے نہ ہم اس کے پاس سے جائیں مگر دنیا میں مطمئن ہونا اللہ رسول کے ذکر عبادات کی لذت وغیرہ سے دل میں اطمینان و چین ہونا مومن کی صفت ہے لہذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں کہ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ذکر الہی سے اطمینان بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے مگر وہ اطمینان اور ہی طرح کا ہے یہ فائدہ وَاَطْمَئِنَّا تَوَافِقًا لِّرَبِّ سے حاصل ہوا کہ وَاَطْمَئِنَّا تَوَافِقًا نہ فرمایا۔ چھٹا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ سے بے پرواہ اور غافل رہنا طریقہ کفار ہے۔ مومن کی شان ہے کہ حضور کے صفات عالیہ سے خیردار رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہی مومن کی صفت ہے یہ فائدہ عَنْ آيَاتِنَا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ آیاتِ نبی سے مراد حضور انور کی ذات باہر کات ہو۔ محفل سیلا اور نعت خوانی علماء کے وعظ کی مجالس میں جانا اسی سے ہوتا ہے کہ ہمارے دل حضور انور کے فضائل سے غافل نہ ہو جائیں اس لیے رب تعالیٰ نے جبکہ جبکہ حضور انور کے فضائل قرآن مجید میں حضور کا ذکر اذان میں آپ پر سلام نماز میں داخل فرمایا ہے یہ سب غفلوں کو جگانے کے لیے ہے۔ ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانا اس کی قدرت کے مناظر و کینا صرّت سیر و تماشا کے بیٹے اور ان میں غور نہ کرنا انہیں معرفت الہی کا ذریعہ نہ بنانا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ عَنْ آيَاتِنَا عَاجِلُونَ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب آیاتِ نبی مراد عالم کی چیزیں ہوں بلا خیال تو کرو کہ کھانا پانی ایک راستہ یعنی منہ سے پیٹ میں جاتا ہے۔ مگر اس کے نکلنے کے راستہ مختلف فضلہ پاخانہ کی راہ سے پانی پیشاب کی راہ سے کچھ پسینہ بن کر روگٹوں کی جڑوں سے کچھ قحوک و رینٹ بن کر ناک و منہ کی راہ سے نکلتا ہے۔ جو باقی رہتا ہے وہ کچھ جگر میں کچھ دوسرے مقامات میں پہنچتا ہے اس میں غور کرو اور اس کی قدرت پر غور ہو جائیں مسجد میں رک کر اس کی حمد کے گیت گاؤں آپ پڑھو عَنْ آيَاتِنَا عَاجِلُونَ۔ اور پڑھو فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اَمْ هُمْ اَعْمٰی اَمْ هُمْ اَعْمٰی دوزخ کسی مسلمان کا ٹھکانہ نہیں پاک و صاف ہونے کے لئے ایک عارضی منزل ہے ٹھکانہ صرف کافروں کا ہے بھیجی کو ٹھکانا

ٹھکانہ ہے سونے کی منزل ہے۔ نواں فائدہ کسی کو دوزخ بغیر بد عمل یا بد اعتقاد کی کے نہ ملے گی یہ فائدہ بے ماکانوا یکسبون سے حاصل ہوا دیکھو جو ابھی تفسیر کی گئی لہذا کفار کے ناسمجھ بچے جو اس حالت میں مر گئے دوزخی نہیں۔

پہلا اعتراض :- اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن کفار میں یہ چار عیب ہوں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے قیامت اور حساب کتاب پر یقین نہ ہونا دنیاوی زندگی پسند کرنا۔ دنیا پر مطمئن ہونا آیاتِ الہیہ سے غافل ہونا۔ اگر کسی کافر میں ان میں سے دو ایک عیب ہوں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یا نہیں۔ جواب یہ چاروں عیب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں انکار قیامت اصل ہے اور باقی تین عیوب اس کی شاخیں اس لیے انہیں جمع فرمایا گیا۔ ورنہ ان میں سے ہر عیب مستقل کفر ہے اور دوزخ میں جانے کا باعث دوسرا اعتراض :- یہودی مسیحا وغیرہم اہل کتاب قیامت وہاں کے حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کیا وہ جنتی ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی پسند بھی نہیں کرتے دنیا سے مطمئن بھی نہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے جواب وہ لوگ قیامت وغیرہ کو مانتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان رکھنے کے معنی ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انہیں ماننا۔ بعض ہندو آریہ وغیرہ موقد ہیں وہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان میں حضور انور کا واسطہ ضروری ہے اس کی تحقیق بارہا ہو چکی ان کے متعلق چھٹے پارے کے اول یہ ارشاد ہے **أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا** تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی کو پسند کرنا کفر ہے۔ دوزخی ہونے کا ذریعہ مگر قریباً سارے مسلمان دنیا جمع کرتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں کسی کو مرنے کی بد و مادی توڑنے کو سیدھے ہو جاتے ہیں کیا وہ سب کافر ہیں۔ جواب دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرنا کفار کی علامت ہے۔ دنیا کو آخرت کے لیے پسند کرنا مومن کی پہچان ہے۔ یہاں پہلی پسندیدگی مراد ہے جو تھا اعتراض دنیا پر مطمئن ہونے کا کیا مطلب بہت سے مسلمانوں کو دنیا میں بڑا اطمینان قلبی میسر ہے۔ دلی اطمینان اللہ کی رحمت ہے دل کی پریشانی اس کا عذاب پھر **وَاطْمَئِنُّوا بِهَا** کا کیا مطلب۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس سے مراد دنیا کو دارالقرار سمجھ بیٹھنا اس سے ایسا دل لگانا کہ گویا یہاں سے جانا ہی نہیں الحمد للہ کسی مسلمان کا یہ حال نہیں۔ دنیا میں مشغولیت اور چیز ہے اس پر مطمئن ہو جانا دوسری چیز۔ پانچواں اعتراض کیا مذکورہ کفار آگ میں ہی جائیں گے دوزخ کے ٹھنڈے طبقہ زہرہ میں نہ جائیں گے۔ **مَا وَهَّمُوا لَكُمُ النَّارَ** کیوں نہ فرمایا **مَا وَهَّمُوا لَكُمُ النَّارَ** کہیں کیوں نہ فرمایا۔ کفار حضرات نار کا ہی عذاب پائیں گے خواہ گرم عذاب ہو یا ٹھنڈا۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا۔ دیکھو لو دنیا میں گرمی بھی سوچ سے ہوتی ہے ٹھنڈک بھی یہ بہر حال آئینہ واضح ہے۔

تفسیر موفیانہ :- بقا الہی اللہ کی رحمت بھی ہے اس کا غضب بھی مومن کی ملاقات رحمت ہے کافر کی ملاقات غضب کی ہے بیشی سب کی ہوتی ہے ہر شخص ہر وقت اس بقا سے قریب تر ہو رہا ہے۔ شعر۔

غافل تجھے گھر طیال یہ دیتا ہے منادی
گردوں نے تری ایک گھڑی اور گھٹا دی

مومن بقا الہی کا یقین رکھتا ہے مگر نوعیت لقاء میں تردد کرتا ہے۔ یعنی رحمت لقاء کا امیدوار رہتا ہے لقاء

غضب سے خائف کا فرق قائم مانتا ہی نہیں اور اگر مانتا ہے تو رحمت کا یقین کرتے ہوئے وہ کہتا ہے لَنْ يَنْجِيَنَّكَ إِلَى رَبِّي أَنَا
لِي عِنْدَكَ الْحَسَنَى۔ یہ ان کی غفلت کی اصل وجہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ آخرت کے مقابل دنیا کو پسند کرتا
ہے اور یہاں مطمئن رہتا ہے مومن کامل کو دنیا کی زندگی میں آخرت کا انتظار ہوتا ہے اسے ہر وقت خوف و امید رہتے ہیں جس
کی وجہ سے اسے وہ اطمینان نہیں ہوتا جو رب سے غافل کر دے وہ بے چین رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ شعر۔

میں پاپی، شر مندہ۔ جھوٹا مہر یا نال گن ہاں ایک آس تمہارے دردی نہ کوئی اور پناہاں
میں اندھا اور تنگن رستہ کیونکر رہے سنبھالا دھکے دیوں واے یکتے تو ہاتھ پکڑنے والا

یہاں ہر قدم پر ٹھوکر پھیلن ہے رب تعالیٰ خیریت سے پار لگائے یہ بے چینی رب کو بڑی پیار کی ہے فرماتا ہے اَمْرٌ
مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا۔ جو یہاں مطمئن اور چین سے ہے وہ وہاں بے چینی میں ہوگا اور جو یہاں بے چینی میں ہے
انشاء اللہ وہاں چین سے ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ

تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک ہدایت دے گا ان کو رب
بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان

بِأَيِّمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ

ایمان کے ان کے جاری ہیں نیچے ان کے نہریں باغوں میں نعمت ان کے
کے سبب انہیں راہ دے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

النَّعِيمِ ⑨ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيبُهُمْ فِيهَا

دعا ان کی جنت میں یہ ہے کہ پاک ہے تجھے اے اللہ اور ملاقات ان کی ان
نعمت کے باغوں میں ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاک ہے اور ان کے

سَلَامٌ وَأُخْرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

باغوں میں سلام ہے اور آخری دعا ان کی یہ کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں پلنے والا تمام جہانوں کا
مٹے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ اللہ بڑے بڑے جہانوں کا

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔

پہلا تعلق پچھلی آیات میں کفار کے عقائد و اعمال کا اجمالی ذکر ہوا۔ تاکہ لوگ ان سے بچیں اب ان کے مقابل مومنوں کے عقائد و اعمال کا ذکر ہے۔ تاکہ لوگ انہیں اختیار کریں۔ گویا ہر مریض چیزوں کا ذکر پہلے ہوا۔ استعمال والی اعلیٰ روحانی غذاؤں کا اجمالی ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں بدکار کفار پر قہر قہار کا ذکر ہوا اب مومنین البرار نیک کار پر رحمت غفار کا تذکرہ ہے گویا جلال کے بعد جمال کا تذکرہ ہے تیسرا تعلق پچھلی آیات میں کفر کے دنیاوی وبال کا ذکر ہوا کہ وہ غفلت۔ دنیا پسندی۔ مال و منال پر اطمینان پیدا کرتا ہے اب ایمان کے دنیاوی فوائد کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں رہنمائی کرتا ہے گویا منجوس کی نخواست کے بعد مبارک برکتوں کا ذکر ہے۔

تفسیر اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔ اِنَّ کی تحقیق بارہ کی جا چکی ہے کہ ان جیسے مضامین پر اِنَّ۔ قَدْ۔ لَقَدْ وغیرہ کیوں آتا ہے ظاہر یہ ہے کہ الَّذِيْنَ سے مراد صرف انسان ہیں فرشتے اور جنات اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ جنت اور وہاں کی نعمتیں صرف مومن انسانوں کے لیے ہیں۔ مومن جنات کے متعلق سورہ احقاف میں فیصلہ کر دیا گیا۔ وَيُجْزَوْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْدٍ کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایمان اور توحید کا فرق پہلے بارہا معلوم ہو چکا ہے کہ نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جنت دوزخ وغیرہ کو ماننا ایمان ہے۔ اٰمَنُوْا میں سارے اعتقادات کا اجمالی ذکر ہے اور عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں سارے بدنی مالی نیکیوں کا اجمالی تذکرہ ہے یہ عبارت اِنَّ کا اسم ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور بقدر طاقت انہوں نے ہر قسم کی بدنی مالی نیک اعمال کیئے۔ یہاں چند باتیں خیال رہیں۔ ایمان وہ معتبر ہے جو انسان کے ساتھ جائے یعنی اس پر خاتمہ نصیب ہو جاوے۔ ایمان دو طرح کا ہے بلا واسطہ اور بالواسطہ چنانچہ مومنوں کے چھوٹے بچے جو لوہے میں فوت ہو جاویں وہ اپنے ماں باپ کے واسطے سے مومن ہیں یہ نیکیوں کا حال ہے کہ نیک کاروں کے بچے بالواسطہ نیک کار میں یونہی اگر کوئی منتقلی اپنی نیکی کا ثواب کسی کو بخش دے تو وہ بالواسطہ نیک کار ہے ہم جیسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نیکیوں کے صدقہ بخش دے یہ سب صورتیں بالواسطہ نیک کاری کی ہیں صرف ایک دو نیکیوں پر کفایت نہ ہو جس قدر ہو سکے نیکیاں کرے صرف ایک بار نیکی پر قناعت نہ کرے بلکہ کرتا رہے یہ سب باتیں اٰمَنُوْا اور عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں معتبر ہیں۔ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاَيِّمَانِهِمْ۔ یہ فرمانِ عالی اِنَّ کی خبر ہے اس کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں۔ مرد مومن جب پل صراط سے گزر جاوے گا تو رب تعالیٰ اسے ایک روشنی بخشے گا جو اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ رب فرماتا ہے جَعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا اِيْمٰشُوْنَ بِهٖ اور فرماتا ہے۔ وَ مَنْ لَّوْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا اَفْخَالَهُ مِنْ نُّوْرٍ۔ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے نیک اعمال اچھی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہم تیری نیکیاں ہیں تیری رہبری کرنے آئی ہیں۔ یہ نیک کام محشر۔ بطراط اور جنت بلکہ جنت میں اس کے مکان تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی رہبری کریں گے۔ اس کے برعکس کافر کے بُرے اعمال بُری شکل میں اس کے آگے آگے ہو کر دوزخ میں اس کے ٹھکانے تک اسے پہنچائیں گے ان دو تفسیروں میں ہدایت سے مراد اخروی ہدایت ہے۔

مشتی مومن کو رب تعالیٰ دنیا میں چیزوں کی حقیقت جاننے کی ہدایت دیتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اپنے جانے پر عمل کرے گا تو اللہ اسے بے جان چیزوں کا علم دے گا۔ (تفسیر بیضاوی۔ خازن۔ بیان وغیرہ) یعنی جو علم شریعت حاصل کر کے اس پر عامل ہوگا تو رب تعالیٰ اسے کدنی طور پر علم مکاشفہ علم طریقت و حقیقت و معرفت عطا کرے گا۔ (روح البیان) عہد ہدایت سے مراد ہے ہدایت پر قائم رہنا۔ اس میں زیادتی عطا ہونا۔ رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى ان ہمیں صورتوں میں ہدایت سے مراد دنیا میں خاص ہدایت ہے۔ (تفسیر کبیر، خیال رہے کہ یہاں ہدایت سے مراد خاص کامل ہدایت ہے اور اِيْمَانُھُمْ سے مراد وہی ایمان ہے جو نیک اعمال کے ساتھ ہوا ہے۔ گنہگار یا بے عمل مومن۔ انہیں بھی رب تعالیٰ ایک قسم کی ہدایت دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ اَوَّلِيَّةً اَلَا فَن وَهُمْ مَهْتَبُونَ۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو بد عقیدگی سے مخلوط نہ کیا ان کے لئے امن بھی ہے اور انہیں ہدایت بھی (روح المعانی اگر یہاں بھی ایمان سے مراد صرف ایمان یا جاوے تو وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے یا یوں کہو کہ مشتق مومن کو اول سے ہی ہدایت جنت ملے گی اور گنہگار مومن کو آخر کار جنت کی ہدایت ملے گی۔ یہاں اول ہدایت مراد ہے غرضکہ ان تفسیروں سے اس آیت کا مطلب واضح ہو گیا۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِ الْاَنْھَارُ یہ فرمانِ عالی یا تو تہذیب میں حصہ نہیں کا حال ہے۔ یا نیا جملہ۔ انہار سے مراد ہے پانی شہد دودھ اور شراب طہور کی نہریں یعنی ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یا ان کے سامنے نہریں رواں ہوں گی۔ رَبِّ فَرَمَاتَا ہے جَعَلَ ذَبَابٌ شَحَابًا سَبْرًا۔ حضرت مریم اس پانی کے چشمہ کے اوپر بلکہ ان کے قبضہ میں۔ یہ چشمہ تھا۔ غرضکہ مِنْ تَحْتِھِہَا کے ظاہر معنی مراد نہیں۔ فَاَنْتَابَتْ نَعِيْمًا یہ فرمانِ عالی یا تو تجربی کے متعلق ہے یا علیحدہ جملہ ہے۔ پوشیدہ ہونے کی خبر یہ تہذیب کی ضمیر کا دوسرا حال یعنی یَخْلُدُونَ پوشیدہ کے متعلق ہے یہ آخری احتمال زیادہ قوی ہے۔ یعنی وہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دَعَاھُمْ فِیْہَا سُبْحَانَكَ اللّٰہُ۔ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے جس میں اہل جنت کی ایک اور نعمت کا ذکر ہے دعویٰ کے معنی ہیں دعا مانگنا یا اپنے خدام کو بلانا یا ان سے کوئی چیز منگانا یا مطلقاً کلام کرنا آپس میں (تفسیر کبیر۔ خازن۔ روح المعانی وغیرہ) یعنی جب رب سے کچھ عرض معروض کریں گے تو پہلے سُبْحَانَكَ اللّٰہُ کہیں گے یا جب اپنے کسی خادم کو پکاریں گے۔ تو سُبْحَانَكَ اللّٰہُ کہیں گے جیسے آج اہل عرب کسی کو پکارتے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ یا جب اپنے خادم سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگیں گے تو کہیں گے سُبْحَانَكَ اللّٰہُ خادم وہ چیز لے کر حاضر ہو گے جو ان کے دل کی خواہش ہے یا آپس میں جب ایک دوسرے سے کلام کریں گے تو ابتداء کریں گے سُبْحَانَكَ اللّٰہُ سے بعض نے فرمایا کہ دعویٰ معنی عبادت ہے یعنی جنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی سوا ہمد و تسبیح کے۔ جو وہ لذت کے طور پر کیا کریں گے۔

نوٹ: ایک جنتی کے سامنے ایک میل لمبا ایک میل چوڑا دسترخوان بچھایا جاوے گا جس پر ایک لاکھ ستر ہزار پیارے انھیں مختلف لذتوں کے کھانے ہوں گے حکم ہوگا۔ خوب کھاؤ نہ تم کو بد مضمی ہوگی نہ بیماری۔ پاخانہ پیشاب نہ ہو گا کھانا ڈکار سے پانی خوشبودار پسینہ سے مضم ہوگا۔ (تفسیر کبیر - خازن - تفسیر صاوی) بلکہ یہاں صادی نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کے جسم میں دُبر یعنی پاخانہ کا مقام نہ ہوگا۔ کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ ہوگی (صادی) ہم نے بعض بزرگوں سے سنا کہ جنت میں صحبت ہوگی مگر منی کا اخراج نہ ہوگا۔ ہوا خارج ہوگی۔ جس میں لذت منی سے زیادہ ہوگی (واللہ اعلم) منی بھی پیشاب کی طرح گندگی ہے اور جنت میں گندگی نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اس فرمانِ عالی میں اہل جنت کی ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔ اول ملاقات کے وقت جو کلام کیا جاوے اسے عربی میں تحیت کہتے ہیں یعنی خُتَابُ اللہ کہنا اس فرمانِ عالی کی چند تفسیریں ہیں۔ ۱۔ جنتی لوگ جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ کوئی کسی سے بری بات دشمنی طعنہ غصہ کا کلام نہ کرے گا۔ کیونکہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ يَأْجِبُ فُرْشَةَ اَنْ سَلَامٌ کریں گے تو سلام کریں گے۔ فرماتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا سَلَامًا عَلَيْكُمْ طِبَّتُمْ — یارب تعالیٰ اُن سے فرمائے گا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم سلامت رہو گے فرماتا ہے۔ سَلَامٌ فَوْكَامِنْ رَبِّ رَحِيمٌ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں نعمتیں یہ تینوں سلام مروج ہوں گے رب نصیب کرے۔ وَاخْرُجُوا هَذَا اِلَى الْبَلَدِ الْعَلِيِّنِ یہ بھی جنت والوں کی ایک اور نعمت کا ذکر ہے یہاں بھی دعویٰ کے وہ ہی معانی ہیں جو دَعَاؤُہُمْ فِيهَا میں تھے۔ یعنی رب تعالیٰ سے کلام کی ابتدا کریں گے۔ سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے اور انتہا الحمد للہ سے یا آپس میں کلام کی ابتدا سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے کیا کریں گے۔ اور اختتام الحمد للہ سے یا خدام کو بلائیں گے سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے انہیں واپس بھیجیں گے الحمد للہ سے یا خدام سے کچھ شکائیں گے۔ سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے یا آپس میں کلام کی ابتدا سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے کیا کریں گے اختتام الحمد للہ سے یا خدام کو بلائیں گے سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے انہیں واپس بھیجیں گے الحمد للہ سے یا خدام سے کھانا شکائیں گے سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے اور کھانے کے بعد فراغت پر کہیں گے الحمد للہ جس سے خادم دسترخوان اٹھائیں گے یا اُن کی عبادت سُبْحَانَكَ اللّٰہم سے شروع ہوگی الحمد للہ پر ختم ہوگی اس پر بڑی لذت پائیں گے شعر۔

ذوقِ ناهش عاشقِ مشتاق را! از بہشتِ جاودانی خوشتر است

گرچہ در نزدِ دل نغمہا بے است وصل اور از ہر چہ دانی خوشتر است

اے مسلمانو! تم کفر اور گناہوں کا وبال تو سن چکے ایمان و تقویٰ کے فائدے بھی سنا جو خوش نصیب لوگ مومن ہوئے مومن رہے اور بقدر طاقت ہر قسم کی نیکیاں کرتے رہے انہیں ان کے اس ایمان کی برکت سے رب تعالیٰ دنیا میں خدا بنی حقیقتِ ربی کی قبر میں سوالاتِ بکیرین کے جواب کی قیامت میں جنت تک پہنچنے اور جنت میں اپنے گھر تک پہنچنے کی ہدایت دے گا۔ ان لوگوں کو محلات کے نیچے دودھ شہد شراب مہور پانی

کی نہری رواں ہوں گی۔ وہ جنتِ نعیم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جنت وہ سب تعالیٰ سے کچھ عرض و معروض کو ناجا ہیں گے اور جب آپس میں ملاقات کے وقت بات چیت شروع کریں گے۔ اور جب اپنے خدام کو بلائیں گے یا ان سے کوئی چیز منگائیں گے تو بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ اور جب رب تعالیٰ سے عرض و معروض کر چکیں گے یا جب آپس کی بات چیت ختم کریں گے اور جب نعمتیں کھا چکیں گے تو آخر میں کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غرض کہ ان کے ہر کام کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوگی اور انتہا بھی اس کے ذکر پر جس کی ابتدا انتہا اللہ کے ذکر سے ہوئے سارے کام ہی مبارک ہوں گے۔

فائدے = ان آیات کو یہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں یہ فائدہ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ اللہ کی بڑی نعمت ہدایت ہے یہ فائدہ يُفِيدُ نِعْمَةً (الخ) سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ایمان و ہدایت کا پہلا فائدہ بیان فرمایا۔ يُفِيدُ نِعْمَةً رَبُّهُمْ مال و دولت صحت و غیرہ کفار کو بھی مل جاتی ہے مگر ہدایت صرف اسے ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو۔ اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تیسرا فائدہ ہدایت ربانی بہت قسم کی ہے کسی ہدایت سے ایمان ملتا ہے کسی سے تقویٰ و پرہیزگاری اور کسی ہدایت سے ایمان پر خاتمہ۔ قبر میں کامیابی اور کسی ہدایت سے جنت تک رسائی یعنی قیامت سے فارغ ہو کر بغیر کسی سے پورے جنت تک اور جنت میں پہنچ کر اپنے گھر تک پہنچا یہ فائدہ يُفِيدُ نِعْمَةً رَبُّهُمْ بَابِعَاثِهِ کب سے حاصل ہوا۔ اس میں ب سیبہ ہے۔ چوتھا فائدہ جنت میں دودھ شہد وغیرہ کی نہری ہوں گی۔ بحر یعنی دریا نہ ہوگا نہر اور بحر کے بہت سے فرق اور وہاں بحر نہ ہونے کی وجہ ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں فائدہ جنت کی نہری جنت والوں کی خواہش کے مطابق ہوں گی۔ وہ جس وقت جس قدر جتنا چاہیں گے اسی وقت اسی بہیں گی۔ یہ فائدہ مِنْ تَحْتِهَا سے ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ تَحْتِهَا کے معنی ہوں ان کے ماتحت چھٹا فائدہ جنت میں تمام قسم کی نعمتیں بہت کثرت سے ہوں گی۔ یہ فائدہ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ سے حاصل ہوا کہ ان جنتوں میں ہمیشہ بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے ہر جنت کو جنتِ نعیم کہہ سکتے ہیں سائواں فائدہ اپنے ہر کلام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا جنتوں کا کام ہے اس لیے نمازی اپنی نماز سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سے شروع کرتا ہے۔ گویا وہ جنت میں ہوتا ہے یہ فائدہ دَعُوا أَهْلَهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سے حاصل ہوا۔ ملاقات کی ابتدا اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ سے کرنا اہل جنت کا طریقہ ہے حتیٰ کہ اگر بڑا آدمی چھوٹوں سے ملے تو انہیں اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ کہے۔ یہ فائدہ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ سے حاصل ہوا کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے وقت یوں ہی فرستے اہل جنت سے ملنے وقت بلکہ خود رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ آداب عرض یا گد مارنگ یوں ہی وداع کے وقت صرف خدا حافظ کہنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں مسلمان میں تو سلام کے ساتھ رخصت ہوں تو سلام پر۔ آٹھواں فائدہ ہر کام کی انتہا اللہ

تفسیر صوفیانہ

جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لائے جن سے غافل لوگ بے خبر ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے نیک یعنی خاص رضا الہی کے لیے جن میں ریا و غیرہ کا شائبہ نہ ہو انہیں اللہ تعالیٰ ایک نور قلبی عطا فرمائے گا جس کے ذریعہ انہیں علم مکاشفہ علم حقیقت کی طرف ہدایت کرے گا علم ظاہری کتابوں سے حاصل ہوتا ہے یہ علم اس نور سے جس میں وہ مومن کافر اچھے برے میں قدرتی طور پر فرق کریں گے۔ گو یارب انہیں علم درایت کے بعد علم دراشت عطا کرے گا۔ علم دراشت علم درایت کا مغز ہے ایسے لوگ دنیا میں ہی شریعت و طریقت حقیقت و معرفت کے خزانے ہیں کہ ان کی زبان ان کی نظر سے یہ نہریں جاری ہوتی ہیں ان کے جسم یہاں دنیا میں ہیں مگر ان کے دل ارواح جنتوں میں۔ انہیں نماز - تلاوت ذکر اللہ میں جنت کی نعمتوں کی لذتیں آتی ہیں۔ ان کی زبانیں وہ کام کرتی ہیں جن کے لیے وہ بنائی گئیں یعنی ذکر الہی دعائیں۔ نعمت و حمد وغیرہ وہ اس نعمت کو غیبت بہتان وغیرہ میں خرچ نہیں کرتے روہ دنیا میں نیک اعمال سے جنتیوں میں ہیں آخرت میں ان کے انعامات کی جنتوں میں ہوں گے ان کی زندگی کا ہر کام اللہ کی تسبیح و تحمید سے گھرا ہوا ہے آخرت میں سبحان کا یہ ہی حال ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلا کلام کیا الحمد للہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں غرق ہے تو چاہیے کہ اس کی زندگی کی ہر گھڑی رب کی حمد میں غرق ہو۔ حمد الہی غیر متناہی نعمت ہے۔ عوام کی صرف زبان حمد کرتی ہے مگر خاص بندوں کا گوشت پوست بلکہ ہر رنگ و نما حمد کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

حمدِ شاں چوں حمدِ گلشن از بہار مددِ نشانے دار و مددِ گہرِ دوار
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حامدین میں سے کرے۔ (روح البیان)

وَلَوْ يَعَجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَا لَهُم بِالْخَيْرِ

اور اگر جلدی بھیجتا اللہ لوگوں کے لیے شر شل جلدی کرنے ان کے خیر کو تو البتہ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں

لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

پوری کر دی جاتی طرف ان کے میعاد ان کی پس چھوڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں

لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ①

امید رکھتے ملنے کی ہم سے کہ سرکشی میں اپنی بھٹکتے پھرتے ہیں
رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پھلی آیات کے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ پھلی آیات میں کفار مکہ کے چند اعتراضات کا ذکر ہوا جن کا تعلق حضور انور کی نبوت سے تھا مثلاً یہ کہ وحی الہی ان پر کیوں آئی کسی بڑے مالدار سردار پر آئی چاہیے تھی اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَلَا یَاۤئِدُکُمْ ہٰذَا حِجَابُ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ اَمْ اَنْتُمْ اَعْمٰی ایاہ کہ ہمارے بت ہماری سفارش کے لئے کافی ہیں پھر آپ کی تشریف آوری کی کیا ضرورت تھی مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِہٖ۔ وغیرہ اب ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ کے منکر ہیں ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ غرض کہ حضور انور کی نبوت کے متعلق کچھ اعتراضات کے جوابات پہلے دئے گئے کچھ کے اب دیئے جا رہے ہیں (تفسیر کبیر) دوسرا تعلق پھلی آیت میں کفار کے چند عیوب بیان ہوئے جن میں ایک یہ تھا کہ وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے منہ اپنی موت اپنے پر عذاب مانگتے ہیں گذشتہ آیتوں پر جو عذاب آئے اُن سے عبرت نہیں لے پڑتے گویا پھلی آیتوں میں ان کے متعلق ایک دعویٰ تھا۔ اس آیت میں اس دعوے کا ثبوت ہے تیسرا تعلق۔ ابھی پھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک مومنوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں اچھے اچھے کام اچھے خیالات کی ہدایت دیتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس کفار کو جب سوجھتی ہے تو اوں دنیا مومن رب تعالیٰ سے امن عافیت ایمان مانگتے ہیں مگر کفار دنیا میں ہی اپنے لئے عذاب رب کا قہر اس کا غضب مانگتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے خیالات میں اتنا فرق ہے۔

شان نزول ایک بار نصر ابن حارث نے اپنی قوم کو اپنی پختگی دکھانے کے لئے یوں دعا مانگی کہ خدایا اگر واقعی اسلام سچا دین ہے اور ہم نے اسے قبول نہیں کیا تو ہم پر غیبی پتھر برسسا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر۔ خازن) قرآن مجید میں اُن کا یہ قول دوسری جگہ یوں ارشاد ہے اَللّٰہُمَّ اِنْ کَانَ ہٰذَا ہُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِکَ فَاَمْطُرْ عَلَیْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ۔ اور یوں ارشاد ہے ذِیْقُولُوْنَ مَتٰی ہٰذَا الْوَعْدُ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (روح المعانی)

تفسیر اِنْ اِذَا کَافَرُوْا بَارِہٖ بِلٰہِیٰ ہُوَ یُجْعَلُ بِنَاسِہٖ یُجْعَلُ سے جس کی اصل عجلت ہے بمعنی جلدی اصطلاح میں وقت سے پہلے کوئی کام کرنا تعجیل ہے اور وقت سے پہلے کسی کام کی خواہش استعجال (تفسیر روح البیان) اگرچہ یہ آیت کہ یہ نصر ابن حارث وغیرہ کفار کے متعلق نازل ہوئی مگر الناس سے عام انسان مراد ہیں۔ کیونکہ لفظ الناس عام اور لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ شر سے مراد عذاب بلار۔ مصیبت وغیرہ ہیں۔ چنانچہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے روایت کی کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جو شش غضب میں اپنے جان مال اولاد کو بددعا میں دیتا ہے۔ (روح المعانی) یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر عذاب مصیبت بلار جلد بھیج دیا کرتا۔ اَسْتَعِجَالُہُمْ بِالْخُسُفِ اس عبارت کی بہت ترکیبیں کی گئی ہیں اس کی آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ اصل عبارت یوں تھی اَسْتَعِجَالًا کَا مُسْتَعِجَالِہُمْ بِالْخُسُفِ

اور کاستعجا لہم میں استعجال کی نسبت ہم کی جانب مصدر کی نسبت مفعول کی طرف ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی ایسے جلدی دیتا جیسے انہیں خبر جلدی دیتا ہے کہ ہر خیر انہیں وقت پر پہنچاتا ہے (تفسیر جلالین اور تفسیر صادی) دیکھو رب کریم ہم کو وقت پر ہوا پانی - غذا و بلکہ زندگی و موت دیتا ہے لہذا اس عبارت میں صفت کو موصوف کی جگہ رکھا گیا - دوسری ترکیبوں میں بہت دشواری ہے - لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ یہ فرمان عالی لوگوں کو جزا ہے - اس میں لام تاکید کا ہے - قضاء کے معنی میں پورا فرمادینا - چونکہ اس میں پہچانے کے معنی شامل ہیں اس لیے اس کے بعد ال آیا ہم کا مرجع وہ ہی کفار مکہ میں یا تا قیامت کفار یا جوش میں اگر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے بد دعا کرنے والا انسان اصل سے مراد ہے عذاب جس کا وقت مقرر ہے یعنی تو ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ زندہ نہ رہتے - مَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا یہ فرمان عالی ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے لہذا اس کی ف عاطفہ ہے لَا تَجْعَلُ لَهُمْ مَلَآئِكَةً دُعَاءَهُمْ ہم ہنر کی تحقیق بارہا کر چکے ہیں کہ نہ اس کا کوئی مصدر ہے نہ ماضی - اسم فاعل وغیرہ صرف مضارع اور امر آتا ہے الَّذِينَ سے مراد کفار ہیں - منکرین قیامت جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کی تفسیر ابھی کچھ پہلے ہو چکی فی طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ فرمان عالی لَا يَرْجُونَ کی ضمیر سے حال ہے اس جملہ میں فی طُعْيَانِهِمْ مقدم ہے يَعْمَهُونَ پر جس سے سحر کا نائدہ حاصل ہوا - طُعْيَانِ کے معنی ہیں حد سے نکل جانا جو شئی حد سے نکلے وہ آفت ڈھا دیتی ہے پانی حد سے بڑھ کر سیلاب بن کر شہر کے شر ڈبو دیتا ہے - آگ حد سے بڑھے تو گھر بلکہ محلے جلا دیتی ہے انسان حد سے بڑھے تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے يَعْمَهُونَ بنا ہے ٹھنکے سے غمی کے معنی ہیں آنکھ کا اندھا ہونا غم کے معنی ہیں دل کا اندھا ہونا - آنکھ کا اندھا درست راہ نہیں چلتا دل کا اندھا درست راہ نہیں پاتا یہ دونوں اندھے حیران و پریشان ہی ہوتے اور رہتے ہیں کفار کھانے پینے چلنے پھرنے بلکہ جینے مرنے میں - حیران اور سہمے ہوئے رہتے ہیں - انہیں نہ کھانا آتا ہے نہ پینا نہ چلنا آتا ہے نہ پھرنے نہ جینا - آئے کیسے کہ یہ سب کچھ تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے چاہیے مگر وہ اس دروازے سے دور ہیں - مومن کی شان یہ ہوتی ہے - شعر -

تراغم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے یہ ہی میری زندگی ہے یہ ہی میری بندگاہ ہے

مری آرزو محمد مری جستجو مدینہ اسی آرزو میں مرنے والی جستجو میں ہے جینا

خلاصہ تفسیر | اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض بے وقوف لوگ اپنی موت اپنے منہ سے ملگتے ہیں - اگر اللہ تعالیٰ

ان لوگوں پر عذاب آفات مصائب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جیسے ان پر خیر بہت جلد یعنی ان کی ضایعہ

ضروریات سے بہت جلد بھیج دیتا ہے جس کا دن رات مشاہدہ ہوتا رہتا ہے تو اب تک ان کا وعدہ عذاب پورا

ہو چکا ہوتا اور فنا ہو چکے ہوتے ہم ایسا نہیں کرتے ان کی بد دعائیں قبول نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیتے

ہیں کہ وہ یوں ہی اپنی سرکشیوں میں حیران و پریشان ہو سکتے ہیں۔

روایت مسلم بخاری نے بروایت حضرت ابو ہریرہ روایت کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی میں تجھ سے نیرا عہد لیتا ہوں کہ میں بشر ہوں دوسرے بشروں کی طرح مجھے غصہ آجاتا ہے اگر میں کسی مسلمان کو بدعا دیدوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اسے مار دوں تو اسے قیامت کے دن اس کے بیٹے رحمت اور گناہوں کا کفارہ بنادے (غازن) مسلمان خیال رکھیں کہ کبھی جوش میں اپنے یا اپنی اولاد و مال کے لئے بدعا نہ کیا کریں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اپنے یا اپنے بال بچوں کے لئے بدعا کرنا طریقہ کفارہ ہے۔ مومن ہمیشہ رب سے غیر ہی مانگے۔ مسئلہ دنیاوی تکالیف میں دعا و موت کرنا منوع ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا اب اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے مسئلہ خوفِ خدا یا عشقِ رسول یا دینی خطرے میں دعا و موت کرنا جائز ہے جیسے حضرت عمرؓ نے اپنی وفات کی دعا یوں کی مجھے شہادت کی موت دے اپنے محبوب کے شہر میں۔ یا جیسے امام بخاری نے دینی فتنے آفات میں پھنس کر اپنی موت کی دعا کی اور دعا سے دو دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ دوسرا فائدہ رب تعالیٰ کا ہمارے بعض دعائیں قبول نہ فرمانا اس کی خاص مہربانی ہے وہ دعا ہمارے لئے نقصان دہ ہوتی ہے یہ فائدہ **لَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ كُفْرًا** سے حاصل ہوا۔ ناسمجھ بیمار طبیب سے میٹھی دوائیں مانگنا ہے مگر وہ اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے یہ طبیب کی مہربانی ہے تیسرا فائدہ ہر ایک کے ثواب و عذاب کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس ہی وقت اس کو وہ ملے گا۔ اس سے پہلے کچھ مانگنا نادانی ہے یہ فائدہ **أَجَلُهُمْ** سے حاصل ہوا کہ اس کے معنی ہیں عذاب کا وقت مقرر تخم بونے کا اور وقت ہے پھل توڑنے کا دوسرا وقت جو کوئی بونے کے وقت توڑنا چاہے بے وقوف ہے۔ چوتھا فائدہ سرکش اور غافل کو لمبی عمر ملنا رب تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اس سے وہ اپنے گناہ سرکشیاں بڑھاتا ہے یہ فائدہ **نَذَرُ الَّذِينَ** اور **فِي طُغْيَانِهِمْ** سے حاصل ہوا۔ اس کے برعکس مومنین صالحین کی دراز عمریں اللہ کی رحمت ہیں کہ اس سے وہ نیکیاں بڑھالیتے ہیں۔ حضرت نوح اور خضر علیہما السلام کی دراز عمریں رحمت ہیں ایسی کی دراز عمر عذاب ہے کہ یہ طویل ہے۔ پانچواں فائدہ دنیاوی نعمتیں جو بندے کو دی جاتی ہیں۔ دولت و محبت عزت۔ حکومت۔ اولاد وغیرہ یہ دراصل غیر ہیں جن سے بندہ بہت نیکیاں کما سکتا ہے مگر بعض انسان انہیں اپنی جہات سے ٹھہرایتے ہیں یہ فائدہ **اسْتَعْجَلُوا لَهُم بِالْخَيْرِ** سے حاصل ہوا کہ رب نے کفار کی دنیوی نعمتوں کو غیر فرمایا۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت میں رب تعالیٰ کی تعجیل کو کفار کے جلدی مانگنے سے تشبیہ دی گئی کہ ارشاد ہوا **اسْتَعْجَلُوا لَهُم بِالْخَيْرِ** تشبیہ کیونکر درست ہوئی۔ جلدی دنیا رب کا کام ہے اور جلدی مانگنا بندے کا کام ان دونوں میں مشابہت کیسی جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں صاف شریف کے حوالہ سے گذر چکا کہ آیت کریمہ کی اصل عبارت یوں تھی **اسْتَعْجَلُوا لَهُم بِالْخَيْرِ** استعمال مفعول مطلق تھا **يُجْعَلُ اللَّهُ** کا اسے بھی دود کر دیا گیا اور مثل کو بھی استعمال معنی تعجیل ہے

اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے اور ھم مفعول یہ ہے اب مطلب بالکل ظاہر ہو گیا کہ اگر رب تعالیٰ کفار کو شر اس طرح جلد دے دیتا جس طرح انہیں خیر جلد دیتا ہے یہ ترکیب نہایت ہی آسان اور قوی ہے۔ دوسرا اعتراض کفار کو رب نے خیر دی ہی نہیں انہیں جو کچھ زیادہ شرمی ہے پھر استغفار کا نام بالآخر کیونکر درست ہوا۔ جواب اس کا جواب ابھی نامدوں سے معلوم ہو چکا کہ رب نے انہیں بہت خیر عطا فرمائی۔ صحت۔ اولاد مال وغیرہ انہوں نے انہیں غلط استعمال سے شربا لیا اگر کوئی اپنی آنکھ کان ہاتھ پاؤں سے گناہ کرے تو یہ اس کا اپنا تصور ہے۔ رب نے اسے یہ اعضاء نیکیاں کرنے کو دیئے تھے۔ تیسرا اعتراض جب رب جانتا ہے کہ کفار جتنا جہنم گئے اتنا ہی کفر و گناہ کریں گے پھر انہیں دنیا میں چھوڑا کیوں ہے کہ فرماتا ہے فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَدْرِيُونَ (الح) انہیں تو فوراً ختم کر دینا چاہئے جواب اس اعتراض کا جواب ہم پہلے پارہ میں شیطان کی پیدائش۔ اسے لمبی عمر دینے کی حکمتوں کے بیان میں دے چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ کفار رب تعالیٰ کی صفت اضملال کا مظہر ہیں نیز کفار کی وجہ سے بہت سی اسلامی عبادات قائم ہیں۔ ہجرت جہاد شہادت وغیرہ لہذا انہیں باقی رکھنے میں رب کی بہت حکمتیں ہیں۔ جنت بھی بھرنی ہے اور دوزخ بھی نیز رات کے بغیر دن کی۔ بیماری کے بغیر صحت کی قدر نہیں ہوتی تو کفر کے بغیر ایمان۔ طغیانی کے بغیر عرفان کی قدر کیسے ہو۔

دنیا میں رب تعالیٰ نے مقبولین کو بھی عمر روزی وغیرہ عطا فرمائی ہیں اور مردودین کو بھی مگر ان دونوں گروہوں میں فرق یہ رکھا ہے کہ مقبولین کو دنیا میں بھی رکھا ہے اور اپنی حفاظت و امن میں اور اپنی نظر کر م اپنی نگہداشت میں بھی۔ جس کی وجہ سے وہ بفضلہ تعالیٰ بہک نہیں سکتے کہ رب کی نگہداشت میں ہیں مگر مردودین کو دنیا میں رکھا ہے اپنی نگہداشت میں نہیں رکھا بلکہ انہیں ان کے حوالہ کر دیا فرمایا فَتَذَرُھُمْ انہیں چھوڑے رہیں گے۔ جس کی وجہ سے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں جیسے بیگام والا گھوڑا۔ مقبولین کے متعلق فرماتا ہے وَلَا تَقْدِرُ عَلَیْكَ عَنْہُ اے محبوب ان غلاموں سے اپنی نظر نہ مٹاؤ۔ انہیں اپنی نظر میں رکھو اور فرماتا ہے وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ اے غلاموں کو اپنے رحمت کے پروں میں رکھو۔ شعر۔

پر داز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہیں کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور

مقبول لوگ نیک اعمال جلدی کرتے ہیں۔ مردود لوگ اعمال سے غافل رہتے ہیں اور موت یا عذاب یا قیامت کی آمد میں جلدی کرتے ہیں مومنوں کی جلدی محبوب ہے رب فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور کفار کی یہ جلدی مردود اس آیت میں اسی کا ذکر ہے مونیار فرماتے ہیں کہ کافر کی زندگی شیطان ہی ہے جسے قرآن نے مَعِشَةً ضَنْكاً فرمایا۔ یعنی تنگ روزی غافل کی زندگی نفسانی ہے جسے قرآن نے حَیْوةً دُنْیَا کہا مگر متقی مومن کی زندگی ایمانی یا رحمانی ہے جسے قرآن نے حَیْوةً طَیْبَةً فرمایا۔ پھر جیسی زندگی ویسی موت۔ کافر کی موت رب کی پکڑ ہے جسے رب نے بَطْشُ فرمایا اِنْ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ غافل کی موت وفات ہے اِنَّکَ یَمُوتُ الْاَنْفُسَ حَیْثُ مَوْتُہَا۔ مگر مومن کی موت رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔

اَرْجِعْنِي اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً كَافِرٌ كِيَرَانِي مِي مَوْتِ پِشِيَانِي مِي هَوْتِي هِي جَوَاسِ كِي طُفْيَانِ كَانِيَجِهِي هِي ۔
مومن كِي زِنْدَگِي اَطْمِنَانِ مِي اور مَوْتِ رَحْمَتِ رَحْمَانِ مِي هَوْتِي هِي ۔ جَوَاسِ كِي اِيْمَانِ وِعَزْمَانِ كَا اِنْجَامِ هِي اس يِنِي يِهِيَا
فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْثَمُونَ ارشادِ هُوَا۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا

اور جب چھو جَاتِي هِي اِنْسَانِ كُو تَكْلِيْفِ تُو پَكَار تَا هِي اِم كُو اِنْجِي كُوٹِ پَر يَا مِيٹْجِيَا كُھَرِي

اور جب اَدَمِي كُو تَكْلِيْفِ پَهنچْتِي هِي اَمِي پَكَار تَا هِي يِنِي اور مِيٹْجِي

أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ

اُھو كَر پھر جب كُھول دِي تِي هِي اِم اُس سِي تَكْلِيْفِ اس كِي كُذَر تَا هِي كُو يَا اَنِيَسِي

اور كُھَرِي پھر جب اِم اس كِي تَكْلِيْفِ دُور كَر دِي تِي هِي چل دِي تَا هِي

يَدُعُنَا اِلٰى ضُرِّ مَسَّهُ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ

پَكَار تَا تَا اِم كُو طَرَفِ كُسي تَكْلِيْفِ كِي جُو چھوٹِي اُس سِي اس طَرَحِ اُرَاسْتِي كِي گُنِي كُنِي حُد سِي

كُو يَا كُسي تَكْلِيْفِ كِي پَنِجِي پَر هِي پَكَار اِي كُذَر تَا يُو اَنِيَسِي بھلِي كَر دِي كُھَا تِي هِي حُد سِي

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

بڑھنے والوں كِي يِنِي وَہ كام جو وَہ كَر تِي تِي

بڑھنے والوں كُو ان كِي كام

تعلق ۔ اس آيتِ كَرِيمِي كَا پِھلِي آيت سِي چنڊ طَرَحِ تعلق هِي ۔ پِھلا تعلق پِھلِي آيتِ كَرِيمِي مِي كَافِر كِي زَبَانِي خُجْرَاتِ كَا ذَكْرِ هُوَا
كِي وَہ زَبَانِ سِي عَذَابِ كِي دُعا كَر لِي تَا هِي اب اس كِي عَمَلِي كَمَزُورِي كَا تَذَكُّرِ هِي كِي اِگر اس پَر ذرا سِي مَصِيبَتِ اَجا ئِي تُو كُھَرِي
بِيٹِي دُعا مِي عاجِزِي زَارِي كَر تَا پَر تَا هِي كُو يَا اِنْسَانِ كِي جھوٹِي شُخْصِي كِي بَعْدِ اس كِي سِي حَالَتِ كَا اظْهَارِ هُو رَا هِي ۔ دُوسرا تعلق ۔
پِھلِي آيتِ كَرِيمِي مِي ارشادِ هُوَا كِي اِگر اِم اِنْسَانِ پَر عَذَابِ بِيحْبِي تُو وَہ اَنَا نَا نَا فَا نَا هُو جَا ئِي لَعْنَتِي اِلَيْهِمْ اَجْلُهُمْ اب اس
دُعا سِي كِي ثَبُوتِ مِي اِنْسَانِ كِي رُو زَمَرِ كِي حَالَتِ بَيَانِ هُو رِي هِي كِي جھوٹِي سِي بِيَارِي نَا دَارِي وِغِيَرِ مِي تَرُپِ جَاتَا هِي سَب
شُخْصِي بَعْلِ جَاتَا هِي دُعا مِي كَر تَا وِد كَر تَا هِي ۔ تيسرا تعلق آيتِ كِي اَخِرِ مِي ارشادِ هُوَا تَا كِي كَافِر اِنْجِي سِرْكَشِي مِي حِيْرَانِ پھر رِي هِي
مِي اَنِيَسِي كِي سُو جَتَا بِيَسِي اب اس آيتِ كَرِيمِي مِي ان كِي حِيْرَانِي كَا نَفْثِي كِي نِيَا گِي هِي كِي ذرا تَكْلِيْفِ پَنِجِي تُو م كُو يَا دَكُرِي جَب

تکلیف جاتی رہے تو ہم کو قبول جاتے۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہے اس کے بھٹکنے کا کھلا ثبوت۔

وَإِذَا مَتَّيَ الْإِنْسَانُ الضَّرُّمُ چونکہ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے اس کا داؤ ابتدا یہ ہے اور اذا یہاں عموم ظرف یا عموم شرط کے لئے ہے یعنی جب کبھی یا اگر کبھی جس کے معنی ہیں تھوڑا جانا۔ اس سے مراد ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے

چھوٹی سی مصیبت معمولی طور پر اسے پہنچے بڑی تکلیف کے باقائدہ پہنچنے اسے گھیر لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اَلْإِنْسَانُ سے

مراد یا کافر انسان ہے یا عام انسان ہے یا خاص انسان یعنی ہشام ابن مغیرہ مخزومی ہے۔ (تفسیر تومیر القباس) پہلا احتمال قوی

ہے یعنی سارے کافر مراد ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ اَلضَّرُّمُ سے ہر تکلیف وہ چیز مراد ہے جیسے بیماری، نلواؤ

قحط سالی وغیرہ یعنی شخصی تکلیف یا قومی مصیبت سب ہی اس میں داخل ہے دَعَا نَا لِجَنَّتِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَارِئًا

یہ عبارت اِذَا مَتَّيَ (الْم) کی جزا ہے دَعَا جانا ہے دَعَا بْمَعْنٰی پکارنا۔ بَلَا نَا۔ دَعَا مَلَكًا۔ یہاں یا تو بمعنی پکارتا ہے یا بمعنی دعا کرنا

لِجَنَّتِهِ متعلق ہے مُسْتَلْقِيًا پوشیدہ کے اور دَعَا کے فاعل سے حال ہے۔ اس لئے قَاعِدًا اور قَارِئًا اس پر معطوف ہوئے۔

(روح المعانی) اس فرمان عالی کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ بعض بیماریوں میں انسان بستر پر لیٹ جاتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے

نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور بعض میں بیٹھ سکتا ہے مگر کھڑا نہیں ہو سکتا اور بعض میں کھڑا ہو جاتا ہے مگر چل نہیں سکتا ان تینوں بیماریوں

کا یہاں ذکر ہے۔ ۲۔ اس سے ملود ہر حال ہے۔ کیونکہ انسان کے تین ہی حالات ہوتے ہیں۔ لیٹنا بیٹھنا۔ کھڑا ہونا۔

اس سے مراد ہے بہت دعائیں مانگتا کہ اس کا کوئی حال دعا سے خالی نہ ہو۔ (روح المعانی) (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ لُجْنَتِہِ

لام بمعنی علی ہے جیسے یَخْتَرُونَ لِلْأَذْقَانِ میں ہے (معانی) یعنی تو ہم سے ہر حال میں یا ہر طرح یا ہر وقت اس بلا کے

دفعیہ کی دعائیں مانگتا ہے اپنی اڑ اور سرکشی قبول جاتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ اس فرمان عالی میں تصویر کا

دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ فَلَمَّا کی نسبت معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مصیبت دور کرنا اس کی دعاؤں کی بنا پر ہوتا ہے (معانی)

کشف کے معنی ہیں کھولنا یہاں مراد ہے دفع کرنا اس لئے کہ اس کے بعد عَنَّا آیا۔ ضَرْمُ سے مراد وہ ضرورت تکلیف ہے جس کا ذکر ابھی ہوا

ضَرْمُ فَرَاکِرتا کہ وہ تکلیف اس کے لائق ہے اس کی اپنی چیز اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصیبتیں انسان اپنی حرکتوں سے

منگاتا ہے رب تعالیٰ اپنے فضل سے دفع فرماتا ہے۔ مَوْكَانَ كَوَيْدًا عَنَّا اِلٰی ضَرْمِ مَسْتَهْ یہ فرمان عالی فَلَمَّا كَشَفْنَا

کی جزا ہے۔ مَرْبَا ہے مَرْوڑ سے جس کے لغوی معنی ہیں گذرنا یہاں اس سے مراد یا لوٹ جانا ہے یا پہلے راستہ پر چل پڑنا

كَانَ در اصل كَانَتْ اَتَا اِلٰی ضَرْمِ اِلٰی یا بمعنی لام ہے یا اپنے ہی معنی میں۔ اِگرہ عَا کے معنی ہیں دعا کرنا تو اِلٰی بمعنی لام ہے اور

اِگر اُس کے معنی ہیں پکارنا تو اِلٰی اپنے معنی میں ہے یعنی جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے پرانے

کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یا پھر اسی غفلت سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے (مدارک خازن وغیرہ) اور اپنے گمراہی کے وقت کو

ایسا قبول جاتے ہیں جیسے گویا اس نے ہم سے کبھی دعا کی ہی نہ تھی۔ كَذٰلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

اس فرمان عالی سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے كَمَا زَيْنٌ لَّهُمْ اَعْمَالُهُمْ الْقَيِّحَةُ كَذٰلِكَ زَيْنٌ يَّهٰذَا زَيْنٌ

کے معنی میں بُری چیز کو اچھا کر دکھانا۔ اس کا فاعل یا تورب تعانے ہے کہ تمام خالق وہ ہی ہے یا اس کا فاعل شیطان ہے کہ اس آراستگی کا سبب ہے یا کاصیب وہ ہی ہے۔ سررفیق کے معنی میں اپنے معاملہ میں نیا دتی کرنے والے۔ رب فرماتا ہے **وَاسْأَلْنَا فِي أَمْرِنَا** عمل سے مراد ان کی معلومہ بد عملیاں ہیں یعنی جیسے ان لوگوں کی نظر میں ان کے کفر پرستی غفلت بد عملی بھلی کردی گئی ہے اسی طرح ہمیشہ سے مد سے بڑھنے والوں کی نظر میں ان کی بری حرکتیں بھلی کردی گئی ہیں یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ اسے محبوب آپ ان کی حرکتوں سے غلگین نہ ہوں یہ تو ہوتا ہی چلا آیا ہے۔

خلاصہ تفسیر کوئی دنیا کی تکلیف بیماری۔ ناداری۔ قحط سالی وغیرہ چھوٹی جائے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم سے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدایا اسے دفع کر دے۔ انہیں کسی طرح چین نہیں آتا اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں پھر جب ہم انکی دعا قبول کر کے وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر اپنی پرانی ڈگری کفر و طغیانی پر چل پڑتے ہیں جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس کو ہم سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں کبھی اس نے ہم سے کسی مصیبت کے لئے دعا کی ہی نہ تھی۔ یہ بیماری آج کی نہیں ہے یہ کفار کی بڑی پرانی بیماری ہے کہ مصیبت میں خدا کو یاد کرنا آرام میں اس کی نادرمانی کرنا پھر حرکتوں کو اچھا جانا۔ ابلیس نے ان کی نظر میں ان کے کمزرت پرستی بُری حرکتوں کو اچھا کر کے دکھا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ حرکتیں بہت اچھی ہیں ہماری ناموری اسی میں ہے۔

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا میں عیش و آرام اکثر و بیشتر رہتے ہیں مصیبتیں کبھی کبھی یہ فائدہ **مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ عموماً آرام بہت زیادہ ہوتا ہے مصیبت صرف چھو جاتی ہے جس سے انسان کی منت کٹ جاتی ہے یہ فائدہ بھی **مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ کافر خواہ کتنے ہی اخلاص سے رب کو یاد کرے مگر اس یاد پر اسے نہ ثواب ہے نہ اس سے رب راضی ہو۔ یہ فائدہ دعا نا بختم الخ سے حاصل ہوا کہ کافر اس دعا و فریاد کو بطور شکایت بیان فرمایا گیا۔ اس کے برعکس اگر مومن رب کو مصیبت میں یاد کرے تو اسے اجر و ثواب ضرور ملے گا انشاء اللہ۔ چوتھا فائدہ تکلیف میں رب تعالیٰ کو یاد کرنا آرام میں اسے بھول جانا طریقہ کفار ہے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ رب کو یاد کرے آرام میں شکر کے ساتھ تکلیف میں صبر کے ساتھ آرام میں الحمد للہ کہے مصیبت و غم میں **إِنَّا لِلّٰهِ** پڑھے۔ غرض کہ یاد اسی کی کرے یہ فائدہ **فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ۔ دنیا میں تکلیف عموماً انسان کی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں ان کا دفعیہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فائدہ **إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ** سے اور **فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ** سے حاصل ہوا کہ مصیبت دفع کرنے کی نسبت رب کی طرف کی گئی۔ چھٹا فائدہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں یہ فائدہ **فَلَمَّا كَشَفْنَا** کی طرف سے حاصل ہوا کہ دفع مصیبت کو کافر کی دعا پر مرتب کیا۔ ابلیس نے دلدلی عطر کی دعا کی جو کچھ ترسیم سے قبول کی گئی **فَإِنَّكَ مِنَ**

الْمُنْظَرِينَ سالتواں فائدہ اپنے آرام کے زمانہ میں مسیبت کو اور عروج کے زمانہ میں زوال کو بھول جانا طریقہ کفار ہے۔ یہ فائدہ
كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى سَعْيٍ مِّمَّا سَعَيْنَا أَنْ نَكْفُرَ بِهِ لِمَا كُفِّرْنَا عَنْهُ لِيُذْهِبَ عَنْ مَنَاسِكِنَا وَمِنْ أَمْرٍ عَلَيْنَا كَثِيرٍ فَذُكِّرُوا بِالْغَنِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ عَلِيمًا
دروازے پر حاضر ہو۔ اٹھو! فائدہ گنہگار مومن کیسا ہی گناہ کرنے لگے مگر حد میں رہ کر کرتا ہے۔ کافر کیسا ہی معمولی گناہ کرے
مگر حد سے نکل کر کرتا ہے۔ یہ فائدہ فاسقین سے حاصل ہوا کہ رب نے کفار کو مُسْرِفِينَ فرمایا یعنی حد سے نکلے جانے والے۔
ایمان پر قائم رہنا اپنی حد میں رہنا ہے۔ ایمان سے نکل جانا بندگی کی حد سے نکل جانا ہے۔ نواں فائدہ برائی کو اچھائی اور
برے کاٹوں کو اچھا سمجھنا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ ذِينَ الْمُسْرِفِينَ (الغ) سے حاصل ہوا۔ مومن بفضلہ تعالیٰ حق کو
حق سمجھتا ہے اور باطل کو باطل۔

پہلا اعتراض۔ کہٹے بیٹھے یلٹے رب کو یاد کرنا اس سے دعائیں مانگنا بڑی اچھی عادت ہے۔ رب فرماتا ہے فَادْكُرْ
اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكَ ۖ يَهْدِي لَكُمُ السَّبِيلَ ۚ اسے کفار کی پراٹیوں میں کیوں شمار کیا گیا۔ جواب واقعی مومن کے لئے یہ
صفت خوبی ہے کافر کے لئے یہ بھی عیب ہے عَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ يَقُولُ كَفَٰرًا لِّمَا كَانُوا مَشْكُورِينَ اگرچہ اس میں اللہ کا ذکر ہے ایمان
دل کا وضو روح کا غسل جس کے بغیر اللہ کا ذکر بے ادبی ہے یا یوں کہو کہ صرف مصیبت میں اللہ کا ذکر خود غرضی ہے۔
اسے بے غرضی سے یاد کرو اور سارا اعتراض تم نے کہا کہ کافر کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مگر رب فرماتا ہے وَمَا
دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۚ کفار کی دعائیں برباد ہیں۔ جواب کفار کی دعائیں آخرت میں برباد ہوں گی کوئی قبول
نہ ہوگی اُن سے فرمایا جاوے گا۔ اٰمَنُوْا فِيْهَا وَلَا تَكْفُرُوْا دُنْيَا میں کبھی قبول ہو جاتی ہیں یہ قبولیت ان کے لئے
۱۔ سندراج یعنی تحصیل دینا ہے۔ اس آیت میں دنیاوی دعاؤں کا ذکر ہے تمہاری پیش کردہ آیت میں آخرت کی دعاؤں کا
ذکر ہے۔ تیسرا اعتراض مصیبت میں رب کو یاد کرنا عیش میں بھول جانا یہ عیب بعض غافل مسلمانوں میں بھی ہے پھر یہ خصوصیت
سے کفار کے لئے کیوں بیان ہوا۔ جواب ایسے غافل مومن اپنی اس حرکت پر نادم ہوتے ہیں۔ اس پر غر نہیں کرتے۔ اس
لئے کفار کی طرح مجرم نہیں اس وجہ سے آگے ارشاد ہوا دٰۤیْنِ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ کہ کفار اس غر کی وجہ سے مُشْرِك ہیں۔ چوتھا
اعتراض۔ اس آیت میں کفار کو مُشْرِكین فرمایا مگر دوسری جگہ مسلمانوں کو یہ دعا تعلیم فرمائی رَبَّنَا فَاعْقِدْ لَّنَا ذُرِّيَّتَنَا اِنْ اٰمَنَّا
فِيْ اٰمِرًا مَّعْلُوْمًا ہوا کہ گنہگار مومن بھی مُشْرِكین ہیں۔ ایتوں میں تعارض ہے۔ جواب اسراف کے معنی ہیں حد سے بڑھنا اس لئے
مفضل خرچ کی کو اسراف اور فضول خرچ کو مُشْرِك کہا جاتا ہے کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّ اَسْفَرَ مَطَرًا ۚ
حد میں شُغْل کی حد۔ اعمال کی حد۔ خرچ کی حد حتیٰ کہ وقت اور جگہ کی حدود۔ مومن سینکڑوں حدوں میں گمراہ ہوا ہے ان میں
گمراہ ہونا ہی تو آزار کی ہے۔ شعر۔

دیکھا انہیں معشر میں تو رحمت نے پکارا
آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بند ہے

کافر عقائد کی حد سے نکلا ہوا ہوتا ہے مومن اگرچہ اعمال کی حد سے نکل جاوے مگر عقائد کی حد میں رہتا ہے۔ یہاں

عقائد کی حدود سے نکل جانے والے مراد ہیں۔

تفسر صوفیانہ مومن کامل وہ ہے جو رب کو رب کے لیے یاد کرے نہ کہ اپنے لیے۔ مزہ جب ہے کہ وہ ہی معبود ہو وہ ہی مقصود ہو وہ ہی دل و جان و ایمان میں موجود بلکہ اسی کو اسی کے لیے مانگو۔ شعر۔

تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی دو جہاں کی خیر مہر سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں !!

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ اپنے محبوب سے ان بندوں کی شکایت فرما رہا ہے جو رب کو بعض وقت معبود مانیں مگر مقصود نہ مانیں اس سے دعائیں کریں تو بھی اپنی غرض کے لیے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرض نکل جانے پر رب سے غافل ہو جاتے ہیں ان کا مقصود صرف اپنی ذات ہے یہ لوگ حد عبارت سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ حق و باطل میں فرق نہیں کرتے بزرگان دین دعا کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ دَارَنَا قَدْ اِشْبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِنَا اَحَدِيَا بَہُ خدایا ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنا نصیب کر۔ مزہ اس میں ہے کہ بندہ ہر حال میں رب کے دروازے پر رہے رب تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے۔

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَاوْرَابَتَهُ مَحْقِقٌ ہلاک کر دی ہم نے قومیں پہلے تم سے

اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں ہلاک فرمادیں جب وہ حد سے بڑھے اور

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

لائے ان کے پاس پیغمبران کے واضح دلیلیں اور نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ

اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جرم والی قوم کو پھر ٹایا ہم نے تم کو لاتے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو پھر ہم نے ان کے بعد

خَلِيفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ناخب زمین میں بعد ان کے تاکہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو نہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں کفار کے دو عیب بیان ہوئے ایک ان کا اپنے لیے عذاب کی بددعا کرنا دوسرے معمولی مصیبت آجانے پر بیتاب ہو کر دفعیہ کی دعائیں کرنا۔ اب ارشاد ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیا ہوا عذاب دعاؤں سے ٹلتا نہیں بلکہ ہلاک کر دیتا ہے۔ گویا عذاب آنے اور جانے اور دعاؤں کا ذکر پہلے ہوا اور اس کے نہ جانے کا ذکر اب ہے مقصد یہ ہے کہ عذاب رد کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے اللہ رسول کی اطاعت۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ کفار کو ان کے بُرے عقیدے بُرے اعمال بُرے پسند ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ اس پسندیدگی کا انجام ہلاکت ہے گویا ان کے مرض لاعلاج کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے انجام کا تذکرہ ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت سے اشارۃً معلوم ہوا تھا کہ کبھی کفار کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان سے آئی بلائیں ملتی جاتی ہیں اب ارشاد ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کرتے رہیں اور ہلاک ہوتے رہیں اگر تمنا شاد ہو تو پچھلی آیتوں کے حالات دیکھو اور سنو۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكَ ۚ بہت کفار عرب گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کے تفسیر قائل نہ تھے یا ہلاکت و عذاب کو مانتے تھے مگر کفر و عناد کی وجہ سے نہ مانتے تھے اس لیے اس مضمون کو لام اور قد کی تاکیدوں سے شروع فرمایا گیا۔ لہذا لَقَدْ فرماتا۔ غیر ضروری نہیں اَہْلَكْنَا بنا ہے ہلاک سے بمعنی اسب کو بہ یک وقت فنا کر دینا۔ خواہ پانی سے خواہ غیبی چیخ سے خواہ پتھر برساکر خواہ آگ برساکر خواہ زلزلہ سے۔ چونکہ مختلف قومیں ان مختلف عذابوں سے ہلاک کی گئیں اس لیے اَہْلَكْنَا مطلق ارشاد ہوا اگرچہ ان لوگوں کو ہلاک کرنے والے فرشتے تھے مگر چونکہ یہ حکم الہی انہوں نے ہلاک کیا نیز وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں ان وجود سے رب تعالیٰ نے اس ہلاکت کو اپنا فعل قرار دیا الْقُرُونُ جمع ہے قرن کی بمعنی ملنا اسی ہے قرون اور قرین رب فرماتا ہے فَسَاءَ قَرِينًا امت اور قوم کو قرین کہتے ہیں کہ وہ آپس میں مل جل کر رہتی ہے کبھی زمانہ کو قرین کہتے ہیں کہ وہ موجودہ لوگوں کا جامع ہوتا ہے اس میں گفتگو ہے کہ کتنے زمانے کو قرین کہا جاتا ہے۔ چالیس سال۔ اسی سال۔ تیس سال یا مطلق وقت حضور فرماتے ہیں خَيْرُ الْقُرُونِ قُرُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ نَحْنُ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ نَحْنُ۔ اس حدیث میں قرن میں دونوں احتمال ہیں بمعنی زمانہ ہو یا بمعنی جماعت و گروہ سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں کہ وہ جانور سے طاہر اور ہوتا ہے (الروح المعانی مع الزیادہ) شعر۔

اِذْ ذَهَبَ الْقُرْنُ الَّذِي اَنْتَ فِيْهِمْ وَخَلَقْتُ فِيْ قُرْبٍ فَاَنْتَ عَذِيْبٌ

یہاں بمعنی امتیں یا قومیں ہیں مِنْ قَبْلِكَ کا تعلق یا تو اَہْلَكْنَا سے ہے یا پویشیدہ الکائنین سے اور صفت ہے قرون کی اس میں خطاب کفار مکہ سے خصوصاً ان سے جو عذاب کی دعائیں مانگا کرتے تھے لَقَدْ ظَلَمُوا یہ فرمان مالی اَہْلَكْنَا کا ظن ہے۔ ظلم سے مراد یا کفر و شرک ہے یا بددیانتی اور لوگوں کے حقوق مارنا یا مطلقاً گناہ یا یہ سب کچھ کیونکہ بعض قومیں صرف کفر کی بنا پر ہلاک ہوئیں بعض قومیں کفر کے ساتھ بدکاری کی وجہ سے جیسے قوم لوط بعض کفر کے ساتھ بددیانتی سے جیسے قوم شعیب

علیہ السلام ایک لفظ ان سب کو شامل ہے۔ وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ عبارت ظلمتوں کے فاعل سے حال ہے اس سے پہلے قد پوشیدہ ہے رُسُلُهُمْ سے مراد ان کے وہ مختلف شان والے پیغمبر ہیں جو ان کی تبلیغ کرنے کے لئے بھیجے گئے جن کی اطاعت ان لوگوں پر واجب تھی۔ بیانات یعنی روشن دلیلوں سے مراد ہیں ان نبیوں کے معجزے جو ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ اس زمان عالی میں دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ کسی قوم پر نبی کی تشریف آوری کے بغیر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ شعر۔

جمع قومے را خدا رسوا نہ کرد !! تادل صاحبے نامد بدرد !!

دوسرے یہ کہ کوئی نبی بغیر معجزہ نہیں آئے پھر ہر نبی اسی قسم کا معجزہ لائے جس کا اس زمانہ میں زور تھا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضاء کا معجزہ لائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جادو کا بہت زور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرنے پیدائشی اللہ سے کوڑھیوں کو شفا دینے کا معجزہ لائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں علم طلب کا بہت زور تھا۔ ہمارے حضور قرآن مجید کا خصوصی معجزہ لائے اس زمانہ میں زبان دانی فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا۔ اس لئے معجزات کو بیانات کہا جو ان کی نبوت کی کلمے نشان تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا قوی یہ ہے کہ یہ زمان عالی معطوف ہے ظلمتوں پر مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی ہلاکت کی تین وجہیں تھیں ان کا ظالم یعنی کافر ہونا۔ ان کے پاس نبیوں کا تشریف لانا اور ان کا انہیں مجھلانا۔ ان کا ایمان کے قریب بھی نہ ہونا۔ یعنی ان کا ایمان لانا ممکن نہ تھا۔ کیونکہ ان کی استعداد ہی خراب تھی۔ نیز رب تعالیٰ نے انہیں درکار دیا تھا۔ ان کے متعلق علم الہی میں آچکا تھا کہ وہ کافر میں گئے ان وجہ سے انہیں مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس لئے ہلاک کیے گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے كَمَا أَهْلَكْنَا هُمْ جیسے ہم نے ان قوموں کو جب ہلاک کیا جبکہ ان کو ڈھیل دینے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں۔ جب اس کی بقا میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اگر فائدہ بھی یا اس طرح کہ آئندہ اس کے ایمان لانے کی امید ہو یا اس کی اولاد کے ایمان لانے کی توقع ہو کہ اس کی پشت سے اولاد ہو وہ ایمان لائے تب اسے ہلاک نہیں کرتے خیال رہے کہ یہاں جزا بمعنی عذاب یا سزا ہے اور سزا سے مراد معمولی عارضی سزا ہے جو بطور نمونہ انہیں دی جاوے اصل سزا تو بعد موت ہوگی۔ مجرمین سے مراد کافر بھی ہیں یعنی کفر کا جرم کرنے والے قوم فرما کر یہ بتایا کہ عام عذاب الہی ایک درشتوں کے جرم سے نہیں آتا بلکہ جب پوری قوم مجرم بن جائے تب عذاب آتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ اس فرمان عالی میں خطائے کفار کہ سے ہے خلافت جمع ہے خلیفہ کی بمعنی بعد میں آنے والے۔ ان کی جگہ زمین کو آباد کرنے والے۔ الارض سے مراد مطلقاً زمین ہے نہ کہ ہلاک شدہ قوموں کی زمین۔ کیونکہ مکہ معظمہ بلکہ حجاز میں کبھی عذاب نہ آیا جتنے عذاب آئے وہ دوسری زمینوں اور جس خطہ میں عذاب آئے وہاں کبھی آبادی نہ ہوئی۔ اصحاب میں پرچو ابابیل کا عذاب آیا وہ لوگ مکہ معظمہ کے رہنے والے نہ تھے نیز وہ عذاب شہر مکہ میں نہ آیا بلکہ مکہ سے باہر جنگل میں لہذا آیت واضح ہے نیز حجاز بلکہ عرب میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہ آئے جن کے مجھلانے سے ان پر عذاب آتا۔ یعنی اسے اہل عرب وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں پھر تم کو ان کے بعد زمین

میں بسایا گیا۔ کیوں لِنُنْظِرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ یہ فرمانِ عالی متعلق ہے جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَہ کے نظر سے مراد علمِ مشاہدہ ورنہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز اور ہمارا ہر حال تفصیل جانتا ہے۔ ہاں مشاہدہ موجود ہونے کے بعد فرماتا ہے نُنْظِرُ میں لامِ حکمت کا ہے۔ کیفِ فرما کر یہ بتایا کہ تم صرف اعمال یا ان کی مقدار کو نہیں دیکھتے بلکہ اعمال کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں اس پر جزا۔ سزا دیتے ہیں اس وجہ سے ایک کام کبھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ہی کام کبھی بُرا۔ عمل کی کیفیت بدلنے سے عمل بدل جاتا ہے جو عامل کا حال بدلنے سے عمل کا حکم بدل جاتا (از روح البیان و بیضاوی وغیرہ) شیطان کے سجدے سجدہ اس کے لعنتی ہونے سے پہلے عبادات تھے پھٹکارے جانے پر وہ ہی عمل گمراہی بن گئے۔ رب نے اسے عمل اور عامل دونوں کی کیفیت اچھی کرے اسے اپنے منہ سے عذاب مانگنے والے غافل کافروں کو اور تم غور تو کرو کہ تم سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں جن کے مرتقفے رہ گئے انہوں نے کفر و معصیت کئے اُن کے پاس ان کے رسولی روشن معجزات لائے

انہوں نے اُن سب کا انکار ہی کیا وہ ایمان لانے والے بنے ہی نہیں کہ نہ ایمان لائے نہ آئندہ اُن کے ایمان لانے کی امید رہی نہ یہ احتمال رہا کہ اُن کی اولاد آگے چل کر ایمان لاوے گی۔ غور کرو ہم مجرم قوموں کو دنیا میں اس طرح سزائیں دیا کرتے ہیں ان قوموں کے بعد تم زمین میں رہے بسے ہو خیال رکھو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری کیفیت ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے حالات بھی اُن ہی قوموں کی طرح ہوئے تو تم بھی سزا کے مستحق ہوؤ گے اگر تم بندے بن کر رہے اور تم نے ہماری محبوب کی اطاعت کی تو تم ہمارے ہو ہم تمہارے اب دیکھنا ہے کہ تم کس نوعیت کی کیفیت کے عمل کرتے ہو اُن قوموں سے عبرت پکڑتے ہو یا نہیں

فائدے۔ ان آیاتِ کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مسلمانوں کو چاہئے کی پھل ہلاک شدہ قوموں کے حالات پڑھ سنے اور اُن سے عبرت پکڑے ان کے اعمال نہ کرے یہ فائدہ وَلَقَدْ اَخْلَكْنَا اَرْحَامًا سے حاصل ہوا۔ شعر۔

پسند گیر از مصائبِ دگراں تانہ گیرند دیگران ز تو پسند !!
دوسرا فائدہ۔ خدا تعالیٰ کسی کو بغیر جرم نہیں پکڑتا۔ بندہ خود عذاب منگاتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ یہ فائدہ لَمَّا ظَلَمُوا سے حاصل ہوا۔ ہاں وہ کریم بغیر ہمارے عمل کے ہم پر کرم کر دیتا ہے۔ رحمت کے لئے عمل شرط نہیں۔ شعر۔

رحمتِ حق بیانی طلبید رحمتِ حق بیانی طلبید
اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی وہ صرف بیانی چاہتی ہے۔ بلکہ بیانی بھی وہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ کسی قوم پر بغیر رسول بھیجے ہوئے عذاب نہیں آیا اگرچہ اس قوم نے کتنے ہی جرم کئے ہوں یہ فائدہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ سے حاصل ہوا۔ عذاب لانے والی چیز نبی کی نافرمانی ہے۔ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

جو تھا فائدہ رب تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے ضرور عطا فرمائے کوئی نبی بغیر معجزہ کے تشریف نہ لائے یہ فائدہ بالنبیات سے حاصل ہوا۔ نبوت دعوت ہے معجزہ اس کی دلیل۔ پانچواں فائدہ جب کسی قوم کے ایمان کی امید نہ رہے اور نہ اس کی نسل سے کسی مومن کے پیدا ہونے کی امید ہو تب اس پر عذاب الہی آتا ہے مذکورہ دو صورتوں میں سے کوئی چیز ہو تو عذاب نہیں آتا کہ یا تو آگے چل کر وہ ایمان لانے والا ہو۔ یا اس سے مومن اولاد پیدا ہونے والی ہو تو عذاب نہیں آتا۔ یہ فائدہ دَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا سے حاصل ہوا کہ وَصَا أَمْنُوا ارشاد نہ ہوا۔ دیکھو تفسیر جب ابو جہل کی پشت سے حضرت عکرم نکال بیٹے تب وہ بدر میں ہلاک کیا گیا۔ چھٹا فائدہ ہر اگلی قوم بلکہ اگلا آدمی پھلوں کا خلیق ہے اس لیے ہر شے کہ غولہ کہے کہ جس بستی یا گھر میں ہم رہتے ہیں۔ اس میں ہم سے پہلے کتنے لوگ بے اور چلے گئے جب یہ جگہ ان کے ساتھ نہ گئی تو ہمارے ساتھ بھی نہ جانے گی یہ بے وفا ساتھی ہے یہ فائدہ ثُمَّ جَعَلْنَا كَذِبَ غُلَافٍ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے مگر اس کا دیکھنا مشاہدہ فرمانا اس کے ظہور کے بعد ہوتا ہے اس علم کو ہم کلام والے علم انفعالی کہتے ہیں یہ فائدہ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی صرف تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ اعمال کی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ بندہ نے نماز پڑھی تو کیسی۔ حج و جہاد کیسے تو کیسے یہ فائدہ كَيْفَ تَعْمَلُونَ سے حاصل ہوا کہ قَدْ كَيْفَ حالت اور کیفیت کے لیے آتا ہے۔ حضرات صحابہ کا سوا دوسرے جو خیرات کرنا ہمارے پہاڑ طبرستان خیرات کرنے سے افضل ہے۔ کہو مگر ان کی اعمال کی کیفیت اور طریقہ ادائیگی اعلیٰ ہے جو ہم کو قیصر نہیں۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ قوموں پر عذاب آنے کی دو وجہیں بیان ہوئیں۔ جرم یعنی ان کے گناہ دوسری ان کے پاس رسولوں کی تشریف آوری آیا یہ دونوں چیزیں عذاب کا باعث ہیں یا ان میں سے ایک۔ جواب عذاب آنے کا سبب ان کے گناہ ہیں مگر شرط نبی کی تبلیغ یعنی گناہوں سے عذاب آتے ہیں بشرطیکہ نبی اس کام پہنچائیں مگر قوم بدکاریاں کرے۔ نبی کی تشریف آوری عذاب کا سبب نہیں وہ تو اللہ کی رحمت کا سبب ہے پھر اس رحمت کی شرط ان پر ایمان لانا ان کی اطاعت کرنا ہے جسے نماز کا سبب وقت ہے اس کی شرط وضو۔ دوسرا اعتراض۔ یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی دَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا صرف لِيُؤْمِنُوا یا مَا آمَنُوا۔ فرما دینا کافی تھا جواب۔ اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ ایمان لائے تھے نہ لانے والے تھے۔ یعنی ان کے ایمان کی امید کبھی نہ تھی۔ نہ ان کے پشت سے مومن پیدا ہونے تھے مگر لِيُؤْمِنُوا۔ فرمایا جاتا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی فی الحال ایمان۔ آئندہ ایمان لانا۔ آئندہ پشت سے مومن پیدا ہونا یہ سب چیزیں عذاب سے بچا لیتی ہیں۔ تیسرا اعتراض۔ تم نے کہا کہ عذاب کی شرط نبی کی تشریف آوری ان کی تبلیغ ہے مگر یہاں ارشاد ہوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ جس سے معلوم ہوا کہ صرف مجرم ہونا ہی عذاب کے لیے کافی ہے تمہارا قول اس زمان کے خلاف ہے۔ جواب مجرم قوم وہ ہی ہے جو نبی کی نافرمانی کرے اس پر عذاب آتا ہے جس تک نبی کی تبلیغ نہ پہنچی ہو۔ خواہ وہ کتنے ہی گناہ کمزور کرے اسے آخرت میں عذاب چھو تو ہو مگر دنیا میں نہیں ہوتا دنیاوی عذاب کے لیے نبی

کی نافرمانی ضروری ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہلاک شدہ قوموں کی زمینوں میں پھر آبادی ہوئی ہے۔ دیکھو فرمایا گیا **لَا تَجْعَلْنَا كَمَا جَعَلْتُمْ فِي الْأَرْضِ**۔ مگر حدیث شریف میں ہے کہ ہلاک شدہ بستیاں نہ کبھی آباد ہوئیں نہ وہاں رہنا بسنا جائز ہو اور حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب اس آیت میں **الْأَرْضُ** سے مراد ہلاک شدہ بستیاں نہیں بلکہ مطلقاً زمین مراد ہے یعنی زمین میں پہلے ہلاک شدہ قومیں رہیں پھر اسے اہل عرب اُن کے بعد تم لوگ بسے **الْأَرْضُ** مقابل ہے آسمان کا عرب خصوصاً زمین حجاز میں کبھی عذاب الہی نہ آیا۔ پانچواں اعتراض زمین مکہ سے بالکل متصل وادی محشر میں اصحاب فیل یعنی ابراہہ اور اس کے لشکر پر عذاب آیا تو چاہیے تھا کہ مکہ میں کسی کو بسنا جائز نہ ہوتا۔ جواب ابراہہ وغیرہ مکہ کے رہنے والے نہ تھے بلکہ مکہ سے مکہ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ رب نے انہیں مکہ معظمہ سے باہر ہی ہلاک فرمادیا وہاں نہ مکہ معظمہ کی بستی پر عذاب آیا نہ مکہ والوں پر بلکہ غیر ملکی لوگوں کو مکہ معظمہ کے قریب ہلاک کیا گیا۔ تاکہ وہ مکہ والوں پر حملہ نہ کر سکیں یعنی مکہ معظمہ کو اُن کی شر سے محفوظ رکھا گیا لہذا آیت و حدیث میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ ایمان تین طرح کا ہے۔ ایمان فطری۔ ایمان شرعی۔ ایمان شہودی۔ ایمان فطری وہ ہے جو ہر شخص کو عالم ارواح میں ملا کہ سب نے قائل ہوئی ہے ایمان قبول کیا۔ اس ایمان پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان شہودی وہ ہے جو مرتے دم اور مرتے وقت فرشتوں اور آخرت کے حالات دیکھ کر بندہ ان چیزوں کو مانے گا۔ یہ دونوں ایمان نجات کا ذریعہ نہیں۔ ایمان شرعی وہ جو دنیا میں رہ کر نبی کے ذریعہ مقیم ہو یہ ہی ایمان نجات کا مدار ہے یہ ایمان چند طرح کا ہے فی الحال ایمان مل جائے۔ آئندہ ایمان ملنے والا ہو۔ یہ دونوں ایمان عذاب دنیا سے بچا لیتے ہیں **وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا**۔ میں اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ ہلاک شدہ قومیں اس لئے ہلاک کی گئیں کہ نہ فی الحال مومن تھیں نہ آئندہ مومن بننے والی تھیں۔ تو عذاب سے کیسے بچتیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ مظہر خلافت آدم علیہ السلام ہے وہ فی **الْأَرْضِ خَلِيفَةُ** ہوئے اب یہ امت ساری زمین میں خلیفۃ اللہ ہے اس لئے جتنے خلفاء اس امت میں ہوئے اتنے کسی امت میں نہ ہوئے۔ خلافت ظاہری۔ بادشاہوں حاکموں کو عطا ہوئی۔ خلافت باطنی حضرات اولیاء و علماء دین کو بخشی گئی اس لئے ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْنَا كَمَا جَعَلْتُمْ فِي الْأَرْضِ**۔ بلکہ اپنے نفس کی زمین پر حکومت و خلافت ہر شخص کو عطا ہوئی۔ جیسے بادشاہ پر لازم ہے کہ رعایا میں عدل و انصاف کرے یوں ہی ہر شخص پر ضروری ہے کہ اپنے ظاہری اعضاء پر کٹر دل اور محاسبہ کرے۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اور اُن کے آئین ہمارے ظاہر تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید کرتے اور جب ان پر ہماری روشنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے

لِقَاءَنَا أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ

منے کی اہم سے کہ لائے آپ قرآن علاوہ اس کے یا بدل دیجئے اس کو فرماؤ تم نہیں ہوتا
منے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن ہے اُسے یا اس کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے

لِيُؤْمِنَ أَنْ بَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتْبَعُ إِلَّا مَا يُوْحِي

ہے میرے بیٹے یہ کہ بدل دوں اسے طرف سے ذات اپنی کے پیروی کرتا ہوں میں مگر اس
نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف

إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ١٥

کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف تحقیق میں خوف کرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب بڑے دن کے
وحی ہوتی ہے میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب بڑے

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں پچھلی کافر قوموں کا کفر۔ یہ بیان ہوا
کہ انہوں نے اپنے نبیوں اپنی کتابوں کی اطاعت نہیں کی اب کفار کہہ کا ان سے بڑھ کر کفر بیان ہو رہا ہے کہ یہ حضور انور
کی اطاعت تو کیا کرتے خود حضور انور کو اپنے مطالبات منوانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہی بدل
دو اپنی تعلیم میں تبدیلی کر دو غرض کہ یہ کفار پچھلے کفار سے بدتر ہیں۔ دوسرا تعلق گذشتہ پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ دنیاوی
مصیبتیں غافلوں کو بدل دیتی ہیں کہ وہ ان میں پھنس کر رب کی طرف رجوع کرتے ہیں دَعَاكَ الْجَنَّةِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
اب ارشاد ہو رہا ہے کہ آرام میں یہ لوگ بھلائے بدل جانے کے قرآن وغیرہ کو بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں
گناہان کے مصیبتوں کے حال کے بعد راحتوں کے حال کا ذکر ہے کہ مصیبت میں وہ خود بدل جاتے ہیں اور راحتوں
میں بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا مَا كَانُوا إِلَّا مِثْرًا ۝ ۱۴ وہ لوگ ایمان لانے
والے تھے ہی نہیں اس لئے ہلکے گئے

اب ارشاد ہے کہ ایسے ہی آپ کے زمانہ کے بہت کفار ایمان لانے والے نہیں۔ اس کا ثبوت
یہ ہے کہ وہ لوگ خود اسلام۔ قرآن آپ کے فرمان بدلوانے کی فکر میں ہیں ان کے مومن ہونے کی کیا امید ہے مگر چونکہ
آپ دنیا میں آپ کے ہیں اس لئے ان پر ظاہری عذاب نہیں آتا۔

شانِ نزول ایک بار مکہ معظمہ میں پانچ کافر حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن امیہ مخزومی۔ ولید
ابن مغیرہ۔ مکرز ابن صفص۔ عمرو ابن عبداللہ ابن ابی قیس عامری۔ عامر ابن عامر ابن ہشام۔ اور بوسے

حضور اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی ساری باتیں مانیں گے۔ فرمایا وہ کیا بات کہ یہ موجودہ قرآن یا تو بالکل ختم کر دیں یا اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لائیں جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو تعریف ہو۔ ہم کو ان کی عبادت کی صاف اجازت ہو وغیرہ اور یا اس قرآن میں ہماری مرضی کے مطابق کچھ ترمیم کر دیں کہ بتوں کی برائی کفار پر کتاب کی آیتیں اس میں سے نکال دیں تب ان کی تردید میں یہ آیتہ کریمہ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی۔ تفسیر کبیر۔ تفسیر خازن وغیرہ) **تفسیر** اِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْنَا اٰیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ چونکہ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا داوا ابتدائیہ ہے اِذَا تَنَالَىٰ تِلْكَ اٰیَاتُ رَبِّكَ فَارْجِعْ۔ حضرت اُنور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عَلَیْہِمْ کَیْ تَمِیْرُ کُفَّارِ کَہ کی طرف ہے آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن کا تعلق عقائد اسلام سے ہے کیونکہ ہجرت سے پہلے اسلامی احکام کی آیات نہیں آئی تھیں۔ بَیِّنَاتٍ سے مراد واضح السلائیات آیتیں۔ چونکہ اسلام کی حقانیت شرک و کفر کی تردید قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح طور پر ہے واضح الدلائل آیتیں اس طرح کہ اسلام کی حقانیت شرک و کفر کے تردید قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح طور پر بتاتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے اس قسم کی آیات آئی تھیں قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا یہ عبارت اِذَا کی جزا ہے۔ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وہ ہی پانچ کافر مراد ہیں جنہوں نے بتدلی قرآن کا مطالبہ کیا تھا۔ جن کے متعلق یہ آیتہ نازل ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد سارے کفار کہ ہوں کہ یہ پانچ آدمی ان سب کے نمائندہ بن کر آئے تھے اِنْ کَا قَوْلُ اَنْ تَمَام کَا قَوْل تَحَا۔ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فرما کر یہ بتایا کہ ان بد نصیبوں کو یہ کہنے کی جرأت اس لئے ہوئی کہ انہیں قیامت قائم ہونے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے وہاں کے حساب و کتاب کا یقین تھا نہ امید نہ خوف لہذا یہاں رَجَا سے مراد یاقین ہے یا خوف یا امید بہ ہر حال وہ قیامت کے منکر تھے۔ اس لئے انہیں یہ کہنے کی جرأت ہوئی ان وجوہ سے اُن کے لئے ضمیر نہ لائی گئی بلکہ اتنی دراز عبادت الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ارشاد ہوئی اَنْتَ بِقَدْرٍ غَدِیْرٌ هٰذَا اَوْ یُبٰلٰغُ۔ یہ عبارت قال کا مفعول ہے آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں انہوں نے دو مطالبہ کئے ایک یہ کہ قرآن جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں اسے بالکل ختم کر دیں کہ اس کی نہ عبارت ہے نہ ترتیب نہ عقائد۔ وغیرہ اس کی جگہ دوسرا قرآن رب کے پاس سے لائے جس میں شرک و بت پرستی کی اجازت ہمارے بتوں کی تعریف ہمیں بد عملیوں کی کھلی اجازت ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ کو یہ مطالبہ منظور نہ ہو تو قرآن مجید اس کی عبارت یہ ہی رہے مگر اس میں ترمیم کر دی جائے۔ کہ بتوں کی تذلیل کی آیتوں کی بجائے ان کی تعظیم کی بت پرستی کی تردید کی بجائے اس کی تائید کی آیتیں ہوں یعنی تبدیلی سے مراد تغیر ہے۔ کہ یہودیوں عیسائیوں کے پادریوں کی طرح آپ بھی قرآن میں تحریف کر دیں۔

خیال رہے کہ وہ لوگ یا تو مذاق دل لگی کے طور پر یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کوئی اہم کتاب نہیں جیسا چاہا اسے بنایا یا جس طرح چاہا اس میں ترمیم کر دی۔ یا اُن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اولاً حضور انور سے یہ کام کرالیں پھر شور مچا دیں کہ دیکھ لو قرآن خدائی کتاب نہیں جیسا ہم نے چاہا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنوایا یا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے ہم کو ملکا رہا ہے۔

اگر تم قرآن کو انسانی کتاب کہتے ہو تو ایک پھوٹی سی سورت اس جیسی بنا لاؤ تو وہ بولے کہ اچھا ہم تو اس جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکتے یا رسول اللہ آپ جب یہ سورتیں آتیں بناتے رہتے ہیں تو تمہیں تبذیلی بھی کر دیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ ان مردوں کا مقصد یہ بھی نہ تھا کہ آپ رب سے دعا کر کے اس کے بعض احکام بدلوا دیں۔ بعض آیات منسوخ کر دیں یا آپ خود اپنے فرمان حکم الہی بعض آیات بعض احکام منسوخ کر دیں کیونکہ ابھی تک قرآن مجید کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ہجرت سے پہلے سوار نماز پنجگانہ کے کوئی حکم آیا ہی نہ تھا۔ سارے احکام اور بعض احکام کی نسخ یہ سب کچھ بعد ہجرت ہوا ہے۔ یہ بات خوب خیال میں رہے لہذا اس آیت سے نہ تو مرزائی دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم منسوخ نہیں نہ دیوبندی وہابی کہ حضور انور کو رب کی طرف سے کسی قسم کا اختیار نہیں۔ حضور انور رب کی طرف سے مختار مطلق ہیں۔ آپ کی مرضی پر احکام قرآنیہ منسوخ ہوئے ہیں جیسے تبدیلی قبلہ اور ہجرت سے احکام قرآنیہ حدیث شریف سے منسوخ ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہم قیسے پارہ میں مانتسوخ من آیتہ او نسیھا کی تفسیر میں کرچکے ہیں غرض کہ نسخ احکام نسخ آیات اور چیز ہے اور ان مردوں کا مطالبہ کچھ اور قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ یہ فرمان عالی ان کے مطالبہ کی تردید ہے نہ انہوں نے دو مطالبہ کئے تردید ایک کی گئی یعنی میں اپنی طرف سے قرآن مجید میں ترمیم نہیں کر سکتا جب یہ نہیں کر سکتا تو پورے قرآن کو کیسے بدل سکتا ہوں آدمی کی نفی سے اعلیٰ کی نفی خود بخود ہو گئی۔ (تفسیر بیضاوی۔ روح البیان وغیرہ) قتل میں خطاب حضور انور سے ہے اور روئے سخن انہیں کفار سے یعنی اے محبوب آپ ان کفار سے یہ فرمادو۔ یہ کلام مسلمانوں سے کرنے کا نہیں صحابہ کی خواہش پر احکام قرآنیہ منسوخ بھی ہو سکتے ہیں اور آیات قرآنیہ نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھو حضرت عمر کی رائے پر مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے۔ عورتوں پر پردہ واجب ہونے کی آیات آئیں انہیں کے واقعہ پر رمضان کی راتوں میں بوی کی صحبت جائز ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہو جانے پر ترمیم کی آیات آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی عرض پر آیتیں ترمیم کی گئی کہ فرمایا گیا غُیرُ اُولِی النِّقَرِ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ زوجہ اوس ابن صامت کی عرض پر ظہار کی آیت آئی۔ یعنی طلاق کے الفاظ کو ظہار بنا دیا گیا۔ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ النَّبِيِّ جَاءَ لَكَ الْغُيُورُ وغیرہ وغیرہ کی یہ تفسیر خیال میں رہے مَا يَكُونُ لِي۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي خَيْرٌ مِّمَّا كُنْتُ اِلَّا لِقَاءِ يَوْمٍ شَدِيدٍ ہے۔ یعنی یہ کام مجھ سے ممکن نہیں یا یہ کام میرے لائق نہیں مجھ سے اس کی امید نہ رکھو کہ تمہارے مطالبہ پر یہ کام ہو۔ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي یہ مایکون کا اسم ہے لا کامر جمع قرآن مجید ہے۔ تِلْقَاءِ کے معنی ہیں۔ حسیہ یا پند پاس۔ یا طرف۔ عربی زبان میں صرف دو مصدر ایسے ہی ہیں جن کے اول میں ت مکسورہ ہے۔ تقار اور تبیان (روح المعانی) مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي فرما کر اشارۃ بتایا کہ میں اپنی رائے اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا ہوں بعض احکام رب تعالیٰ سے عرض کر کے بدلوا سکتا ہوں جیسے قبلہ کی تبدیلی اور بعض احکام بذریعہ وحی غفی اور الہام حکیم پروردگار خود بھی بدل سکتا ہوں۔ جیسے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کی حرمت کا حکم کہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے حضور انور نے اسے حرام فرمایا اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا كَايُودٌ حٰی اِلٰہِ یہ فرمان عالی مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ کا وجہ بیان فرما

رہا ہے یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ تو اپنی ذاتی رائے کی پیروی کرتا ہوں نہ کسی اور کی رائے کی بلکہ اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی محجہ پر وحی ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں اَتَّبِعُ الْقُرْآنَ نہیں فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ادشاد فرمائی مَآيُوحًى اِتَىٰ۔ کیونکہ حضور انور کا کشف الہام۔ خواب وغیرہ بھی وحی الہی ہے۔ حضور انور اس سب پر عمل فرماتے ہیں اور ہم سے عمل کراتے ہیں بلکہ اگر صحابہ کوئی خواب دیکھیں اور حضور انور اس کی تصدیق فرمادیں وہ بھی ایک طرح کی وحی ہے جو حضور پر ہوتی ہے جیسے اسلامی اذان اِتَىٰ اَحَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيْمٌ۔ یہ فرمان عالی وجہ ہے اَنْ اَتَّبِعُ الْاَمْرَ کی یعنی میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اس لئے میرے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب اور قیامت کے دن کا خوف ہے اس فرمان عالی میں قلم اشارے ہیں ایک یہ کہ جب میں سید الانبیاء ہو کر رب سے خوف کرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی سے عذاب کا خطرہ مجھ کو بھی ہے تو تم کو یہ توفیقات نہیں دیئے گئے تم بھی رب سے ڈرو۔ اس کی نافرمانی پر عذاب کا خطرہ محسوس کرو۔ دوسرے یہ کہ جب قرآن مجید کی آیتیں تبدیل کرنے پر عذاب کا خطرہ ہے تو اس کا مطالبہ کرنے پر بھی عذاب کا خطرہ ہے۔ کیونکہ برائی کرنا کرنا برائی کا مطالبہ کرنا سب جرم ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر میں قرآن مجید تمہارے مطالبہ کے مطابق بدلوں تو سارے جہان پر عذاب آنے کا خطرہ ہے کہ میں دنیا کو عذاب سے بچانے آیا ہوں اگر بچانے والا خود مصیبت میں پڑ جاوے تو دوسرے ضرور پڑیں گے۔ اگر جہاز کا کپتان ہی ہلاک ہو جاوے تو جہاز کی غرقابی یقینی ہے۔ اس لئے عذاب یوم عظیم مطلق رکھا یہ نہ کہا کہ مجھ کو اپنے عذاب کا خوف ہے۔ بہر حال اس فرمان میں بہت اشارات ہیں۔ خیال رہے کہ اس فرمان میں ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا گیا نہ تو حضور انور رب تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں نہ اس بنا پر عذاب آسکتا ہے جیسے اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا فَاِنَّ اَوَّلَ الْعٰلَمِيْنَ لَفِرَاقٌ بِرَبِّكَ اِنْ تَوَلَّيْتَ الْاَدْبَارَ۔ حضور انور رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں اور معصوم گناہ پر قادر نہیں ہوتا نہ آپ پر عذاب آسکتا ہے حضور کی نگاہ کرم جس پر ہو جاوے وہ گناہ اور عذاب سے بچ جاتا ہے قیامت کو یا تو اس نے عظیم کہا گیا کہ وہ بہت بڑا دن ہے پچاس ہزار سال کا یا اس نے کہ اس میں بڑے عظیم الشان کام ہوں گے یا اس لئے کہ اس دن حضور انور کی عظیم شان دکھائی جاوے گی۔

خلاصہ تفسیر جب کفار مکہ پر اللہ کی وحدانیت حضور انور کی نبوت۔ اسلام و قرآن کی حقانیت بتوں کی برائی بت پرستوں پر عذاب الہی کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو کہ ان مذکورہ چیزوں کی روشن دلیلیں ہیں تو وہ لوگ جو نہ قیامت کو مانیں نہ دہاں کے حساب و کتاب سزا و جزا کو حق جانیں وہ نہایت جرأت و بے باکی سے بجائے ایمان لانے کے اٹھ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو جس میں ہمارے بتوں کی برائی ہے بالکل ختم کر کے رب تعالیٰ کے پاس سے دوسرا قرآن لائیں جو ہمارے لئے قابل قبول ہو اس میں وہ چیزیں ہوں جنہیں ہم پسند کریں۔ بتوں کی حقانیت وغیرہ یا کم از کم اس موجودہ قرآن میں تبدیلی کر دیں۔ علماء یہود و نصاریٰ کی طرح ان کی یہ کہ اس ہنسی دل لگی مذاق کے طور پر ہوتی ہے اسے محبوب آپ انہیں جواب دے دیں کہ دوسرا قرآن لانا تو بڑی بات ہے میرے لئے تو یہ بھی ناممکن ہے قرآنی آیات میں

کچھ ترمیم اپنی رائے سے کروں یا اس میں اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کروں قرآن پھیلانے کے لئے آیا ہوں نہ کہ اسے بدلنے کے لئے۔ میں قرآن منوانے کے لئے تشریف لایا ہوں نہ کہ تمہاری ناجائز باتیں ماننے کے لئے۔ میں نہ اپنی رائے کی پیروی کرتا ہوں نہ کسی اور کی رائے کی۔ میں صرف وحی الہی کا پیر و کار ہوں وحی خواہ قرآن مجید ہو یا میری خواب یا الہام و کشف و غیرہ اگر بغرض محال میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے عذاب سے خطر ہے اور سارے جہان کو بھی یہ تبدیلی بڑا خطرناک کام ہے یونہی اس کا مطالبہ کرنا بھی خطرناک۔

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جن کفار کے ایمان سے ایسی ہو انہیں بھی قرآن کریم سنایا جاوے انہیں بھی دعوت ایمان دی جاوے اگرچہ وہ ایمان نہ لائیں ہم کو تو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ لا علاج بیمار کا علاج کرنے پر بھی طبیب کو فیس اور دواؤں کی قیمت مل جاتی ہے۔ یہ فائدہ دَاذِ اٰتَمَلٰ عَلَيْنٰمْ سے حاصل ہوا کہ عَلَيْنٰمْ سے مراد وہ کفار ہیں جو کفر پر مرنے والے ہیں جن کا دوزخی ہونا علم الہی میں آپکا جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ دوسرا فائدہ کفار کو پہلے تو حید رسات حشر نشر حساب و کتاب کی آیات اُن کے دلائل سنائے جاویں ایمان لانے کے بعد انہیں ناز و نفرت کی آیات سنائی جاویں یہ فائدہ اَيَا تِنَا بَيِّنَاتٍ سے حاصل ہوا کہ آیات سے مراد عقائد کی آیتیں ہیں۔ دیکھو تفسیر تیسرا فائدہ تمام گنہگاروں بلکہ کفر و شرک کی وجہ قیامت کا انکار رب تعالیٰ سے بے قوی ہے ساری مجرمین بے باکیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں یہ فائدہ الَّذِيْنَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا سے حاصل ہوا رب تعالیٰ اپنا خوف دے۔ چوتھا فائدہ اسلامی احکام میں تبدیلی چاہنا انہیں اپنے رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا بدترین کفار کا طریقہ۔ قرآن کے سانچہ میں تم مصلو قرآن کو اپنے سانچہ میں نہ ڈھالو۔ یہ فائدہ اِنْتُمْ بَقَرَانِ غَيْرِ هٰذَا (الخ) سے حاصل ہوا۔ آج یہ بیماری بعض دنیوی پڑھے لکھے گولیوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے بعض لوگ اسلامی احکام اپنی رائے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے فرقے اسلام میں نکل پڑے ہیں سب کی اصل بنیاد یہی ہے۔ مرزائیت چکڑ الوثیت رفض و خوارج کی اصل بنیاد یہی بیماری ہے یہ بیماری بڑی پرانی ہے۔ پانچواں فائدہ کسی کی ذاتی رائے سے قرآن مجید نہیں بدل سکتا۔ اگر ساری دنیا کے عقلا مل کر قرآن مجید کے کسی حکم کے خلاف رائے دیں تو اُن کی رائے جھوٹی بلکہ کفر ہے۔ قرآن حکیم سچا پکا نہ بدلتے والا ہے یہ فائدہ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَ (الخ) سے حاصل ہوا۔ یوں ہی حضور انور کے فرمانِ عالی کسی کی رائے سے نہیں بدل سکتے۔ وہ قرآنی آیات کی طرح اُٹل اور اُٹھتے ہیں۔ مسئلہ حضور انور کا کلام قرآن مجید کی آیات کی تلاوت منسوخ نہیں کر سکتا۔ آیت قرآنی منسوخ التلاوت کسی آیت سے ہی ہو سکتی ہے وہ جو ارشادِ نبوی ہے کَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ۔ اس کا یہ عرصہ مطلب ہے۔ مسئلہ نسخ کی چار صورتیں ہیں۔ نسخ قرآن قرآن سے۔ نسخ حدیث حدیث سے نسخ قرآن حدیث سے نسخ حدیث قرآن سے اس کی مفصل بحث تیسرے پارہ میں مانع من آیت کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ مع دلائل قوی کہے۔ چھٹا فائدہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مقابلہ میں اپنی رائے اور قرآن کو تبدیل نہیں فرما سکتے۔ یہ فائدہ مِنْ تِلْكَ اٰيَاتِنَا

سے حاصل ہوا۔ تبدیلی اور نسخ میں بڑا فرق ہے خود فرماتے ہیں کَلَامِي لَا يَنْسِيهِ كَلَامُ اللَّهِ جو حدیث کسی آیت کی نسخ ہے تو وہ حدیث بھی کلام الہی وحی الہی ہے وہاں وحی سے وحی اور کلام الہی سے کلام الہی منسوخ ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ حضور انور کا اجتہاد۔ قیاس۔ الہام۔ خواب شرعی فرمان سب وحی الہی ہیں ان سب کی اطاعت ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کی اطاعت یہ فائدہ اِنْ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيْكُمْ سے حاصل ہوا۔ نماز و زکوٰۃ کا حکم قرآنی حکم ہے نماز میں پانچ اُن کی رکعات۔ زکوٰۃ کی مقدار تفصیلی مسائل حضور انور کا الہامی حکم ہے دونوں پر ایمان لاؤ۔ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرنا واجب نہیں اگر عمل کیا جائے گا تو اس میں بھلائی ہوگی۔ حکم اور مشورہ کا فرق خیال میں رہے یوں ہی قرآن مجید کے احکام پر عمل ضروری ہے اس کے مشوروں پر عمل واجب نہیں جیسے اے مسلمانو! جب قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ یہ ہے قرآنی مشورہ اس پر عمل واجب نہیں۔ بغیر لکھے قرض دینا بھی جائز ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ آٹھواں فائدہ قرآن مجید کی مبارک اُس کے اعراب بلکہ طریقہ تحریر طریقہ تلاوت سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے ان میں تبدیلی درست نہیں۔ جو چیز جیسے حضور انور سے منقول ہے ویسے ہی استعمال کرو۔ یہ فائدہ بھی اِنْ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيْكُمْ سے حاصل ہوا۔ لہذا قرآن مجید کو اردو۔ ہندی انگریزی رسم الخط میں نہ لکھا جاوے۔ یوں ہی اُسے گانے کے طریقہ پر نہ پڑھا جاوے کہ یہ وحی الہی کے خلاف ہے نواں فائدہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کا خوف نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ان کی شان تو بہت اونچی ہے اُن کے خدام حضرات اولیاء اللہ کو یہ خوف نہیں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ فائدہ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ الخ سے حاصل ہوا کہ یہاں خوف عذاب کو نافرمانی رب پر معلق کیا گیا کہ اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب کا خوف ہو نہ آپ نافرمانی کرتے ہیں نہ خوف عذاب ہوتا ہے ہاں ان حضرات کو ہدایت الہی ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ جتنا ایمان قوی اتنا خوف بمعنی ہدایت زیادہ ہے۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں کفار کے دو مطالبے ذکر کئے گئے۔ کوئی دوسرا قرآن لائیے۔ یا اس کو بدل دیجئے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ قرآن کا بدلنا دوسرا قرآن بنانا ہی تو ہے۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا از اول تا آخر سارا قرآن ہی دوسرا ہو یہ ہے پہلا مطالبہ یا قرآن یہ ہی رہے مگر جو آیات ہمارے منشا کے خلاف ہیں انہیں ہمارے مطالبے کے موافق کر دی جاویں۔ یہ ہے تبدیلی قرآن یعنی تحریف۔

انطاکیہ کا ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں آکر بولا کہ قرآن کریم نے ہم لوگوں کو بدنام کر دیا کہ فرمایا فَاَبَوْا اَنْ يُخْبِتُوْهُ اَ اَنْطَاكِيَّةَ والوں نے حضرت عمرو بن لوط سے انکار کر دیا۔ اس سے ہمارا بخشتی ہوئی دنیا میں مشہور ہو گیا۔ براہ ہر بانی آپ انبیا کی ب کائنات پر لگا دی جس سے اتو بن جادے اور معنی یہ ہو جاویں کہ انطاکیہ والے ان دونوں کی ہجرت کا کھانا لائے یا انہیں جہان بنانے کے لئے اُن کے پاس آئے۔ اس شخص کو دربار فاروقی سے

دکھ دیا گیا یہ ہے تبدیلی قرآن۔ دوسرا اعتراض اب کہ نے حضور انور سے دو مطالبے کئے دوسرا قرآن لانا۔ یہ ہی قرآن بدلنا ہے۔ ان کے ایک مطالبہ کی تردید کی گئی کہ میں قرآن بدل نہیں سکتا۔ دوسرے مطالبہ کی تردید کیوں نہ فرمائی گئی۔ جواب اس تردید سے پہلے مطالبہ کی تردید پر زور طریقہ سے خود بخود ہو گئی۔ کہ جب میں قرآن کی بعض آیات میں ادنیٰ تبدیلی نہیں کر سکتا تو پورے قرآن کو کیسے بدل سکتا ہوں۔ تیسرا اعتراض۔ یہاں مِنْ تِلْكَ نَفْسٍ کیوں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا۔ مطلقاً نہیں بدل سکتا فرمانا کافی ہوتا۔ جواب قرآن کریم کی آیات کی تبدیلی کی بہت صورتیں ہیں بعض تبدیلیاں بالکل ناممکن ہیں جیسے توحید رب کی صفات عقائد اسلامیہ کی آیات گذشتہ آئندہ واقعات کی آیات میں تبدیلی یہ ناممکن ہے کہ اس میں کفر و شرک یا جھوٹ کی اشاعت ہے۔ محکم احکام کی تبدیلی یہ بھی ناممکن ہے۔ رہے دوسرے احکام کی آیات ان کی تبدیلی یا نسخ ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے کہ وہ تبدیلی معنی حضور کی ذاتی رائے سے نہیں ہوگی۔ بلکہ یا تو حضور انور کی خواہش تبدیلی کی ہو تو رب تعالیٰ آپ کی خواہش پر خود حکم بدل دے۔ جیسے تبدیلی قبلہ یا کسی صحابی کی مرض و معروض پر رب خود بدل دے۔ جیسے ارشاد ہوا کہ تمہارے ہر کھلے چپے ظاہری باطنی حتیٰ کہ ارادے خیال کا بھی حساب ہوگا یَحْسَبُكُمْ يٰ اَللّٰهُ حَضْرَاتِ صَحَابَہ نے عرض کیا کہ خیالات تو قبضہ سے باہر ہیں اگر ان کا حساب ہو تو بڑی مشکل بنے گی۔ اس عرض پر رب نے اس قانون کو یوں بدلا لَا يَكِلُفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا رب تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا یعنی صرف خیال اور دوسرے کا حساب نہ ہوگا۔ یوں ہی آیت کریمہ آئی کہ جہاد میں جانے والے اور جہاد سے رہ جانے والے برابر نہیں تو حضرت ابن کثوم نے عرض کیا حضور میں تو ناپیا ہوں میں جہاد میں کیونکہ جاؤں۔ اُن کی اس عرض پر یوں تبدیلی ہوئی نَزِزْ اُولِيَ الْقُرْبَرِ۔ بہر حال خود ذاتی رائے سے تبدیلی نہیں اگر ہے تو دوحی خفی سے ہے۔ چوتھا اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار نے قرآن مجید میں ترمیم کا مطالبہ کیا تو معذرت فرمائی بلکہ سختی سے انکار کر دیا۔ اور اس مطالبہ کو کفر قرار دیا۔ مگر حضرات صحابہ کی عرض پر یا ان کے پیش آئے ہوئے واقعات پر قرآن مجید میں نسخ و ترمیم وغیرہ کی گئی حتیٰ کہ بعض آیات احادیث سے منسوخ ہوئیں اس فرق کی کیا وجہ ہے جواب، کفار کے یہ مطالبات بدعتی۔ مذاق۔ ہنسی دل لگی پر مبنی تھے۔ حضرات صحابہ کی عرض معروض اخلاص سے ہوا کرتی تھیں۔ نیز کفار اصول دینی بدل دینے کا مطالبہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ میں یہ بات نہ تھی اس وجہ سے یہ فرق ہوا۔ دیکھو کفار نے مطالبہ کیا کہ زمین مکہ میں پانی کے چشمے باغات لگا دینے کا معجزہ دکھائیے تو فرمایا گیا بَنِي كَنْتَ الْاَلْاَبْسَدُ اَرْسُوْكَ۔ مگر ایک جنگل میں صحابہ پیاسے ہوئے تو اُن کے سینے انگلیوں سے چشمے بہاویئے ایک پیالہ پانی سے سارا شکر سیر کر دیا۔ یہ معجزہ اُن کے مطالبہ سے زیادہ عجیب تھا کہ زمین سے پانی کے چشمے نکلا ہی کرتے ہیں مگر انگلیوں سے پانی کا چشمہ رواں ہونا بہت عجیب ہے۔ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم سَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صرف قرآن مجید کا اتباع کرتے ہیں۔ نہ حدیث کی نہ اجماع امت کی نہ قیاس کی اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰی اِلَیَّ تو ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی اتباع نہ کریں (چکڑا لوی اور بعض غیر مقلد) جواب۔ قرآن مجید حدیث شریف

حضور انور کا اجتہاد و قیاس بلکہ صحابہ کے وہ خواب جن کی حضور تصدیق و تائید فرمادیں سب حضور کی وحی الہی ہیں ان سب کی اتباع وحی الہی کی اتباع ہے اس لئے یہاں القرآن نہ فرمایا بلکہ مایوسیٰ الٰہی فرمایا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جبار الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ کفار کے دل مردہ تھے اور نفس زندہ اس لئے ان کے دلوں میں نہ ذوق تھا نہ شوق۔ کیونکہ ذوق اور شوق زندہ دلوں میں ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ قرآن مجید کی وہ آیتیں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے جو ان کے نفس کے خلاف تھیں اس لئے وہ مطالبہ کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ آپ وہ آیات بدل کر ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق کر دیں تو ہم ایمان لائیں جیسے چہرے کی بعض علامات اندرونی بیماری کا پتہ دیتی ہیں ایسے ہی بعض مطالبات دلی بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں حضور انور سے جواب حکیمانہ دلوایا گیا جس میں حضور کا اپنا ذکر ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اگر کروں تو سخت عذاب کا خطرہ ہے مگر اس جواب میں ان کا حال بتا دیا گیا کہ تم نے ایسے مطالبے کئے ان سے تم سخت عذاب کے مستحق ہو گئے۔ زندہ دل صحابہ کرام نے نیک نیتی سے اگر کبھی ایسا سوال کیا تو رب نے پورا کیا۔ شوق و ذوق کا سوال پورا کیا جاتا ہے بدعتی کا سوال رد ہوتا ہے شوق وہ نعمت ہے جو مشکل تر کاموں کو بھی آسان کر دیتا ہے (انہ نقیر روح البیان) حضور انور کا نفس فنا ہو چکا تھا۔ قلب ہی قلب تھا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ میں اپنے نفس سے کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس نفس ہے ہی نہیں لہذا میرا ہر کام جانی (دلی) اور وحی ربانی سے ہوتا ہے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ

فرماؤ اگر چاہتا اللہ تو میں نہ تلاوت کرتا اسے تم پر اور نہ مطلع کرتا تم کو اس پر

تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے پہلے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

پس بیشک ٹھہرائیں تم میں عمر جیسے سے اس سے کیا پس تم عقل نہیں رکھتے

تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گنا چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں

فَمِنْ أَظْلَم مِّمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے آیتیں اس

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے

بَايْتُهُ اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الْمَجْرُمُونَ ①

کی تحقیق ہمیں کامیاب ہوتے جرم والے
بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہو گا

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں کفار کے اس مطالبہ کی تشریح زمانی گئی کہ آپ دوسرا قرآن نہیں یا اس قرآن میں ترمیم رد و بدل فرمادیں اب ارشاد ہے کہ میرا یہ قرآن مجید بھی تم کو سنانا اپنے رائے سے نہیں صرف رب تعالیٰ کے حکم سے ہے اگر وہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن مجید نہ سناتا گویا ان کے مطالبہ کی ایک تردید کے بعد دوسری اعلیٰ درجہ کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ میں صرف وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ میرا تم کو یہ قرآن سنانا اس کی طرف دعوت دینا یہ بھی وحی الہی سے ہے اگر اس کی وحی نہ ہوتی تو قرآن صرف میرے پاس رہتا۔ تم کو نہ سنایا جاتا گویا دعویٰ کے بعد اس کی دلیل کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ میں قرآن مجید اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا۔ من تلقاء نفسی اب ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کی طرف سے نہیں بدل سکتا۔ کیونکہ نفس کی طرف سے وہ بدلے جس کا نفس باقی ہو میں اور میرا نفس فنا فی اللہ کے درجہ میں ہے کہ نہ میں ہوں نہ میرا نفس ہے۔ سب کچھ رضا الہی میں راضی اسی کی قیام میں فانی فانی کا جو کام ہے وہ باقی کا ہے میرا موجودہ قرآن نہیں سناتا رب کی طرف سے ہے۔

تفسیر اَقُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ۔ اس فرمان عالی میں تلوۃ کی ضمیر قرآن مجید کی طرف سے اور علیکم میں خطاب یا امام کفار سے ہے یا مذکورہ مطالبہ کرنے والے کفار سے اس میں انہیں کہ قرآن سنانے بتانے کی نفی ہے نہ کہ اپنے تلاوت کرنے یا اپنی قرآن دلانی کی۔ یعنی اسے محبوب آپ ان مطالبہ والے کفار سے فرمادو کہ اگر رب چاہتا کہ میں اسرار قرآن کی طرح الفاظ قرآن بھی تم سے چھپاؤں صرف میں اکیسے میں یا مسلمانوں کے سامنے تلاوت کروں تو میں قرآن کسی کافر نہ سناتا یا تو صرف میں ہی پڑھتا یا صرف مسلمانوں کو ہی سناتا۔ چونکہ رب کا ارادہ ہے کہ الفاظ قرآن سورج کی شعاعوں کی طرح سارے مومنین کافریں تک پہنچائے جائیں اس لیے میں تم کو سناتا ہوں اور اس کی تلاوت علانیہ کرتا ہوں۔ اس فرمان کا منشا یہ نہیں کہ اگر رب چاہتا تو مجھے نبی نہ بناتا مجھے قرآن نہ سناتا نہ سکھاتا میں تو پہلے خود ہی بے علم تھا۔ مجھے جبریل نے قرآن سکھایا۔ یہ مطلب مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ کے بالکل خلاف ہے۔ الفاظ قرآن کو رب نے سورج کی شعاعیں بنایا ہے اور حضور انور کو سچا چمکتا دکن سورج۔ سورج سے شعاعیں نکل کر زمین کے پتے پتے پر پھیلتی ہیں اس زبان پاک سے قرآنی آیات نکل کر۔ دل و دماغ کان میں پہنچے مانتا نہ مانتا اس کا اپنا کام ہے غرض کہ الفاظ قرآن سمندر کے موتیوں کی طرح چھپانے کے لیے نہیں ہیں۔ بنجانے اور پھیلانے کے لیے ہیں وَلَا اَدْرَاۤیْکُمْ یہ عبارت معطوف ہے مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ

پر ہماری قرأت اور امانی واحد غائب ہے اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے کم ہیں خطاب انہیں کفار سے ہے یہ میں یا زائد ہے
 یا سب سے مراد قرآن مجید ہے اور ابنا ہے اور دنا سے بمعنی بتانا۔ سکھانا۔ یعنی اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو قرآن کریم کا مطلب
 سکھانا یا نہ اللہ تعالیٰ میری تلاوت کے ذریعہ تم کو قرآنی مطلب بتاتا۔ خیال رہے کہ یہاں بتانے سکھانے سے مراد حضور انور
 کے واسطہ سے بتانا سکھانا ہے نہ کہ بلا واسطہ حضور کے بغیر واسطہ کسی کو قرآن مجید کی کوئی نعمت نہیں ملتی نہ فرمان اور
 نہ فیضان ایک قراءۃ میں اور افسار و واحد مشکم ہے دُرّی سے بنا۔ بمعنی دشمن بنالینا۔ یعنی اور نہ میں قرآن کریم کے ذریعہ
 تم کو اپنا دشمن بنالیتا۔ کیونکہ نزول قرآن سے پہلے تم میرے بڑے معتقد تھے مجھے صادق الکوعد امین کے خطاب دیتے تھے۔
 نزول قرآن کی وجہ سے تم میرے دشمن بنے۔ اگر رب کا ارادہ نہ ہوتا تو میں تم کو دشمن نہ بناتا۔ (روح المعانی۔ کبر وغیرہ) فَقَدْ
 لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ۔ اس فرمانِ عالی میں فِی عِلَّتِ بیان کرنے کے لئے ہے اور یہ عبارت پچھلے مضمون کی
 دلیل ہے لَبِثْتُ بنا ہے لَبِثْتُ سے بمعنی قیام کرنا۔ ٹھہرنا نہ کہیں باہر سے آنا نہ کبھی باہر جا کر غائب رہنا۔ فِیْكُمْ میں خطاب
 کفار مکہ خصوصاً ان مطالبہ والوں سے ہے عمر بمعنی دراز مدت ہے یا عمر شریف کا بڑا حصہ ایک قراءۃ میں عمر امیم کے سکون
 سے ہے اس مدت سے مراد وہ چالیس سال کا زمانہ جو حضور انور نے ظہور نبوت سے پہلے مکہ معظمہ میں گوارا جبکہ آپ نے
 انہیں نہ قرآن سنایا نہ انہیں اسلام کی تبلیغ قولی فرمانی۔ خیال رہے کہ عمر شریف تقریباً ۱۲ سال ہوئی۔ نبوت سے پہلے چالیس
 سال اور ظہور نبوت کے بعد تیرہ سال یعنی کل تریس سال کہ معظمہ میں قیام فرمایا اور دس سال بعد ہجرت کہ معظمہ میں قیام فرمایا
 یعنی اسے مکہ والو جھٹنے ظہور نبوت سے عمر شریف کا بڑا حصہ چالیس سال تم میں اس طرح گزارا کہ اس دوران میں مکہ معظمہ سے
 باہر کہیں قیام پذیر نہ رہا تا کہ تم کہتے کہ آپ باہر جا کر علم سیکھ آئے خود کہ معظمہ میں نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے کچھ سیکھا۔ نہ
 علماء کی صحبت اختیار کی۔ کیونکہ مکہ میں کوئی نقاہی نہیں اس وقت میں میں نے نہ کوئی آیت تم کو سنائی نہ تمہیں اسلام قبول کرنے
 اپنا امتی ہونے کا حکم دیا۔ اگر میں اپنی طرف سے تم کو قرآن سناتا تو اس دراز زمانہ میں سناتا۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم لوگو میرے ان
 حالات میں غور کیوں نہیں کرتے۔ تم بے عقل کیوں ہو گئے۔ غور کیوں نہیں کرتے۔ شعر۔

یتیمے کہ ناکردہ قدر آن درست کتب خانہ چند ملت پرشست!

کہ حضرت عید اللہ کے یتیم جنہیں کسی عالم کی صحبت نہ ملی چالیس سال تک خاموش رہیں پیرا چانک ایسا فصیح و بلیغ
 غیب کی خبریں دینے والا قرآن سناتا لگیں۔ جس کے مقابلہ سے روئے زمین کے فصحاء یکدم عاجز ہو گئے۔ شعر
 تیرے آگے یوں ہی لپے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے
 کہے کوئی منہ میں زبان نہیں۔ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

میرے ان صفات میں غور کرو اور قرآن مجید کو کلام الہی مان لو۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس فرمانِ عالی میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا کہ غور کرو میں نے ان

چالیس سال میں کوئی بُرا کام نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ بھی نہ کھایا۔ ایسا پاک باز جو عمر بھر کبھی جھوٹ نہ بولے۔ کھیل تماشہ نہ دیکھے جو سراپا صدق و عدل ہو وہ اچانک سب سے بڑا گناہ کرنے لگے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے اور آیاتِ کرمہ کو انہیں رب تعالیٰ کا کلام کہے کیا اب ایسا پاک باز اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے سو چواہد غور کرو۔ اَوْكَذِبَ بَايَاتِهِ۔ یہ عبارت سطوف ہے اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ پر اور اس میں کفار کفر پر عتاب ہے کہ جیسے خدا پر جھوٹ باندھنا پرے درجہ کا گناہ ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ کی سچی باتوں کو جھٹلانا پرے درجے کا جرم ہے اِنَّهٗ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ اس میں ایک غیبی خبر ہے جس سے حضور انور کی سچائی کفار کے جھوٹے ہونے کی خبر ہے یعنی ایسے جھوٹے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگلا زمانہ بتادے گا رب تعالیٰ دکھادے گا کہ تم کامیاب رہو گے اور ایسا ہی ہوا جس کا ظہور آج ہر جگہ خصوصاً زمینِ حجاز میں ہو رہا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے غلط مطالبہ کرنے والو تم مجھ سے کہتے ہو کہ دوسرا قرآن لاؤ یا اس قرآن میں ترمیم کر دو۔ میری شان یہ ہے کہ میں تم کو یہ قرآن بھی رب تعالیٰ کے حکم سمجھاتا بتاتا ہوں اگر رب کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ قرآن میرے پاس میرے دل و دماغ میں ہی رہتا نہ ہی تمہیں اس کے الفاظ سننا تا یہ میرا رب میرے ذریعہ تم کو اس کے معنائیں بتاتا اُس کے ظاہر و باطن کی تبلیغ میں اُسی رب کے ارادے رب کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ یعنی چالیس سال تم میں رہ کر اس طرح گزارے ہیں کہ کبھی نہ تو مکہ معظمہ سے باہر رہا نہ خود مکہ معظمہ میں کسی عالم کی صحبت اختیار کی نہ میں نے تم کو قرآن سنایا نہ اسلام کی طرف بلایا۔ اگر مجھے جھوٹا قرآن رکھنے کی عادت ہوتی تو اس دراز مدت میں کیوں نہ گڑھا کرتا اور تمہیں کیوں نہ سنایا کرتا۔ میرے حالات میں غور کیوں نہیں کرتے کچھ سمجھتے کیوں نہیں۔ جو ذات چالیس سال تک ایک آیت نہ سنائے پھر اچانک ایسا فصیح و بلیغ قرآن لائے اور اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو وہ رب پر کیسے بہتان باندھ سکتا ہے یہ تو میں نے اپنے متعلق گزشتہ زمانہ کے متعلق کہا۔ آئندہ کے لئے خیال رکھو کہ رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا بھی کامیاب نہیں ہو کر تا اور رب کی آیات کو جھٹلانے والا بھی یہ لوگ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ مجرم ہیں اور مجرم ناکام۔ اگلا وقت بتادے گا کہ میں ناکام رہتا ہوں یا تم انشاء اللہ میرا سورج چڑھتا رہے تم ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے رہو اِنَّهٗ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ سے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہونے پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل رب تعالیٰ کی طرف سے ہے سچی کہ قرآن پڑھنا پڑھانا لوگوں کو سنانا انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا سب رب کی طرف سے ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال و اقوال اور اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تبلیغ ہے یہ فائدہ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْہ (انہ) سے حاصل ہوا۔

دوسرا فائدہ منشاء الہی یہ ہے کہ ہر کافر و مومن متقی و فاجر کو قرآن مجید سنائے۔ رب کے احکام

پہنچاؤ۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے تکریر پر نے کا ارادہ الہی ہو چکا ہو اُس کا ایمان قائل ہو۔ اسے بھی تبلیغ کر دے یہ فائدہ عَلَّيْكُمْ تَوَّابٌ سے حاصل ہوا کہ عَلَّيْكُمْ میں خطاب ان مطالبہ کرنے والے کفار سے ہے جو کافر مرنے والے تھے۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے احکام قرآنی سے خیردار بلکہ خود ان پر عامل تھے۔ ظہور نبوت اور نزول قرآن سے تبلیغ شروع فرمائی نہ کہ اپنا عمل اس لیے حضور نے کسی کوئی وہ کام نہیں کیا جو آگے چل کر اسلام میں حرام ہونے والا تھا۔ اور عرب میں اس کا عام رواج تھا۔ جیسے خوارشرب گانا بجانا وغیرہ۔ حتیٰ کہ مردار اور حرام جانور کھانا۔ تبوں کی تعلیم وغیرہ اور حضور پہلے سے ہی رب کے عابد۔ نمازی۔ مستکف تھے۔ حتیٰ کہ پہلے وحی آنے پر حضور چھ ماہ پہلے سے اعتکاف اور چلتے کشی میں تھے۔ یہ فائدہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ سے حاصل ہوا چوتھا فائدہ حضور انور کے اوصاف حمیدہ میں غور کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے بلکہ عبادت کی جان۔ شعر۔

ترے رستہ میں مرثا شہادت اس کو کہتے ہیں
ریاضت نام ہے نیری گل میں آنے جانے کا
نرے کوچہ میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں
تصور میں نرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں
تجلی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا
حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں

یہ فائدہ اَفْلَا تَعْقِلُونَ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ بعض نبیوں کی نبوت کتاب اللہ سے ثابت ہوئی۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اس لیے نبی مانے گئے کہ وہ توریت و انجیل اور معجزات و لے تھے خود فرمایا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِی الْكِتَابَ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا۔ مگر قرآن کریم کی حقیقت اس کا کتاب الہی ہونا عام لوگوں کو حضور انور کے ذریعہ معلوم ہوا۔ ہم جیسے بے علم لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے کتاب اللہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے یہ فائدہ بھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ سے اشارہ حاصل ہوا۔ بہت کم وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سے حضور کو پہچانا۔ جیسے حضرت عمر فاروق و ابن عباس عام صحابہ اور عام مسلمان وہ میں جو انہیں دیکھ کر ان کا نام سن کر ایمان لائے پھر قرآن سے واقف ہوئے۔

جس نے دیکھا مری گیا
تیرا حیرہ انور ہے اعجاز
صلی اللہ علیک وسلم
ملک عجم و عرب و حجاز

اسی لیے حضور انور نے پہلی تبلیغ میں کفار کو پہچانی پہچان کر ان کو پوچھا کَيْفَ اَنَا فِيْكُمْ اور قرآن نے لوگوں کو رب کا واسطہ دے کر فرمایا کہ حضور کے اوصاف میں غور کرو۔ قَوْمُوا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفِرَادٰی تُتَفَكَّرُوْا مَا مِنْ جَنَّةٍ خِذَاکَ وَاسْطَیْکَ اَبَدًا اَبَدًا غُورُکَ وَاَمَامَہِ مِنْ جَنَّةٍ۔ سوچو کہ ان محبوب میں جنون نہیں۔ چھٹا فائدہ کفار کسی عبادت کے مستکف نہیں۔ ان پر نماز روزہ وغیرہ فرض نہیں مگر حضور انور کی ذات گرامی اوصاف حمیدہ عادات کریمہ میں غور کرنے کا انہیں بھی تاکید کی گئی ہے کہ یہ ذریعہ ایمان ہے یہ فائدہ بھی اَفْلَا تَعْقِلُونَ سے حاصل ہوا۔ بلکہ انسان کو عقل ہوش و حواس اس لیے ملے ہیں کہ ان سے حضور کو پہچانے اور حضور کے ذریعہ رب کو قرآن کو مانے سناواں فائدہ تجربہ ہے کہ جھوٹا مدعی نبوت کسی کا سیاب نہیں ہوتا۔ اس کا انجام خراب ہی ہوتا ہے یہ فائدہ لَا یُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ سے حاصل ہوا۔ چنانچہ عرب میں مسلمانہ کذاب کا اور

ہمارے ملک میں مرزا قادیانی کا عبرتناک انجام سب کو معلوم ہے کہ ہر بات ہر خبر میں جھوٹے ہوئے۔ پھر لعنت و پھٹکار کی موت
مرکز جہنم میں پہنچے۔ آٹھواں فائدہ نبی کے دشمن آخر کار ذلیل و خوار ہوتے ہیں ان کے غلام آخر کار سرخ رو ہوتے ہیں یہ فائدہ
اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ سے حاصل ہوا۔ کہ ان کے متعلق ارشاد ہوا اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔
پہلا اعتراض + اس آیت کریمہ میں تلاوت قرآن اور درایت قرآن دو چیزوں کا ذکر ہے مگر تلاوت کو نسبت فرمایا گیا
حضور انور کی طرف مَا تَكُوْنُ عَلَیْكَ كُفْرٌ اور درایت کو معنی علم قرآن کو نسبت فرمایا گیا + رب تعالیٰ کی طرف وَلَا اَدْرَاكُمْ اَسْ
فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے بیان کیوں نہ کیا گیا۔ یہ دونوں صیغہ متکلم کے ہوتے یا دونوں واحد غائب
کے۔ جواب رب تعالیٰ اپنے راز خود ہی جانتا ہے یا اُس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر فرق یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت
قرآن ہمیشہ حضور انور کی زبان فیض ترجمان سے ہوتی تھی مگر تعلیم قرآن کبھی زبان شریف سے کبھی رز و اشارات سے کبھی عمل مبارک
سے اور کبھی نگاہِ کرم سے۔ اس لئے تلاوت کو مراۃ حضور انور کی طرف نسبت کیا گیا اور درایت قرآن معنی علم قرآن کو رب
تعالیٰ کی طرف اگرچہ وہ بھی حضور انور کے واسطے سے ہی ہے مگر دونوں واسطوں میں فرق ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد
ہے۔ فَقَدْ بَشَّرْتُ بِفَيْكُكُمْ عُمَرَا (۱) کیا حضور انور نے چالیس سال تک بالکل تبلیغ نہیں کی بعض تو حضور انور کے بچپن شریف
میں ہی آپ پر ایمان لائے جیسے بحیرہ راہب کیا وہ بغیر تبلیغ ایمان لائے اور ورقہ ابن نوفل اعلان نبوت سے پہلے ایمان لائے
جواب۔ حضور انور کا ہر حال ہر وصف تبلیغ ہے۔ ولادت شریف سے ہی آپ کی عملی و صنفی تبلیغ شروع ہو گئی تھی۔ مگر قوی تبلیغ
اور باقاعدہ دعوت اسلام اس آیت کے نزول سے شروع ہوئی۔ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ يَا اَيُّهَا الْمَدَنِيُّ فَرَّقْهَا فَاَنْذِرْ
سے اس حکم کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ مشرعی مسلمان۔ اور حضور انور کے آمتی ہوئے اس سے پہلے کے مومنین کا یہ
درجہ نہ تھا اس لئے بحیرہ راہب اور ورقہ بن نوفل صحابی نہیں کہ انہوں نے شرعی ایمان سے حضور انور کو بحیثیت نبی نہیں دیکھا
اس وجہ سے اول مومنین حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت خدیجہ۔ حضرت علی ہیں۔ بحیرہ یا ورقہ اول مومنین نہیں۔ تیسرا اعتراض
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر محبوب باندھے یا اس کی آیات جھٹلائے مگر دوسری
آیت سے معلوم ہے کہ بڑا ظالم مشرک ہے اِنَّ الشِّرْكَ اَكْبَرُ الْمَعْصِيَةِ اِیُّوْنَ مِیْنَ تَعَارُضِ ہے۔ جواب۔ شرک بھی اللہ پر محبوب
باندھنا اور آیات راہب کو جھٹلانا ہے وہ خاص ہے یہ عام۔

تفسیر صوفیانہ | حضور انور کی روحانی تبلیغ عالم ارواح میں ازل سے قائم ہے کہ تمام انبیاء و ارباب اس عالم میں حضور سے
سیکھ کر سب کچھ بنے امام بومیر کی فرماتے ہیں۔ شعر۔

فَاِنَّكَ شَمْسٌ فَضِلَّ هَمُّكَ وَكَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ النُّوْرَ هَالِكًا فِي الظُّلُمِ

حضور کمال کے سورج ہیں سارے نبی تارے عطیرہ کا فیش لوگوں تک پہنچاتے ہیں عالم اجسام میں حضور کی باطنی
تبلیغ ولادت پاک سے شروع ہوئی۔ قوی تبلیغ وحی سے شروع ہوئی اور تاقیامت جاری رہے گی۔ علماء و ارباب صالحین حضور

کے آستانہ عالیہ کے چاکر بلکہ آپ کے نائب ہو کر حضور کی طرف سے تبلیغ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ مؤذن جو پانچ وقت نماز کی طرف مسلمانوں کو بلاتا ہے وہ بلاوا بھی حضور النور کا حکم ہے مؤذن ان کا نائب ہو کر دعوتِ نماز دیتا ہے۔ جیسے دن اور رات دونوں وقت روشنی سورج ہی کی ہوتی ہے اور ظہر و عصر بھی سورج سے بنتی ہے اور مغرب و عشاء فجر بھی سورج ہی کا فیض ہے۔ یوں ہی حضور کی ظاہری موجودگی میں بھی حضور کے فیضِ حلیٰ تھے اور تشریف آوری سے پہلے اور پردہ فرمانے کے بعد ابد الابد تک حضور ہی کا فیض رہے گا موصیاء فرماتے ہیں کہ رب پر جھوٹ گڑھنے والے کفر کی قید سے ہٹنے کے حجاب بُعْذِیْنِ دوری کے عذاب۔ نفس کے دوزخ سے کبھی رہائی نہیں پاسکتے تین خصلتوں میں نجات ہے۔ وہ اسلام جو ظلم سے خالص ہو۔ حلال غذا۔ اعمال میں سچائی۔ اور تین جھوٹ بدترین ہیں۔ جھوٹا خواب بیان کرنا۔ اپنے نسب میں جھوٹ بونا یعنی اپنے ماں باپ کو جھوٹے قرار دینا اور اللہ رسول پر جھوٹ بونا کہ غلط مسائل ان کی طرف نسبت کرنا۔ قرآن مجید کے احکام سورج کی شعاعوں کی طرح سب میں عام ہیں قرآن کے اسرار سمندر کے موتیوں کی طرح خاص خاص سینوں میں ہیں۔ احکام کے متعلق یہاں ارشاد ہوا کَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ رَاۤیَہُ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

اور عبادت کرتے وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نقصان دیں ان کو اور نہ نفع دیں اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا نہ کرے اور کہتے ہیں

وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ

ان کو اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں شفاعت کرنے والے ہیں ہماری نزدیک اللہ کے فرماؤ تم کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کہ اللہ کو

اللّٰهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحٰنَہٗ

خبر دیتے ہو تم لوگ اللہ کو اس چیز کی جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور زمین میں پاک ہے وہ وہ بتاتے ہو جو نہ اس کے علم میں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اسے

وَتَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۸

اور بلند تر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں وہ

پاک اور برتری ہے ان کے شرک سے

تعلق - اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں کفار عرب کی ان بے ادبیوں سے

دینوں کا ذکر ہوا جو وہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے تھے۔ یعنی یہ قرآن ختم ہو جائے دوسرا قرآن آئے یا آپ اس قرآن میں ترمیم کریں اب انکی اس بے ادبی کا ذکر ہے جو وہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق کرتے تھے یعنی اس کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا انہیں شفیع جانتا تاکہ حضور انور کے دل کو تسکین ہو کہ جب یہ بارگاہ الہی کے ایسے گستاخ

ہیں تو ان سے ہماری گستاخی کیا بیحد ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں اب اس کا آنکھوں دیکھا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کفار عرب حضور انور اور قرآن کریم کے منکر میں یہ دونوں آیات

الہیہ ہیں۔ اس جرم کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ تک نہ پہنچ سکے اس کے متعلق ٹھوکریں ہی کھاتے ہیں کہ نبی کو چھوڑا تو بتوں سے رشتہ جوڑا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں غور نہیں کرتے فَقَدْ لَبِثْتُ

فِيكُمْ كُفْرًا۔ اب ارشاد ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی قدرتوں و رحمتوں میں بھی غور نہیں کرتے اس لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں رب کی ذات و صفات میں غور یہ ہے کہ حضور کی صفات میں غور کیا جاوے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ بڑا ظالم وہ ہے جو ارشاد

تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اب اس بڑے ظالم کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین ہیں جو کہتے ہیں کہ جسے بتوں کو ہمارا شفیع بنایا ہے

ابن ابی حاتم نے حضرت عکرمہ سے روایت کی کہ ایک بار نصر ابن حارث نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ

شان نزول قیامت میں میری شفاعت لات و عزتی کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ (روح المعانی)

خیال رہے کہ لات طائف والوں کا خصوصی بت تھا اور منات مخرمی حُصَیْلُ اَسَافِ نَاثِلُ بَكَّةَ والوں کے خصوصی بت تھے۔ (روح المعانی) سارے مشرکین کہتے تھے کہ بت ہمارے شفیع ہیں اور ان کی شفاعت و صونس کی مانتے تھے۔

تفسیر۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہ فرمان مالی یا تو معطوف ہے وَإِذْ أَنْتَ لِلْإِنسَانِ عَلَىٰ طَعْنٍ يَاسِرٍ پر اور واد عطف ہے یا یہ نیا جملہ ہے اور واد ابتدائیہ۔ عبادت کے معنی اس کے اقسام جانی عبادت قربانی مالی۔ عبادت صدقہ و خیرات بدنی عبادت سجدہ

وغیرہ اور مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بہت سے معانی پہلے بارہا بیان ہو چکے کہ دُونِ کے معنی۔ الگ۔ دُور۔ کٹا ہوا۔ مقابل۔ سوا۔ علاوہ

میں جب یہ لفظ عبادت کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سوا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو شرک ہے اور اگر یہ لفظ مدد وغیرہ کے بعد ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں مقابل تاکہ آیت میں تعارض نہ ہو۔ یہاں دُونِ اللہ چونکہ عبادت کے ساتھ

ہے لہذا اس کے معنی سوا میں اور سوا سے مراد مشرکین کے آسمانی یا زمینی بت ہیں آسمانی بتوں میں چاند تارے سورج اور زمینی بتوں میں درخت پانی اور پتھر لکڑی کے زناشے ہوئے بت یا وہ لوگ ہیں جن کے نام کے یہ بت تھے۔ اس میں انبیاء کرام داخل

نہیں کیونکہ مشرکین عرب کسی نبی کو نہیں پوجتے تھے نبی کے پجاری عیسائی یا یہود ہیں وہ کہ معظمہ میں تھے نہیں وہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہم السلام کو اپنا مورث اعلیٰ تو کہتے تھے ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے مگر انہیں اللہ کے سوا معبود نہیں مانتے تھے اس لیے ارشاد ہے۔ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ ذَاكَ يَنْفَعُهُمْ۔ یہ عبارت يَعْبُدُونَ کا مفعول ہے نا غیر مائل چیز کے

آتا ہے چاند سورج تارے اینٹ پتھر درخت وغیرہ۔ ضرر سے مراد عبادت نہ کرنے کا نقصان ہے یعنی سزا اور نفع سے مراد عبادت کرنے کا نفع ہے یعنی ثواب ورنہ چاند سورج وغیرہ یوں ہی لکڑی پتھروں سے بہت نفع پہنچتے ہیں اور کبھی نقصان بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم واسماعیل علیہم السلام کے نام بکثرت بھی تھے۔ جن کے ہاتھوں میں خال کھولنے کے تیر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ پتھر اور خود حضرات انبیاء کرام معبودیت کا نفع نقصان نہیں دے سکتے لہذا یہ فرمانِ عالی بالکل بے غبار ہے یہاں تک تو ان مشرکین کی مدد عملی کا ذکر ہوا۔ دَيِّقُوْنَ هُوَ لَا شَفَاءَ نَاعِنْدَا اللّٰهِ۔ یہ عبارت معطوف ہے یَعْبُدُوْنَ پر اور واو عاطفہ ہے یا یہ عبارت یَعْبُدُوْنَ کے فاعل کا حال ہے اور واو حالیہ قول سے مراد یا تو ان کا زبانی قول ہے یا دلی قول یعنی عقیدہ۔ هُوَ لَا شَفَاءَ سے اشارہ انہیں مجھوٹے معبودوں کی طرف ہے۔ شَفَاءَ جمع ہے شفع کی یعنی سفارشی شفاعت کے معانی اس کے اقسام ہم تیسرے پارے میں آیتہ لکڑی کی تفسیر مِّنْ ذَا الَّذِي لِيُشْفِعْ عِنْدَ الْاٰلِآءِۙ میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں شفاعت سے مراد دنیاوی کاموں میں شفاعت کرنا۔ کیونکہ عام مشرکین عرب قیامت کے قائل نہ تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ کہنا مسلمانوں پر طعن کے طریقے سے ہو کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی تو ہمارے بے ہماری سفارش کر کے ہمیں خدا کے عذاب سے بچالیں گے ان کی پوجا ہماری نجات کا باعث بن جاوے گی اور ہو سکتا ہے کہ بعض مشرکین قیامت کے قائل ہوں وہ یہ کہتے ہوں۔ خیال رہے کہ عموماً مشرکین صرف بتوں کو پوجتے ہیں رب تعالیٰ کو مطلقاً نہیں پوجتے وہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ رب کریم اعلیٰ سے اعلیٰ ہے ہم اُن سے ادنیٰ ہم اُس کی عبادت کے لائق نہیں ہم تو صرف اُن معبودوں کی عبادت کریں گے جو بڑے خدا کے بندے بھی ہیں اور اُس کے شریک بھی تفسیر خازن یہ بھی خیال رہے کہ مشرکین اپنے بتوں کے متعلق دھونس اور دباؤ کی شفاعت مانتے تھے۔ کہ چونکہ ہمارے معبود ہی رب تعالیٰ تھے اس لئے وہ کہتے تھے کہ رب اُن کے بغیر دنیا کو نہیں سمجھا سکتا اس لئے رب کو دے کر اُن کی شفاعت مانتی پڑتی ہے کہ اگر یہ اُس سے ناراض ہو کر ہڑتال کر دیں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ وہ شفاعت بالحبیۃ شفاعت بالاجتہاد جو شفاعت بالاذن ہے اس کے قائل نہ تھے مشرکین کے عقیدہ شفاعت اور مسلمانوں کے عقیدے شفاعت میں تین طرح کا فرق ہے مومنین محبوبانِ خدا کی شفاعت مانتے ہیں کفار مردودین کی۔ مومنین مقبولوں یعنی مومنوں کے لئے شفاعت مانتے ہیں کفار مردودین کافروں کے لئے۔ مومنین شفاعت بالاذن یا بحبیۃ شفاعت بالاذن مانتے ہیں۔ کفار دھونس کی شفاعت کے قائل ہیں ہم نے اس کی مکمل بحث اپنی کتاب علم القرآن میں کی ہے وہاں مطالعہ کرو۔ قُلْ اَنْتَذِیْبُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَمْ یَعْلَمْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ قُلْ مِیْنِ عَطَابِ نَّبِیِّ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اَنْتَذِیْبُوْنَ میں خطاب انہیں ہے بدعقیدہ کفار سے جن کا یہاں ذکر ہے۔ تَبَآثُنَا دَارِ اَوَّلِہُمْ خیر کو کہا جاتا ہے۔ لَا یَعْلَمُ کا مطلب یہ ہے جو چیز رب تعالیٰ جانتا نہیں کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اگر موتی تو رب ضرور جانتا کیونکہ وہ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ہے یہاں علم کی نفی معلوم کی بنا پر ہے چونکہ مشرکین کے معبود آسمانی اور زمینی چیزیں ہی تھیں اس لئے فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فرمایا لہذا اس فرمان کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ یہ بت شفع

تو ہیں مگر انہیں رب جانتا نہیں نہ یہ مطلب ہے کہ رب کے شریک زمین و آسمان میں تو نہیں دوسرے عالم میں ہو سکتے ہیں۔
 مَسْجِدَ حَآنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ اس فرمانِ عالی میں مذکورہ بت پرستوں کی پرزور تردید ہے۔ ان کے شرک سے
 مراد انکافوں کی پرستش کرنا ہے اور انہیں اپنا دھونس کا سفارشی ماننا۔ یہ دونوں باتیں شرک ہیں۔ عَمَّا میں آیا تو مصدر یہ ہے
 یا موصولہ یعنی رب تعالیٰ ان کی اس جھوٹی عبادت سے جو شرک ہے پاک و برتر ہے یا رب تعالیٰ ان بتوں سے پاک اور بلند بالا
 ہے جنہیں وہ خدا تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر

اے محبوب یہ ایسے مطالبے کرنے والے کفار ایسے وقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے عقل بے جان
 چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کچھ فائدہ نہیں دیتی بلکہ بُضر ہے اور ان کی عبادت نہ کرنا نقصان دہ
 نہیں بلکہ مفید ہے۔ ایسی بے فائدہ اور بے ضرر چیزوں کو پوجنا جن سے یہ خود بہتر ہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ پھر حُرثہ یہ ہے کہ
 کہتے ہیں کہ بت بارگاہِ الہی میں ہمارے سفارشی اور شفیع ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاوے تو یہ رب سے ہمارے
 سفارش کر کے وہ مصیبت ہٹال دیتے ہیں اور ہمارے اٹکے ہوئے کام بنوا دیتے ہیں رب کو ان کی بات ماننا پڑتی ہے ان
 بے وقوفوں سے فرماؤ کہ کیا تم وہ بات بتاتے ہو جو اسے معلوم نہیں۔ رب کے علم میں تمہارا سفارشی نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں
 اور جو چیز اس کے علم میں نہیں وہ واقعہ میں ہی نہیں ہوتی کہ اگر واقعہ میں ہوتی تو رب اسے ضرور جانتا کہ وہ عَلَامُ الْغُیُوبِ ہے۔ تمہارا
 یہ عقیدے معنی شرک ہیں رب تعالیٰ شرک سے پاک ہے وہ بے عیب ہے۔

بت پرستی کی ابتداء بت پرستی کی ابتداء قوم نوح علیہ السلام سے ہوئی کہ ان میں پانچ نیک آدمی تھے۔ دُز۔ سواع۔ یغوث۔
 یوق۔ نضر۔ لوگوں کو ان سے بڑی محبت تھی کہ وہ فوت ہو گیا۔ جس پر قوم بہت غمگین ہوئی۔ حتیٰ کہ

بہت لوگ اس کی قبر پر جا بیٹھے۔ یہ واقعہ شہرِ بابل میں ہوا۔ جو کوفہ کے پاس تھا۔ ان لوگوں کے پاس ابلیس شکلِ انسانی میں آیا اور بولا کہ
 میں تمہارے لیے قذ کی تصویر بنائے دیتا ہوں کہ تم اسے دیکھ کر قذ کو یاد کر لیا کرو۔ لوگ بوسے ہاں ضرور اس نے یہ ہی کیا اور
 لوگ اس تصویر کے آس پاس جمع ہو گئے پھر باری باری سواع۔ یغوث وغیرہ چار آدمی بھی فوت ہوئے ابلیس ان کی تصویریں بنانا کر ان
 لوگوں کو دیتا رہا۔ ان تصویروں کے وہ نام رکھے گئے جو ان پانچوں صالحین کے تھے۔ اس زمانہ میں تو اتنا ہی ہوا۔ جب یہ لوگ ختم
 ہوئے ان کی اولاد کا زمانہ آیا تو ابلیس ان سے بولا کہ تمہارے باپ دادا ان تصویروں کو پوجتے تھے یہ لوگ تمہاری پکاری
 بن گئے انہیں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ حتیٰ کہ طوفانِ نوحی آیا اور یہ تصاویر پانی میں بہہ کر جہدہ
 پہنچ گئیں۔ عرب میں بت پرستی لاسنے پھیلانے والا عمرو ابن لُحی تھا۔ یہ فنام کے علاقہ میں گیا۔ وہاں بت پرست دیکھے ان سے
 ایک بت عنیق کا لایا جسے صبل کہتے تھے۔ وہ کعبہ معظمہ میں رکھا۔ اس کی پرستش شروع کر دی اس عمرو نے بنمو۔ سائبہ۔ حام
 وسیہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج عرب میں ڈالا (تفسیر روح البیان)

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔

پہلا فائدہ۔ غیر خدا کسی کی عبادت شرک ہے۔ عبادت کے لائق وہ ذات واحد ہے یہ فائدہ دُعْبَادُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں مِنْ دُونِ فرمانے سے حاصل ہوا۔ اس حکم میں نبی ولی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں۔ عبادت۔ تعظیم اور اطاعت کا فرق خیال میں رہے۔ دوسرا فائدہ اللہ کے سوا بڑی سے بڑی مخلوق کی عبادت نفع نقصان نہیں دے سکتی کہ اپنی عبادت پر ثواب اور عبادت نہ کرنے پر عذاب یہ فائدہ مَا لَا يَصْلُحُهُ (الخ) سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ عام مشرکین اپنے معبودوں کو عالم کا خالق۔ رازق۔ موت و زندگی کا مالک نہیں مانتے تھے بلکہ انہیں خدا رسی کا ذریعہ اور اپنا سفارشی حمایتی مانتے تھے۔ دوسری جگہ اَنْ كَا قَوْلِ قُرْآنٍ كَرِيمٍ نے یہ نقل فرمایا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ یہ فائدہ هُوَ الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَنَا سے حاصل ہوا۔ ہاں ان میں بعض دہریے تھے جو رب کی ذات کے انکاری تھے۔ وَمَا يَهْدِيكُمَا إِلَّا اللَّهُ هُنَّ۔ بعض لوگ دو خالق مانتے تھے۔ خالق خیر کو بظان کہتے تھے خالق شر کو اُخر من مگر عام مشرکین ایک ہی خدا کو مانتے تھے بتوں کو خدا رساں۔ چوتھا فائدہ مقبول بندوں کی شفاعت بِاللَّذِينَ مَوْمِنُونَ کے لئے یہ حق ہے اُن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اس شفاعت کی اور بہت آیتیں ہیں۔ دیکھو ہماری کتاب فہرست القرآن۔ یہ فائدہ هُوَ الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَنَا میں هُوَ الَّذِي سے حاصل ہوا۔ کہ ہولاء سے اشارہ بتوں کی طرف ہے۔ پانچواں فائدہ کسی شفع کی پرستش کرنا یا کسی کی شفاعت جبر اور دھونس والی ماننا شرک ہے۔ یہ فائدہ شَفَاعَةٌ نَا (الخ) سے حاصل ہوا کہ شفاعت سے اُن کی دھونس والی شفاعت تھی۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن اور تفسیر میں اور آیتہ الکرسی کی تفسیر میں دیکھو۔ رب کی بارگاہ میں جو بھی شفاعت کرے گا۔ محبت باوجاہت کی شفاعت جو کہ شفاعت بالاذن کی قسمیں ہیں کرے گا بلکہ شفاعت بالاذن پر قیامت کے حساب و کتاب کا افتتاح ہوگا۔ شعر۔

گرتے ہوؤں کو مژدہ سجدے میں گرے مولیٰ درود کے شفاعت کی تہیہ اومٹائی ہے

چھٹا فائدہ۔ غیر واقعی خبر رب کو معلوم نہیں کہ یہ علم نہیں جہالت ہے۔ رب تعالیٰ ایسے علم سے پاک ہے یہ فائدہ لَا يَعْلَمُ

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں بتوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ وہ نہ نفع دیں نہ نقصان حالانکہ بت سے نفع نقصان ہوتا ہے

لکڑی پتھر زخمی کر دیتے ہیں ان سے بہت کام چلتے ہیں یوں ہی چاند سورج وغیرہ سے بڑے نفع ہیں پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔

جواب اسی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں نفع نقصان سے مراد عبادات کا نفع نقصان ہے۔ کہ اپنے عابدوں کو ثواب دیں عبادت

نہ کرنے والوں کو عذاب دیں۔ یہ صرف رب تعالیٰ معبود حقیقی کی شان ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ

مشرکین رب تعالیٰ کی واحدیت کے قائل تھے۔ اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے۔ بلکہ خدا رسی کا ذریعہ مانتے تھے پھر وہ

مشرک کیوں تھے وسیلہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ نبیوں ولیوں کو خدا رسی کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جواب وہ بتوں کو وسیلہ مانتے

تھے اور بت خود تھے مسلمان حضرات انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ مانتے ہیں جو محبوبین ہیں لہذا وہ شرک ہوئے یہ مومن جیسے مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اب ہرمز کی تعظیم و احترام

کرتے ہیں مگر مظلوم احترام کرنے میں مومن ہیں اور کفار پھر کے بت کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا تعظیم کرتے ہیں مغل اور ارکھ کا احترام کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ وسیلہ وسیلہ

میں فرق ہے۔ نیز مومن مجبوں ولیوں کو مرت و سیدہ مانتے ہیں انہیں معبود نہیں جانتے نہ ان کی عبادت کرتے ہیں کفار ان بتوں کو سیدہ مان کر انہیں معبود جانتے انہیں پوجتے ہیں۔ دیکھو ارشاد ہے **يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** یہ فرق خیال میں ہے رب فرماتا ہے **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** بارگاہ الہی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور فرماتا ہے **وَكُونُوا أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ** جو اپنی جان پر ظلم کر کے اے محبوب تمہارے پاس آجائے تو رب کو تو اب درحیم پائے گا۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے پتہ لگا کہ کسی کو رب کی بارگاہ میں شفیع ماننا شرک ہے۔ دیکھو یہاں کفار کا یہ قول نقل فرمابا۔ **هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا** پھر فرمایا **وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ** کسی کو شفیع ماننا شرک ہے۔ مسلمان بھی نبیوں ولیوں کو اپنا شفیع سفارشی مانتے ہیں لہذا شرک میں (اسماعیلؑ و ہابی) جواب مسلمان ان مجبوں کو شفیع مانتے ہیں جو واقعی شفیع ہیں کفار ان بتوں کو شفیع مانتے ہیں جو دوزخ کا ایندھن ہیں **وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** یہ وہی فرق ہے جو ابھی کعبہ اور بت زمزم اور گنگا جل۔ مکہ معظمہ اور منتر کے متعلق عرض کیا گیا۔ نیز مومن شفاعت والوں کی عبادت نہیں کرتے۔ کفار اپنے شفیعوں کی عبادت کرتے ہیں نیز کفار اپنے بتوں کی دھونس والی شفاعت مانتے ہیں کہ رب تعالیٰ مجبوراً ان کی سفارش مانتا ہے۔ مسلمان محبت والی و جاہت والی شفاعت کے قائل ہیں ان فرقوں کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں میں فرق ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب جہاد الحق حصہ اول اور علم القرآن میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں شفیع نہیں جانتا کیا اس کے علم میں کمی ہے۔ جواب رب کے علم میں نہ کمی ہے نہ غلطی غیر واقعی چیز کو واقعی جانتا علم نہیں بلکہ جہالت ہے بت یا چاند سورج کفار کے سفارشی نہیں اگر رب تعالیٰ انہیں سفارشی جان لے تو اس کے علم میں غلطی ہو۔ **تَعُوذُ بِاللَّهِ** بہر حال یہاں علم کی کمی کی بنا پر ہے۔ پانچواں اعتراض یہاں ارشاد ہوا **لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ** کہ رب تعالیٰ ان کا سفارشی آسمان و زمین میں نہیں جانتا تو کیا آسمان و زمین کے سوا کسی اور عالم میں کفار کے شفیع موجود ہیں۔ یہ قید کیوں لگائی گئی۔ جواب یہاں آسمان و زمین کی قید کفار کے عقیدے کے لحاظ سے ہے کیونکہ مشرکین زمینی اینٹ پتھر لکڑی کو اور آسمانی چاند سورج تاروں کو ہی اپنا شفیع جانتے تھے۔ عالم ارواح یا عالم امر یا عالم انوار کی کسی چیز کو شفیع نہیں مانتے تھے۔ چھٹا اعتراض یہاں تفسیر کرنے فرمایا کہ جیسے کفار اپنے بتوں کی شفاعت کی اس لگائے ہوئے تھے۔ ایسے ہی آج بیت لوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم میں مشغول ہیں۔ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کی قبر کی تعظیم سے یہ لوگ ہمارے شفیع ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قبروں کی تعظیم اور قبر والوں کو شفیع جانتا طریقہ کفر ہے۔ جواب: تفسیر کبریٰ کا یہ قول ان بے دین لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے آپ کو نماز روزے اور احکام شریعہ سے بے نیاز جانی۔ مرت قبروں کی سیاہی وہاں مسجد سے کرنے کو اپنی نجات کا ذریعہ جانی جیسا کہ آج کل عام ہے بے دین بھنگی چریسی فقیروں کو دیکھا جاتا ہے واقعی یہ مریگی کفر ہے اگر تعظیم قبر مومن شرک ہے تو کیا حضور انور کے روضہ مبارک کی تعظیم شرک کہو گے۔ رب فرماتا ہے **وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** اور یہ قبر شعائر اللہ ہیں جب صفاد مردہ بہار حضرت ہاجرہ کے قدم پڑ جانے سے شعائر اللہ بن گئے تو جہاں حضور صلی علیہ وسلم ہیں وہ جگہ شعائر اللہ کیوں نہ ہوگی۔ تفسیر کبریٰ کی عبارت یہ ہے

وَنُظِرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ اِسْتِغَالَ كَثِيرٌ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْاَكَابِرِ عَلَى اِعْتِقَادِ اِلْمِ اس عبارت میں لفظ اشتغال قابل غور ہے۔

بہت سے اعمال اور عقیدے مومنین اور کافرین کے یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر درحقیقت ان میں بہت فرق ہوتا جس کی وجہ سے وہ عقیدہ کفار کے لئے کفر اور مومنوں کے لئے ایمان بن جاتا ہے ان میں سے

تفسیر صوفیانہ

عقیدہ شفاعت بھی ہے۔ کفار بتوں کی شفاعت مانتے ہیں مومن نبیوں ولیوں قرآن ۱۴ ماہ رمضان چھوٹے بچوں وغیرہم کی۔ کفار کافروں کے لئے شفاعت مانتے ہیں مومن مسلمانوں کے لئے کافر جبر اور دھونس کی شفاعت جس کے ماننے پر

رب تعالیٰ مجبور ہو مومن محبت و کرم و درجاہست کی شفاعت مانتے ہیں وہ بھی بالاذن کہ رب نے جس کو اجازت دی ہے اور جس قوم کی شفاعت کی اجازت دی وہ اسی قوم کے لئے شفاعت کرے گا۔ کفار اپنے خیالی شفیعوں کو معبود مان کر ان کی

پرستش کرتے ہیں مومن کسی کی پرستش ہرگز نہیں کرتے کفار اپنے خیالی شفیعوں کو خدا تعالیٰ کی خدائی میں حصہ دار سمجھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا رب ہے اسے سنبھالنے والے بت کیونکہ رب تعالیٰ میں سنبھالنے کی طاقت نہ رہی وہ تھک کر

بیکار ہو چکا۔ مومن اس ناپاک عقیدے سے کوموں دور کافر اپنے خیالی شفیعوں کو رب تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں ان وجہ سے شفاعت کا ماننا کفر و شرک بھی ہے۔ اور بربادی ایمان بھی۔ کفار کی ہی شفاعت ماننا کفر ہے۔ اسلامی شفاعت ماننا

رکن ایمان ہے یہ ہی حال نسبتوں کا ہے۔ گندوں کی نسبت سے ضروب گندہ ہو جاتا ہے۔ ستروں کی نسبت سے ضروب سترا۔ مندر مسجد آب زمزم۔ گنگا جل عید بقرعید اور ہولی دیوالی۔ کعبہ معظمہ اور بیت۔ مکہ مدینہ اور سترا دوار کا ہر جگہ پر نسبت

کافرق صوبہ گرہے۔ یوں ہی بعض سینے کینے والے ہیں اور بعض سینے مدینہ ہیں رب تعالیٰ نسبت اچھی کرے۔ شر۔ گردل میں رہے سودا ان کا دل عرش معلیٰ ہو جائے

گر سر میں کچھ نقشہ ان کا سر گنبد خضرا ہو جائے
گلشن میں بہنے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں
اے شاہ عرب مسجد بد کا بھی طیبہ میں گزارہ ہو جائے
جسمانی نسل نسب سے ہے روحانی نسل نسبت سے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ط

اور نہیں تھے لوگ مگر وہ ایک پس اختلاف کر بیٹھے

اور لوگ ایک امت ہی تھے پھر مختلف ہوئے اور اگر تیسرے رب کی

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ

اور اگر نہ ہوتا فرمان گذر چکا طرف سے رب کے تمہارے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلاف

فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۹ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ

درمیان ان کے اُس میں کرتے وہ اس میں اختلاف کرتے اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری
کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے

عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا

گئی ان پر کوئی نشانی طرف سے ان کے رب کے پس فرادو تم اس کے سوا نہیں کہ غیب اللہ کا ہی
کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرادو غیب تو اللہ کے لئے ہے اب

إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۲۰

میں اس انتظار کرو تحقیق میں بھی انتظار کرنے والوں سے ہوں
راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں

تعلق ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیات کریمہ میں بت پرستی کی خرابی اور بت
پرستی کی بُرائی کا ذکر ہوا کہ یہ عمل خلاف عقل ہے کہ اشرف المخلوقی انسان ارذل مخلوق بکڑی پتھر کو سجدہ کرے اور بتانے
والابت تراش اپنے بنائے ہوئے بت کی عبادت کرے اب ارشاد ہے کہ یہ حماقت انسانوں میں ہمیشہ کی نہیں ہے
ہمیشہ سے تو وہ مومن عابد الہی تقایر چیز بعد کی پیداوار ہے گوایت پرستی کی ایک خرابی کے بعد اس کی دوسری خرابی کا ذکر ہے
دوسرا تعلق پہلی آیت میں اہل عرب کی بت پرستی کی برائی مذکور ہوئی اب ارشاد ہے کہ اسے مریو یا یہ تمہارے والد ابراہیم کا
دین نہیں ان کا اللہ ان کی وجہ سے تم سب کا دین اسلام ہے یہ بت پرستی تو عمر و ابن لہی نے تم میں پھیلائی تاکہ اہل عرب اپنے
باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہوں۔ یہ تعلق اُس صورت میں ہے کہ یہاں اُناس سے مراد اہل عرب ہوں۔ تیسرا تعلق
پہلی آیت میں شرک و بت پرستی کی برائی بیان ہوئی اب ارشاد ہے کہ یہ وہ دین ہے جو تم نے زمین پر اگر بڑوں کی صحبت سے
حاصل کیا۔ تمہارا عرشی دین جو تم سب عالم بالہ سے لئے تھے وہ توحید ہے۔ کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے زمین پر
اگر یہودی مجوسی وغیرہ بنتا ہے۔ یعنی تمہارے یہ عقیدے عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرت کے مخالف۔

تفسیر

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا - اس فرمانِ عالی کی چھ تفسیریں ہیں۔ عالمِ اربعہ میں

میں سارے انسان ایک جماعت یعنی مومن تھے کہ سب نے اَلْأَنسُ بَرَبِكُمْ کے جواب میں بلی کہا تھا۔ یہ

سارے لوگ دنیا میں اسی دین پر آئے پھر یہاں اگر اختلاف کر بیٹھے کہ بعض مومن رہے بعض کافر ہو گئے۔ اس تفسیر کی تائید

اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر ان کے ماں باپ انہیں یہودی مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ آدم

علیہ السلام کے زمانہ میں سارے لوگ قتلِ ہابیل تک ایک جماعت یعنی مومنین تھے جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تب

ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ بعض مومن رہے بعض کافر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اور نیس علیہ السلام کے زمانہ

تک سارے انسان ایک جماعت یعنی مومن رہے پھر زمانہِ ادریس علیہ السلام میں آپس میں جھگڑ بیٹھے کہ بعض مومن رہے بعض

کافر بن گئے جن میں تبلیغ کے لئے نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ ع۔ طوفانِ نوحی کے بعد سارے لوگ ایک گروہ یعنی مومن تھے

کیونکہ کافر سارے ڈبو دیئے گئے تھے آپ کی اس بددعا سے کہ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَرِيَّةً پھر

بعد میں جھگڑ پڑے کہ کچھ مومن رہے کچھ کافر ہو گئے ان چاروں تفسیروں میں انسان سے مراد سارے انسان ہیں۔ عرب

کے لوگ حضرت ابراہیم کے زمانہ سے ایک گروہ یعنی مومن تھے پھر عمر و ابن لُحی نے کفر بت پرستی۔ بتوں کے نام پر جانور چھو کر

ایجاد کیا۔ تب ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ کچھ لوگ یہی ابراہیمی پر رہے اور کچھ لوگ عمر و ابن لُحی کے یہکانے میں آ گئے۔ اس

صورت میں انسان سے مراد عرب کے لوگ ہیں ان تفسیروں کی تائید حضرت ابن مسعود کی قرارت ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا

أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى هُدًى۔ ان سب صورتوں میں أُمَّةً وَاحِدَةً سے مراد جماعتِ مومنین ہے اور ف

یعنی فوراً نہیں بلکہ معنی پھر ہے یعنی صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے۔ حضرت ابن عباس۔ سدا۔ مہاجر۔ جبائی۔

ابو سلم مفسرین نے یہی تفسیر کی (روح المعانی و تفسیر کبیر وغیرہ) ع۔ حسن اور کلبی کہتے ہیں کہ یہاں امت واحد سے مراد کفر پر متفق

لوگ ہیں یعنی لوگ ایک جماعت یعنی سب کافر تھے پھر بعد میں بعض لوگ ایمان لائے اور ان میں اختلاف ہوا کہ بعض کافر رہے

اور بعض مومن ہو گئے ان کی دلیل وہ آیت ہے كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی دور میں سارے لوگ کافر تھے مگر یہ تفسیر ضعیف

ہے کیونکہ ایسا زمانہ کبھی نہیں آیا۔ جبکہ روئے زمین پر کبھی مسلمان نہ رہا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مومن ضرور رہا۔ یہ تو قریب قیامت

ہو گا کہ ایک جی مومن نہ رہے گا حتیٰ کہ علی و امام مہدی کی بھی وفات ہو جائے گی لہذا وہ پانچ تفسیریں قوی ہیں (روح المعانی

و کبیر۔ خازن) اس کی تفسیر صوفیانہ انشاء اللہ بعد میں کی جاوے گی۔ وَكَذَٰلِكَ هَكَّيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ۔ یہ فرمانِ عالی نیا

جملہ ہے اس میں کلمہ سے مراد حق تعالیٰ کا فیصلہ اور وہ طے شدہ پروگرام ہے جو اول ہی طے ہو چکا ہے کہ دنیا عمل کی جگہ اور

آفت سزا یا ثواب کی جگہ۔ یارب تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس لئے مجرم کو

بہشت و حیل دی جاتی ہے تاکہ اسے توبہ کا موقعہ کافی ملے یارب تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ

وَأَنْتَ فَخِيرٌ ۖ یعنی اے محبوب تمہارے ہوتے ہوئے ہم ان کفار کو عذاب نہ دیں گے۔ اس لئے یہاں ربّیت فرمایا کہ معلوم ہو کہ یہ فیصلہ اسی بنا پر ہے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم جہانوں کے لئے رحمت والے نبی۔ رحمت کے ہوتے عذاب نہیں آتا۔ رب کے معنی اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کی اقسام سورہ فاتحہ رب العالمین کی تفسیر میں عرض کئے گئے اور ربک ربکم رب العالمین اور رب الناس کا فرق آٹھویں پارہ ص ۱۲۲ میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ وہاں مطالعہ فرماؤ۔ لَقَعْنَى بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ یہ فرمان مالی لولا کی بڑا ہے۔ فیصلہ سے مراد یا تو قیامت والا فیصلہ ہے یعنی کفار کو دوزخ میں جھونک دینا۔ مومنوں کو جنت میں پہنچا دینا اور یاد دنیا میں پھنس چکوں کی طرح عذاب بھیجنا انہیں تباہ کر دینا دَقِيعُونَ نَوَافِلُ ۖ اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ اس فرمان مالی میں کفار مکہ کا دوسرا حرم بیان ہوا۔ یہ عبارت یا تو يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ پر معطوف ہے يَقُولُونَ هُوَ لَا يَنْفَعُنَا (الخ) پر اور واؤ عاطفہ ہے بعض نے فرمایا کہ يَقُولُونَ یعنی قائلو اسے اور یہ عبارت قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَعْدَ أَنْ (الخ) پر معطوف ہے۔ ماضی کو مضارع اس لئے فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ بار بار یہ کہتے تھے مرف ایک بار کہہ کر خاموش نہیں ہو رہے تھے (تفسیر روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ یہ بعد نیا ہو اور واؤ ابتدائیہ۔ آیت سے مراد اُن کے منہ مانگے معجزات ہیں۔ جیسے عصا۔ یدرہ یضارب زمین کہ میں کھیت باغ لگا دینا یہاں پانی کے چٹھے پہاڑ پر درخت حضور انور نے ہزار ہا معجزات دکھائے قریناً مجھ ہزار معجزے تو روایات میں آگئے پھر قرآن مجید کی ہر آیت حضور انور کا معجزہ ہے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ خود حضور انور اللہ تعالیٰ کی آیت گہری ہیں۔ اُن کے ایسے مطالبہ مضمر دل کی اور مذاق کے طور پر تھے۔ خوئے بد راہانہ بسیار فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ۖ یہ فرمان مالی ایک پوشیدہ شرط کی جوا ہے اس میں ان کے مطالبہ کا حکمانہ جواب ہے۔ غیب کے معنی اُن کے اقسام و احکام ہم پہلے پارہ میں یَوْمِئِذٍ بِالْغَيْبِ کی تفسیر میں عرض کر چکے وہاں ہی غائب اور غیب۔ غیب مطلق مفید کا فرق عرض کیا گیا۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں معجزے دکھاؤ تو ہم ایمان قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ تم کفر پر مرنے والے ہو ایمان نہیں لا سکتے۔ تمہارا یہ حال یہ انجام علوم غیبیہ سے ہے جسے رب تعالیٰ خوب جانتا ہے یا یہ مقصد ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ مضمر سرکشی کی بنا پر ہے۔ سرکش کو عذاب ملتا ہے تم کو بھی عذاب ہی ملے گا۔ کب ملے گا یہ علوم غیبیہ سے ہے جو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے (روح المعانی) لَهَذَا فَانْظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ ۖ تم بھی اپنے انجام انتظار کرو۔ ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں یا تم ہمارے متعلق انتظار کرو کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے اور ہم تمہارے متعلق کرتے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس آیت کے مضمون کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ وَمَا يَشْعُرُ كُفْرًا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ

خلاصہ تفسیر ۱۔ اسی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی علامت تفسیریں چھ ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا جامع خلاصہ عرض کرتے ہیں ایک زمانہ وہ گذرا ہے جب سارے انسان ایک گروہ ایک امت یعنی مومنین صالحین تھے نہ ان میں کوئی کافر تھا نہ منافق نہ بد راہ نہ بے راہ پھر شیطان اور شیطانوں لوگوں کے بہکانے سے بہت سے لوگ کافر

یا متفق یا بے راہ ہو گئے اور ان میں بہت اختلاف پیدا ہو گئے۔ صمد الدین اور صمد فرقتے بن گئے۔ اگر آپ کے رب کا یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ دنیا سزا و جزا کی جگہ نہیں یہاں عمل ہے بدلہ اور حساب نہیں۔ قیامت میں حساب اور بدلہ ہوگا عمل نہ ہو گا۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو ان مذکورہ فرقوں کا فیصلہ یہاں ہو چکا ہوتا کہ مومنین کو جنت کفار کو دوزخ یہاں ہی دی جاتی۔ کفار مکر میں تو خود بے دین۔ ان کے مقدر میں ایمان نہیں مگر جرح قدح آپ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ گزشتہ نبیوں کے لئے معجزے۔ معاصر۔ ید بیضا۔ مردے زندہ کرنا۔ غیبی اونٹنی نہ لائے یا آپ ہمارے منہ مانگے معجزے نہیں دکھاتے اس لئے ہم ایمان نہیں لاتے اگر آپ وہ معجزے دکھا دیں تو ہم ایمان قبول کر لیں آپ اس کو اس کا جامعہ اور مختصر جواب دے دیں کہ تمہاری مطلوبہ نشانیاں دکھانے پر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے یہ تمہارے بنائے ہوئے حیلے ہیں یہ خبر علوم غیبیہ سے ہے کہ تم کافر ہی مرو گے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لوگوں کے انجام پر مجھے اس سے مطلع کیا ہے یہ باتیں نہ حساب سے معلوم ہوں نہ انداز سے لہذا اب تم مطالبے حیلے یہاں نہ کرو۔ بلکہ اپنے انجام کا انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ تمہارا انجام تم خود بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ انسان کا اصلی دین جسے وہ عالم ارواح سے اپنے ساتھ لایا ہے وہ اسلام ہے۔ کفر۔ شرک نفاق ماری دین میں جو اسے دنیا میں آکر شیطان شیطانی انسان کے ذریعہ ملے یہ فائدہ **إِلَّا أُمَّةٌ دَاخِلَةٌ** سے حاصل ہوا۔ پھر مرتے وقت ہی سارے کفار ایمان قبول کر لیتے ہیں مگر وہ معجزہ نہیں۔ گویا کفر دنیا میں آکر لیتے ہیں اور دنیا ہی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ مومن ایمان پر ہی آتا ہے ایمان پر رہتا ہے ایمان پر ہی دنیا سے جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ حضرات انبیاء کرام مومنوں کو ایمان پر رکھنے اور کافروں کو کھویا ہوا ایمان دینے کے لئے آتے ہیں سب کو عالم ارواح میں ہی ایمان مل چکا تھا یہ حضرات اس کی حفاظت کے لئے تشریف لاتے ہیں یہ فائدہ بھی **أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ** سے حاصل ہوا۔ جبکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ عالم ارواح میں سب لوگ ایک امت تھے حضور انور ایمان بخش بھی ہیں اور ایمان کے محافظ بھی۔ تیسرا فائدہ آپس کے اختلاف بہت قسم کے ہیں اجتہاد کا اختلاف یہ رحمت ہے رائے کا اختلاف یہ معاف ہے۔ دین میں کفر و ایمان کا اختلاف یہ کافر کے لئے عذاب ہے مومن کے لئے عین ایمان۔ یہ فائدہ **فَاخْتَلَفُوا** سے حاصل ہوا اگر امت واحد سے ایمان پر متفق جماعت مراد ہے تو یہ اختلاف کفر ہے۔ اور اگر کفر پر متفق امت مراد ہے تو ان سے اختلاف عین ایمان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے **اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ** عمیری امت کا اختلاف رحمت ہے اس فرمان اختلاف امتی سے مجتہد اماموں کی اجتہاد کی اختلاف مراد ہے۔ ہابیل قابیل کے اختلاف میں قابیل کا اختلاف کفر تھا کہ وہ دین میں اختلاف تھا اور باور ان یوسف علیہ السلام سے اختلاف کفر نہیں ہوا۔ اگر یہ ان کے اعمال گناہ تھے جو بعد میں توبہ سے معاف ہوئے **لَا تَشْرِيْبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ نَعِيْمُ اللّٰهُ لَكُمْ** چوتھا فائدہ کفر و شرک کی اصلی سزائیوں ہی ایمان و تقویٰ کی اصل جزا قیامت

کے بعد ملے گی۔ دنیا اس کی جگہ نہیں۔ یہ فائدہ دُکُؤَا کَلِمَةً (الہ) سے حاصل ہوا۔ دنیا میں کفار پر عذاب آجائے یا مومن متقیوں کو دنیا میں رحمت الہی پہنچ جائے یہ اُن کی اصل سزا و جزا نہیں۔ پانچواں فائدہ۔ فِدْکِی کفار اپنا وقت عزیز مطالبوں اور حرج و مرج میں خرچ کر ڈالتے ہیں انہیں نبی کے کلمات نظر نہیں آتے یہ فائدہ کُؤَا اُنْزِلَ عَلَیْہِ سے حاصل ہوا کہ حضور انور نے کفار کو بہت معجزے دکھائے۔ لیکن وہ ناختم ہونے والے مطالبوں میں ہی مشغول رہے مگر خوش نصیب لوگ حضور کا ایک معجزہ دیکھ کر بلکہ بعض صرف چہرہ انور دیکھ کر بعض صرف کلمات سن کر بلکہ بعض صرف نام شریف سن کر فدا ہو گئے۔ چھٹا فائدہ کفار پر عذاب آنے کا انتظار مومنین۔ اولیاء۔ انبیاء بلکہ ان کی بستیوں کے در و دیوار بلکہ فرشتے تک کرتے ہیں کہ یہ لوگ کب فنائے جادیں۔ یہ فائدہ اِنِّی مَعَّکُمْ مِّنَ الْمُتَتَطَرِّیْنَ فرمانے سے حاصل ہوا۔ اس میں منتظرین جمع ہے اور میں بعینیت کا۔

پہلا اعتراض قوی یہ ہے کہ یہاں اُمَّةً وَّاحِدَةً سے کفر سے متفق جماعت مراد ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہے کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْذِرِیْنَ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اولاً سب کافر ہی تھے۔ رب نے ان کا یہ اتفاق توڑنے کے لئے حضرات انبیاء بھیجے چونکہ وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے پھر اس کے خلاف تفسیریں کیوں کی گئیں۔ جواب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِیْدٍ وَ جِئْنَا بِکَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَہِیْدًا۔ اس آیت نے صاف صاف بتایا کہ ہر امت میں مومنین صالحین رہے ہیں جو قیامت میں اس امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لئے آیت کریمہ کے معنی یہ ہی قوی ہیں کہ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً میں مومنوں کی جماعت مراد ہے۔ تمہاری پیش کردہ آیت کا مطلب بھی مفسرین نے یہ ہی بیان فرمایا ہے کہ لوگ اولاً سارے مومن تھے پھر اُن میں اختلافِ دین ہوا تو رب نے نبی بھیجے اختلاف ڈالنے کے لئے نہیں بلکہ اختلاف مٹانے کے لئے۔ وہاں فَاکْتَلَفُوْا پوشیدہ ہے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔ دوسرا اعتراض اگر کفر و ایمان کی سزا و جزا قیامت کے بعد ہی ملتا ہے تو دنیا میں کفار پر عذاب کیوں آئے اور وہ تباہ کیوں کئے گئے۔ جواب تاکہ دوسری کو عبرت ہو اور یہ عذاب نبیوں کی حقانیت کا ثبوت اور لوگوں کو دعوتِ اسلام کا ذریعہ ہوں۔ یہ عذاب اخروی عذاب کے علاوہ ماضی میں جیسے ملزم کو حوالات کی تکالیف اس کی سزا کے علاوہ ہے۔ سزا حاکم کے فیصلہ کے بعد ملتی ہے تفسیر اعتراض حضور انور سے کفار بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو ہمارے منہ مانگے معجزات دکھائے جادیں مگر انہیں جواب یہ دیا گیا کہ غیب تو امتدہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ جواب اُن کے سوال کے مطابق نہیں جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ کفار کہتے تھے کہ فلاں فلاں معجزے دکھاؤ۔ تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ فرمایا می کہ علم الہی میں آچکا کہ تم ہرگز ایمان نہیں لاؤ گے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آ دیں گے تمہارا قول غلط ہے کہ رب تعالیٰ عالم غیب ہے اسے تمہارا حال خوب معلوم ہے۔

تفسیر موفیاء | مسلمانوں سے پہلی ماری امتیں اپنے دین کے علاوہ محبت اُن کی اطاعت پر متفق تھیں۔ رب

تعا نے فرماتا ہے اَتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۔ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب کے سوا معبود بنالیا مگر مسلمانوں میں بعض لوگ بلکہ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے جو علماء کے دشمن فقہاء کے مخالف ہیں ۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض علماء ظاہری باطنی علوم کے جامع اپنے فن میں بے مثال اعمال صالحہ میں پیش پیش مگر لوگ ان کی دن رات برائیاں کرتے ہیں ان میں رب تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ۔ یہ عوام ان صالحین علماء کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھنگی چرسی فقیروں کی طرح کراہتیں کیوں نہیں دکھاتے ۔ ہم تو شعبدہ باز کراماتی فقیروں کے ماننے والے ہیں ۔ یہ غیب تو رب تعالیٰ ہی کو ہے کہ وہ کراہتیں ہیں یا شعبدے باز یاں عجیب باتیں عجیب کام کر دکھانا کمال نہیں یہ تو جوگی کفار اور جال کے ہامقوں پر بھی غور دار ہوتی ہیں اور ہوں گی کمال تو حضور اکرم کی سچی غلامی میں ہے ۔ مونیار فرماتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں یہ نفرت رب تعالیٰ کی طرف سے ایک حجاب ہے قیمتی موتی سنبھال کر پردہ حجاب میں رکھے جاتے ہیں یہ صالحین علماء و خزانہ الہیہ کے سچے موتی ہیں جو نفرت و عداوت کے حجاب میں چھپے ہوئے ہیں ۔ شعر ۔

مشتوق عیاں می گذرد بر تو و نسکین
اغنیار ہی بند ازاں بہتہ نقابست

اس نفرت کے پردے میں دین کے موتی چھپے ہوئے ہیں (روح البیان) کتاب خیر الخیر خیریت میں حضرت مولانا محبوب عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مونیار میں ایک فرقہ ملائقیہ ہے ۔ جو اپنے کو مخلوق سے ملامت کرانے کے لئے بعض ناروا کام کر لیتا ہے یہ غلطی ہے جسے اپنے پر ملامت کرانی ہو وہ مولوی بن جاوے ۔ مولویوں کا سالباس پہن لے لوگ خود بخود اس پر ملامت کریں گے خواہ کیسا ہی نیک ہو اس لباس اس صورت میں دو فائدے ہیں ایک یہ کہ یہ صورت یہ لباس خالق کو پیارا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے اور مخلوق کو ناپسند ۔

روح البیان نے فرمایا کہ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تم اپنے نبی کو دفن کرتے ہی آپس میں لڑ پڑے آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کے مخالف نہ ہوئے بلکہ ان کے بارے میں مخالف ہوئے تمہارے پاؤں ابھی بحر قنوم کے پانی سے خشک نہ ہوئے تھے کہ نبی سے ہی لڑ پڑے کہ اسے مونی ابن بت پرستوں کی طرح ہمارے لئے بھی معبود بنا دو ۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرِّآءٍ مِّسْرَمٍ

اور جب چکھائیں لوگوں کو رحمت پیچھے اس تکلیف کے جو پہنچے انہیں اچانک واسطے

اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی

إِذَا لَكُمْ مَكْرُفِيْٓ أَيَّٰتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ

اُن کے فریب ہے ہمارا آیتوں میں فرماؤ اللہ بہت جلد ہے تدبیر اس کی

تھی جب محاذ ہمارے آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں تم فرماؤ اللہ کی غیبی تدبیر

إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝۲۱

بیشک رسول ہمارے لکھتے ہیں وہ جو فریب کرتے ہو تم

سب جلد ہو جاتی ہے بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ لوگ اپنے مطالبات پورے ہونے پر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی اب اس کا ثبوت ان کے دن رات کے حالات سے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ معمولی مصیبت میں پھنس کر بہت سے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے نیک اعمال کریں گے پھر تکلیف دفع ہوتے ہی الٹے وہ کام کرتے ہیں ایسے جھوٹے وعدے کرنے والوں کا اعتبار کیا۔ گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کا ثبوت ہے یا اس دعوے کی دلیل۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ تم عذاب الہی کا انتظار کرو اب ارشاد ہے کہ ان پر عذاب سے پہلے مصیبتیں راحتیں آتی جاتی رہیں گی مگر ان کی آنکھ نہ کھلے گی۔ جس کی آنکھ جھوٹی مصیبتوں پر نہ کھلے وہ بڑے عذاب کا منتظر ہے اس کی آنکھ جب کھلتی ہے جبکہ کھلنا کام نہیں آتا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ ان کفار نے ایک ہی بات یاد کی ہے یہ کیوں نہیں ہوا **كَوْلًا اُنْزِلَ عَلَيْهِ (الخ)** یعنی ہر بات میں جرح قدح ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی اب اس کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ نہ تو راحت سے ہدایت یافتہ ہیں نہ تکلیف سے۔ راحت میں کفار تکلیف میں بے صبر ہوتے ہیں مومن کی زبان پر ہوتا ہے کیا فرمایا کافر کی زبان پر ہوتا ہے کیوں فرمایا یہ کیوں اور کیا کافروں کا فرق یاد رہے نزول۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جس سے مومنوں کو بہت تکلیف پہنچی مسلمانوں کے بہت سے بچے بچیاں جھوکے مر گئے۔ اشعار۔

وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا
وہ روٹھی بچیوں کا روٹھ کر فوراً ہی من جانا
توڑنا جھوک سے کچھ روز اور پھر جان دیدنا
گھارے تین سال اس رنگ میں اللہ والا
کبھی کبھار عجب نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا
خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا
وہ ماؤں کا فلک کو دیچھ کر چپکے سے رو دینا
دکھا دی شان استقلال اپنی ان والوں نے

تب دریا پر اٹھی جوش میں آیا اور سات سال بارش نہ ہوئی جس سے کفار بہت سے مر گئے جو بچے وہ بہت ہی غراب حال میں درختوں کی چھال مر در جانوروں کی کھال تک کھا گئے تب انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرائی اور ایمان و اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضور انور نے دعا کی رب نے رحم فرمایا اور خوب بارش ہوئی۔ مگر ان کی ارزانی آئی تو پھر سارے اپنے وعدوں سے پھر گئے بوسے کہ بارش فلاں تارے کی فلاں برج میں جانے کی وجہ سے ہوئی اور پھر

قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنے لگے۔ ان کا یہ عیب بیان فرمانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
(خازن - روح المعانی و کبیر وغیرہ مع قدرے فرق)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً جُوعًا يَافِرُونَ ﴿١٠٠﴾
ہے اذاقہ سے جس کا مادہ ہے ذوق چکھنا اذائقہ چکھنا مراد ہے۔ یہ تھوڑی سی عطا فرمانا دنیا کی ہر رحمت عارضی

اور تھوڑی ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴿١٠١﴾ ظاہری غذا میں زبان سے چکھی جاتی ہیں رحمتیں نعمتیں عقل سے (تفسیر کبیر) انسان سے مراد یا تو کفار مکہ میں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی یا سارے کفار ہر جگہ کے اور ہر زمانہ کے۔ جو اسلام اور قرآن شانے کے درپے ہیں۔ چونکہ دنیا کی تمام نعمتیں رب کی عطا ہیں نہ کہ ہمارا کمال اس لئے رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اذقنا اور چونکہ ہر نعمت محض عطاء ربانی ہے ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں اس لئے اسے رحمت فرمایا۔ یعنی بغیر استحقاق

منے والی نعمت رحمت سے مراد تندرستی۔ رزق کی ارزانی فراوانی۔ ملک میں امن چین وغیرہ سب ہی ہیں کہ اگرچہ آیت کریمہ بارش کے متعلق آئی مگر لفظ رحمت مطلق ہے ہر نعمت کو شامل۔ مِنْ بَعْدِ صُدَّاءُ مَشْتَهَىٰ ﴿١٠٢﴾ یہ فرمان مالی متعلق ہے اذقنا کے ضرر سے مراد ساری ہی تکالیف ہیں۔ بیماری گرائی۔ ملک کی بد امنی وغیرہ اگرچہ آیت کا نزول قحط سالی کے متعلق ہے۔

مَشْتَهَىٰ ﴿١٠٣﴾ فرما کر بتلایا کہ یہاں کی تکالیف نہایت معمولی ہوتی ہیں جو فقط صوبہ جاتی ہیں وہ بھی عارضی طور پر۔ بڑی تکالیف تو دوسرے جہان میں ہوں گی۔ چونکہ تکالیف کو رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا بے ادبی ہے اگرچہ وہ بھی رب کی طرف سے ہیں اس لئے یہاں مَشْتَهَىٰ ارشاد ہوا۔ اذقنا کی طرح انہیں رب کی طرف نسبت نہ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب والا کلام

رب نے یوں نقل فرمایا اِذَا مَرَضْتُ مَبْتُلُوْنِي ﴿١٠٤﴾ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دیکھو بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو رب کی طرف نسبت کیا یہ ہے ادب اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ آيَاتِنَا ﴿١٠٥﴾ یہ عبارت جزا ہے فاذا اذقنا

کی اس میں اذا جزائے ہے لَمَحْظٌ کو کر پر مقدم فرمانے سے سحر کا فائدہ ہوا۔ یعنی صرف کفار کا یہ طریقہ ہے مومن بفضل تعالیٰ اس عیب سے محفوظ ہیں۔ مگر کی تحقیق کر اور خداع میں فرق پہلے سیپارہ میں عرض کیا جا چکا ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس کے معنی ہیں خفیہ تدبیر اگر کسی پر ظلم کرنے کے لئے ہو تو برا ہے جسے کہتے ہیں فریب دھوکہ اور اگر کسی کو دھوکہ

کی سزا دینے یا مجرم کو ڈھیل دینے کے لئے ہو تو اچھی ہے جسے کہتے ہیں۔ فریب دھوکہ دہی کی سزا۔ پہلے معنی سے یہ کفار کا عیب ہے دوسرے معنی سے رب تعالیٰ کی صفت۔ اس میں گفتگو ہے کہ یہاں مکر سے کیا مراد ہے؟ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بہت تدبیروں سے محبوسا کہنا اور کہلوانا۔ مذاق اڑنا اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا۔ طعن کرنا۔ مٹانے کا کوشش کرنا تو آیات سے مراد قرآنی آیتیں ہیں مقابل ابن عباس کہتے ہیں کہ مکر سے مراد اللہ کی

روزی بارش وغیرہ کو بتوں یا چاند تاروں کی طرف نسبت کرنا کہ یہ ان کی طرف سے ہم کو طیں اور آیات سے مراد مکوینی نشان قدرت ہیں یعنی بارش وغیرہ (خازن - کبیر - روح المعانی) یعنی جب ہم انہیں مصیبتوں کے بعد راحتیں دیتے

میں تو مصیبت کے زمانہ میں آیات قرآنیہ کا جھٹلانا وغیرہ سب بھول جاتے ہیں آرام پاتے ہی پھر اسی منحوس مشغلہ میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان نصیحتوں پر رب کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں ناس کے فلاں کج میں جانے سے یہ بارش ہوئی یا یہ ارزانی آئی وغیرہ وغیرہ۔ قُلِ اللّٰهُ اسْرَعُ مَكْرًا اس فرمانِ عالی میں ان کی سزا کا ذکر ہے اسرع سمرۃ کا اسم تفصیل ہے اس کا متعلق جنکم پوشیدہ ہے اس فرمانِ عالی میں کمر سے مراد ان کفار کی حرکتوں کی سزا ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمادو کہ تمہاری خفیہ تدبیروں سے پہلے رب کی طرف سے سزا تم کو مل جاوے گی۔ اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگر اِذْ لَعْنَةُ كُرْسٰی سے یہ مراد تھی کہ وہ بارش وغیرہ کو بتوں یا چاند تاروں کی طرف نسبت کرتے ہیں تو یہاں کمر سے مراد ہوگا انہیں ان بدعتیہ گویوں کے باوجود ایسی ڈھیل دے گا کہ وہ دھوکا کھا جائیں گے کہ شاید ہم حق پر ہیں۔ پھر پیالہ بھی جانے پر انہیں پکڑے گا۔ یہ تو آئندہ کی سزا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا يَكْفُرُوْنَ۔ چونکہ کفار نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں ان کی تحریر وغیرہ کے منکر تھے اس لئے اس فرمانِ عالی کو ان سے شروع فرمایا گیا۔ رُسُلِ مَع رُسُلِ کہ یہاں اِن سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں چونکہ وہ رب کی طرف سے انسانوں کی جانب بھیجے ہوئے ہوتے ہیں لہذا انہیں رُسُلِ فرمایا گیا۔ عام عطار فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے ہیں ایک دائیں جانب جو نیکیاں لکھتا ہے اس پر دوسرا بائیں جانب والا فرشتہ گواہ ہوتا ہے۔ دوسرا بائیں جانب جو انسانوں کے گناہ لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہ ہوتا ہے مگر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ وہ فرشتے تین ہیں دو تو لکھنے والے ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں صبح سے شام تک دو اور پھر شام سے صبح تک دوسرے دو مگر تیسرا وہ جو ہمیشہ انسان کے منہ پر رہتا ہے اس کی تبدیلی نہیں۔ عبد اللہ ابن مبارک کا یہی قول ہے۔ (روح البیان) یعنی اے کافر تم جو کچھ حرکتیں کرتے ہو وہ ہمارے مقرر کردہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ ان پر تمہاری کوئی اندرونی بیرونی حالت مخفی نہیں تو رب تعالیٰ پر تمہارا کوئی مل کیسے چھپ سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

کفار جب تک مصیبت و آفات میں گرفتار رہتے ہیں تب تک تو قرآن مجید صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے مگر جوں ہی انہیں ہم تھوڑی سی رحمت دے دیتے ہیں مصیبت ٹال دیتے ہیں تب ہی وہ آیات قرآنیہ معجزاتِ نبویہ کو باطل کرنے کی کوشش اور مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلے کی طرح مشغول ہو جاتے ہیں گزشتہ آفات و بلیات کو بھول جاتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادو کہ نادانوں نے یہاں کی تدبیروں سے رب تعالیٰ کی تمہارے خلاف خفیہ تدبیر بہت جلد تم تک پہنچ جاوے گی کہ اچانک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی ایسی مدد کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہاری ساہا سال کی تدبیریں چند دنوں میں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ بلکہ اولیٰ تم پر آفت ڈھائے گی مگر اس کا کرپڑتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الذِّكْرُ اِلَيْهِ لَا يَأْخُذُ بِهِ۔ یہ تو آئندہ پتہ لگے گا۔ اس وقت میں تمہاری ہر حالت پر قول و فعل لکھا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے تم پر جو کاتبینِ اعمال فرشتے مقرر ہیں سب کچھ

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا کی نعمتیں اور مصیبتیں آخرت کی نعمت اور مصیبت کے مقابلہ میں بہت معمولی اور حقیر ہیں۔ نعمتیں ہیں تو آخرت کی مصیبتیں ہیں۔ تو آخرت کی یہ فائدہ اذقنا الخ اور مشہدہ سے حاصل ہوا کہ رحمت کے لیے چکمانا اور آفت کے لیے چھو جانا ارشاد ہوا۔ دوسرا فائدہ دنیا کی ہر بھلائی برائی رب کی طرف سے ہے مگر بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ بھلائی کو رب کی طرف نسبت کرو۔ برائی کو نہ کرو۔ یہ فائدہ بھی اذقنا اور مشہدہ سے حاصل ہوا کہ رحمت کو رب کی طرف نسبت کیا گیا اذقنا الناس۔ اور برائی کو اس کی طرف نسبت نہ کیا گیا۔ مشہدہ۔ تیسرا فائدہ فاعل اور کافر نہ تو دنیا کی نعمتیں برداشت کر سکتا ہے نہ یہاں کی آفتیں نعمتوں میں متکبر بن جاتا ہے۔ آفتوں میں مایوس۔ مومنوں کو رب تعالیٰ استقامت بخشتا ہے وہ نعمتوں میں شاکر ہوتا ہے مصیبتوں میں صابر۔ چوتھا فائدہ عموماً انسان مصیبتوں میں ٹھیک رہتا ہے راحت میں راستہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ فائدہ اذالہم مکر الخ سے حاصل ہوا کہ کفار مکہ قحط کے زمانہ میں حضور نور اور قرآن مجید کی مخالفتیں قبول گئے ارزانی فراوانی پاتے ہی مخالفت کرنے لگے۔ فرعون عیش کے زمانہ میں خدا بنا رہا۔ ڈوبنے لگا تو بلا۔ امنت ائد لا الہ الا اللہ ہی امنت یہ بنوا سراء نیل اب میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں مصیبت بڑے بڑے سرکشوں کو بندہ بنا دیتی ہے۔

طیفیل ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک حسین عورت آئی یہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اتفاقاً ایک کتاب ملنے آگئی یہ سمجھا کہ شاید مجھ پر حملہ کرے گا۔ اس ڈر سے عورت کو دیکھتا بھول گیا۔ اسے خبری نہ رہی کہ وہ حسینہ کہاں ہے جب کتے کا خطرہ جاتا رہا تو اس کے دل کی کمر کی کھل گئی کہ ایک کتے کے خطرہ سے میں جرم کرنا بھول گیا اگر مدد نہ آئے تو گناہ ہرگز نہ کروں۔ پانچواں فائدہ انسان کی برسوں کی تدبیریں ایک کرشمہ قدرت کے سامنے نیل ہو جاتی ہیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر بیچ ہے یہ فائدہ قل اللہ اسدع محکماً سے حاصل ہوا کفار مکہ کی برسوں کی مجموعی کوشش غزوہ بدر کی چند ساعتوں پر ختم ہو گئیں کہ نہ کوششیں رہیں نہ کوشش والے چھٹا فائدہ اعمال لکھنے والے فرشتے کفار کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے برے اعمال لکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی نیک کام کرنے بڑے کام نہ کرنے کے مکلف ہیں۔ یہ فائدہ یکتبون ما تمکدون سے حاصل ہوا۔ کیونکہ انہیں برے اعمال کی سزا ملتی ہے ان کے بڑے عقائد برے اعمال سب کی سزا ہے۔ ساتواں فائدہ کفار کے نامہ اعمال میں ان کے صرف گناہ لکھے جاتے ہیں کہ ان پر انہیں سزا دینا ہے ان کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی کہ انہیں ان کا ثواب نہیں دیا جاتا یہ فائدہ بھی یکتبون ما تمکدون سے حاصل ہوا کہ ان کے کمر کی تحریر تو ہے ان کے صدقہ و خیرات و دیرہ کی تحریر بالکل نہیں۔ آٹھواں فائدہ کسی کام میں مدد دینے والا حقیقتاً اس کا کرنے والا ہی ہے یہ فائدہ یکتبون جمع فرمانے سے حاصل ہوا کہ کفار کے گناہ لکھنے والا ایک فرشتہ ہے مگر رب تعالیٰ نے ان تینوں فرشتوں کو کاتب قرار دیا کیونکہ وہ دو لکھنے میں اس ایک کی مدد کرتے ہیں۔ نواں فائدہ بندوں کے اعمال فرشتوں کی تحریر ایک ساتھ ہوتی ہے حتیٰ کہ جو لفظ بندہ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی تحریر کی جاتی ہے رب فرماتا ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۔ یہ نہیں ہوتا کہ یکدم سارے اعمال مکمل ہو گئے ہوں۔ وہ تحریر تو ازل میں لوح محفوظ میں ہو چکی یہ فائدہ بھی یکتبوں اور نمکروں کے مضارع فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ جو کسی کام کے لئے کہیں بھیجا جاوے وہ بھی رسول ہے یہ فائدہ دُملکنا سے حاصل ہوا کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو رسل فرمایا۔ یہاں رسل بمعنی مبلغ نہیں نہ بمعنی فرمان رسائی ہے نہ بمعنی فیض رسان بلکہ اس کے معنی ہیں کار سرکار پرستعین۔

یہاں اعتراض۔ یہاں رحمت کے لئے اَذُنَّا اور مصیبت کے لئے مَسْتَتِم ارشاد ہوا اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے فوق اور مس میں کیا فرق ہے۔ جواب دنیا کی ہر اچھی بڑی چیز بمقابلہ آخرت بہت ہی تھوڑی ہے مگر رحمت بالکل آنی فانی ہے تکلیف اس کے مقابلہ میں باقی کس قدر باقی۔ شعر۔

دکھ نہ داسکے گا ہے دکھ آتے سکھ دارے دکھ منظور محمد مینوں راضی رہن پیارے

انام کی گھڑیاں آمدی کی طرح لگد جا رہی ہیں تکلیف کی گھڑیاں کھٹے نہیں کھٹیں۔ دوسرا اعتراض۔ کراچی چیز ہے یا بڑی چیز اگر بڑی چیز ہے تو رب کی طرف منسوب کیوں ہوئی۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اور اگر اچھی چیز ہے تو کفار کی طرف منسوب کیوں ہوئی لَعَنُ مَكْرًا فِیْ آیَاتِنَا جواب کر کے دو معنی ہیں فریب دینا۔ اس معنی سے برائی اور کفار کی طرف منسوب فریب کی سزا دینا۔ اس معنی سے اچھا ہے رب کی طرف منسوب کرنا۔ تیسرا اعتراض۔ جب نیچے اور دیوانے کے اعمال نہیں لکھے جاتے کہ وہ ان کے مکلف نہیں تو کفار کے اعمال کیوں لکھے جاتے ہیں۔ وہ بھی اعمال کے مکلف نہیں اور یہ فرمان کیونکر درست ہوا اِنْ رُسُلًا یَنْتَعِبُونَ (الخ) جواب کفار اعمال کے مکلف ہیں مگر آخرت کی سزا جزا کے لحاظ سے بلکہ کلی انتظامی اعمال کے شرعاً دنیا میں بھی مکلف ہیں چنانچہ ان کے چور کا ہاتھ کٹے گا۔ ان کے قاتل سے قصاص لیا جاوے گا۔ لہذا ان کے اعمال کی تحریر آخرت کی سزا کے لئے ہے۔ چوتھا اعتراض جب کفار کی نیکیوں کی جزا و ثواب نہیں تو ان کے لئے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کیوں رکھا گیا۔ مرت ایک فرشتہ یعنی گناہ لکھنے والا کا کافی تھا۔ جواب۔ اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا۔ کفار کے گناہ لکھے جاتے ہیں جسے بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے اور دائیں جانب والا فرشتہ اس پر گواہ ہوتا ہے۔ ایک کاتب دوسرا گواہ وہ مقبول بندے جو کسی گناہ کرنے ہی نہیں ان کے ساتھ بھی دو فرشتے ہوتے ہیں ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ گواہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے خدام کی حیثیت سے رہتے تھے وہاں اب بھی ستر ہزار دن میں ستر ہزار رات میں سلام کے لئے حاضر رہتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ راہ طریقت کے مسافر بہت — میں تھوڑے واصلین۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پہلے فاسق تھا۔ فسق

دفعہ دہرایا ہے بلکہ بعد رحمت۔ مگر وہ اسے برداشت نہ کر سکے کہ ان بن شخیصت کی شنی خمر و کبر لوگوں پر اپنے کمال کے اظہار طلب ریاست نا اہلوں پر راز کھول دینا قبولیت خلق کی کوشش وغیرہ کی بیماری لگ گئی یہ ہے اِذَا لَمْ تُكْفِرْ فَايَا نَبَا۔

یہ لوگوں سے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تیز تر ہے کہ ایسوں پر حجاب آجاتے ہیں جیسے تھے ویسے ہی بلکہ اس سے بدتر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا حال ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتوں پر نہیں چھپا رہتا۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پانی پر چلنے ہوا پر اڑنے لگے انہیں علی الارض عطا ہوئی مگر وہ اسے سنبھال نہ سکے اور اندھے منہ گرے۔ ہزار کرامتوں سے ایک استقامت بہتر ہے۔ اس لیے مرشدِ کامل کی ضرورت ہے کہ گرنے کو سنبھال لے اللہ کے خفیہ تدبیر سے بچنے کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے مگر وحید سازی سے انسان رب کو دھوکا نہیں دے سکتا اس کے عذاب سے اطاعت کے قدم کے ذریعہ اس کی رحمت کی طرف دوڑو ورنہ وہ مثال ہوگی کہ پتلا ہوا جانور دم ہلا کر سمجھے کہ یہ عمل مصیبت سے بچانے کا اور روح البیان اسے انسان تیر کا تاک میں دو شکاری ہیں۔ تو درمیان میں ایک شکار ہے۔ نفس اور شیطان تیرے پیچھے پڑے ہیں۔ تو ان سے رب کی پناہ لے۔

حکایت ایک فاختہ درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی اس نے نیچے دیکھا تو شکاری اس کی طرف تیر کان میں نگار بٹھا اور پر دیکھا تو اس کی فکر میں باز بٹھا۔ بولی اے رب اب میں کدھر جاؤں۔ نیچے تیر ہے اور پر باز شکار ایک ہے شکاری دور۔ اب تو ہی مجھے بچا پس اس کی زاری جنا بے پناہی میں قبول ہوئی۔ شکاری کو سانپ نے کاٹا۔ جس سے اس کا تیر غلط چھوٹا۔ وہ باز کو لگا دونوں شکاری ہلاک ہوئے یہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہتی ہوئی اپنے گھر روانہ ہو گئی مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي

وہ رب وہ ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور دریا میں حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم

الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا

اور بہتی وہ انہیں لے کر ہول سے اچھی اور خوش ہوتے ہیں وہ اس سے کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہول سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے ان پر

رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ

تو آئی ہے ان پر ہوا سخت اور آئی ہے ان پر موج ہر جگہ سے اور آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے ہروں نے انہیں آیا اور

ظَنُّوا أَنَّهُمُ احْصٰطَ بِرِہِمُ دَعَا اللّٰہُ مُخْلِصٰیۢنَ لَہُ الدِّیۡنِ

گمان کر لیتے ہیں وہ کہ بیشک وہ گھیر لیے گئے تو دعا کرتے ہیں وہ اللہ سے خاص کرتے
سمجھ گئے کہ ہم گھر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نہ اس کے بندے

لَیۡنُ اَنۡجِیۡتَنَا مِنْ ہٰذِہٖ لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰکِرِیۡنَ ﴿۲۲﴾

ہوئے اس کیلئے دین کو البتہ اس وقت اگر نجات دے گا تو ہم کو تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار نہیں سے
ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچائے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے

تعلق اس آیت کریمہ کا پھیل آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھیل آیت کریمہ میں کفار کی انقلابی طبیعت کا کلی
حال بیان ہوا کہ ان کی طبیعتیں حالات و کیفیات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں۔ مصیبت میں ان کی طبیعت اور قسم کی
ہوتی ہے راحت میں اور طرح کی اب اس کے ثبوت میں ان کے ایک خاص انقلاب کا ذکر ہے کہ سمندر کے سفر میں موافق
ہوا چلے تو ان کا اور حال ہوتا ہے مخالف ہوا چلے تو دوسرا حال۔ گویا یہ آیت کریمہ پھیل کلی قانون کا ثبوت ہے یا اس کی مثال
دوسرا تعلق۔ پھیل آیات میں رب تعالیٰ کی قدرتوں اور توحید کے دلائل کا ذکر تھا کہ اس نے چاند سورج بنائے ان کی منزلیں متحرک
کیں۔ رات و دن میں تبدیلی کرتا ہے اب اس کی ان قدرتوں کا ذکر ہے جو انسان پر وارد ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں انسان کی تمام
حالتیں تدبیر پر ختم ہو جاتی ہیں یعنی سمندر میں پھنسا وہاں سے نکلنا وغیرہ (روح المعانی) تفسیر تعلق ابھی پھیل آیت میں ارشاد ہوا
کہ اے لوگو تمہاری تدبیروں سے اللہ کی تدبیر بہت تیز ہے وہ ایک آن میں تمہاری ساری تدبیریں کو سفشیں ختم فرما دیتا ہے
اب اس کا ثبوت خود ان کی واردات سے دیا جا رہا ہے کہ سمندر کی لہریں آن کی آن میں تمہاری ساری تدبیریں جو تم سمندر کے
لیے کرتے ہو ختم فرما دیتا ہے پھر تم کو دعا کے سوا اور کچھ نہیں موجبتا۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دھریہ منکر خدا نے آکر عرض کیا کہ خالق کے ثبوت پر کوئی قوی دلیل
طبیعتاً دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کام کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا تجارتی کاروبار۔ فرمایا کہ کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر بھی کیا ہے
بولا ہاں دریا تو کبھی سمندر میں پھنسا بھی ہے بولا ہاں ایک بار کاروباری سلسلہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ کشتی پھٹ گئی اور میں
ایک تختہ پر بیٹھا رہ گیا۔ آندھی چل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت تیرے دل میں کچھ عاجزی اور دعا کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ
بولا ہاں آپ نے فرمایا خدا وہ ہی ہے جس کی بارگاہ میں اس وقت تو گڑگڑایا تھا اور تیرا وہ حال رب تعالیٰ کی دلیل
ہے (کبیر)

تفسیر ھُوَ الَّذِیْ یُسِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے بار بار عرض کیا کہ ھُوَ الَّذِیْ یا تو اظہار قدرت کے

موقع پر ارشاد ہوتا ہے یا اظہارِ کرم کے موقع پر یا نشانی قدرت و دلیل قدرت پر۔ یہاں ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو سے مراد ذاتِ باری تعالیٰ ہے الٰہی سے مراد صفتِ باری تعالیٰ یعنی وہ ذاتِ کریم وہ رحم و کرم والا ہے۔ ہماری قرأت میں یُسَبِّحُکُمْ ہے تیسرے کا مضارع باب تفعلیل ایک قرأت میں یُسَبِّحُکُمْ نشر سے بمعنی پھیلانا جیسے فرمانِ عالی ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ یُسَبِّحُونَ بنا ہے تیسرے بمعنی چلانا سیر کرنا۔ سَبَّحَ ہے للہم بمعنی چلنا تیسرے متعدی ہے بمعنی چلانا۔ گم میں خطاب یا تو کفار سے ہے یا سارے انسانوں سے۔ خیال رہے کہ اعمال کا گائب بندہ ہے خالقِ رب تعالیٰ اس لئے اس کی نسبت کبھی بندے کی طرف ہوتی ہے کبھی رب کی طرف یہاں سیر کرانے چلنے کی نسبت رب کی طرف ہے اور قُلْ سَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ میں سیر کی نسبت بندے کی طرف۔ رب فرماتا ہے کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ۔ وہاں نکالنے کی نسبت رب کی طرف ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ إِذَا أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہاں نسبت نکالنے کی کفار کی طرف ہے یوں ہی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ دوسری جگہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ دَائِبًا۔ اور فرماتا ہے وَمَا مَيِّتَ إِذْ مَيِّتَ چونکہ خشکی میں چلنا پھرنا ہر شخص کو ہر وقت تیسرے ہوتا ہے اور سمندر میں سفر کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے اس لئے خشکی کا ذکر پہلے ہوا۔ سمندر کا ذکر بعد میں۔ چلانے سے مراد ہے چلنے پھرنے کے اسباب جمع فرمادینا۔ انہیں اس کے موقع دینا پاؤں۔ گھوڑے گاڑی ریل موٹریں وغیرہ پیدا فرمانا خشکی کے سفر کا موقع دینا ہے۔ کشتی جہاز وغیرہ پیدا فرمانا سمندر میں چلنا ہے۔ (تفسیر کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ۔ یہ عبارت دریا میں سیر کرانے کی انتہا ہے فُلْکَ بَرْدِزَنْ قُلْ واحد ہے اور فُلْکَ بَرْدِزَنْ اسم جمع اس لئے اس آیت میں فُلْکَ کے لئے ایک ضمیر واحد لائی گئی جَاءَ تَهْأَزِبُ اور دوسری ضمیر جمع وَجَرَيْنِ بہم فُلْکَ چوٹی کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ بڑے جہاز کو بھی۔ یہاں مراد وہ بادبانی کشتیاں ہیں جو ہوا کی مدد سے چلتی تھیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے وَجَرَيْنِ بہم بِرِیْحٍ طَيِّبَةٍ۔ اس عبارت میں حاضر سے غائب کی طرف التفات ہے کہ پہلے فرمایا گیا تھا۔ إِذَا كُنْتُمْ خُطَاب سے اور اب ارشاد ہے جَرَيْنِ بہم غائب عربی میں التفات فصاحت و بلاغت کا رکن ہے مگر غائب سے حاضر کی طرف التفات زیادتی قُرب و حضور کے لئے ہوتا ہے جیسے اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ مَلِكُ يَوْمِ الدِّیْنِ کے بعد اِنَّكَ نَعْبُدُ اور حاضر سے غائب کی طرف التفات ناراضی ظاہر فرمانے کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے چونکہ فُلْکَ جمع بھی ہے اس لئے جرین صیغہ جمع ارشاد ہوا نیز فُلْکَ بمعنی سفینہ ہے اور سفینہ مونث ہے اس لئے جرین جمع مونث ارشاد ہوا اور چونکہ معنی مُرْكَب یعنی سواری بھی ہے لہذا اسے ذکر بھی لاتے ہیں۔ خیال رہے کہ عرب۔ عجم۔ رعب۔ فضل۔ غیب وغیرہ اسم ہے جو واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں۔ (روح المعانی) ایسے ہی فُلْکَ ہے یہم میں پ بمعنی مع ہے اور یہم سے مراد کشتی کے سوار لوگ ہیں۔ بیچ کی پ سبب یاد رکھی ہے اکثر قرآن مجید میں ریح غضب کی ہوا کو کہا جاتا ہے اور ریح رحمت کی ہوا کو کہہ دیا چونکہ ساخنہ ہی کیفیت بھی ہے اس لئے ریح بمعنی رحمت کی ہوا ہے۔ طیب ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو نرم ہے اور کشتی کے موافق بھی جس سے کشتی بہت جلد منزل مقصود پر پہنچے۔ وَفَوْحُوا بِهَا۔ یہ عبارت

معطوف ہے بحرین پر فرحت سے مراد شکر کی خوشی نہیں بلکہ فخر و تکبر کی خوشی ہے۔ جیسا کہ اگے مضمون سے ظاہر ہے یہاں کا مرجع ریح ہے یا فلک یعنی کشتی جَاءَ تَرْفَارٌ يَمْرُوعًا صَفًّیً یہ عبارت جزا ہے اِذَا الْكُنُتُوكِ حَاكَا مَرْجُوعُ فُلْکٌ ہے چونکہ واحد بھی ہے اس لیے یہاں ضمیر واحد ارشاد ہوئی یا جمع مونث کے لیے ضمیر واحد مونث واحد بھی آجاتی ہے۔ (کبیر خیال رہے کہ ریح مونث ہے مگر عاصف صرف ریح کی صفت ہے۔ دوسری کسی چیز پر نہیں بولی جاتی۔ اس لیے ریح کی صفت عاصف بھی آجاتی ہے اور عاصف بھی یہاں عاصف آیا اور دُسَلِيمَانُ الرِّيحِ عَصِيفَةً تَجِدُوْنِیْ بِکُمْ لَہِمْ عاصفہ مونث ارشاد ہوا۔ جیسے عورت کے لیے عافض اور عافضہ دونوں لفظ میں تفسیر کبیر و معانی (دیزہ) عاصف بنا ہے عَصْفٌ یا عَصُوفَةٌ سے یعنی جلدی کہا جاتا ہے نَاقَةٌ عَصِيفَةٌ تیز رفتار اونٹنی۔ رَجَاءُ هُمْ الْمَوْبُوحُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ یہ عبارت معطوف ہے جَاءَتْهَا الْوَحْمُ پُوندھی چلتے وقت سمندر میں موجیں ہر طرف سے اٹھتی ہیں چوڑی پانی کے پہاڑ دوڑتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے موج کے متعلق مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فرما نا بال درست ہوا۔ وَظَنُوا اَنْتُمْ اَحْيَیُّوْنَہُمْ۔ یہ عبارت معطوف ہے جَاءَ هُمْ الْمَوْبُوحُ پر اور اس میں ان سوار کفار کا تیسرا حال ارشاد ہوا یہاں ظَنُّ بَعْضِ یَقِیْنِ ہے اَحْیَیَّ یَا تُو اُسے معنی میں ہے یعنی انہیں مصیبتوں میں گھیر دیا گیا یا بَعْضِ مَوْتِ ہے یعنی اُن پر موت مسلط کر دی گئی۔ بہر حال انہیں اپنی زندگی کی امید نہ رہی جب یہ حال ہوا تو دَعَا اللّٰہُ مُخْلِصِیْنُ لَکُمُ الدِّیْنِ۔ اس حالت میں وہ بتوں کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے بندے بن جاتے ہیں۔ اب بحر و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا اس سے دعائیں و نجات کرتے ہیں لہذا یہاں دین بَعْضِ اَمْتِ و مذہب ہے یا بَعْضِ تَوْحِیْدِ اور دل کا جھکاؤ یہ ہر حال ان کا یہ مجبوری والا اخلاص گویا اضطرابی ایمان ہے جس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے لہذا اس کے بعد کفر کو ارتداد نہیں کہا جاسکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفار عرب آرام میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتے تھے اور بتوں سے بھی مگر ایسی خطرناک آفت میں صرف رب تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ بتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے مُخْلِصِیْنُ لَکُمُ الدِّیْنِ ارشاد ہوا۔ (تفسیر کبیر) لَئِنْ اَنْجَیْنَا مِنْ هٰذَا لَنُکُوْنَنَّ مِنَ الشَّاکِرِیْنَ۔ یہ فرمانِ عالی دَعَا اللّٰہُ کا مقولہ ہے اس میں شکر سے مراد شرک چھوڑ کر مسلمان بن جانا اور ساری عمر اس نعمت و نجات کے شکر یہ میں اللہ کی اطاعت و عبادت کرنا۔ یعنی اگر تو نے اس دفعہ ہماری جان بچالی تو ہم عمر ہر مسلمان شکر بن کر رہیں گے۔ تیز ایہ احسان کبھی نہ بھولیں گے۔

خلاصہ تفسیر | اسے لوگو وہ اللہ جس کی طرف تم کو رسول اللہ بلا تے ہیں وہ رحمتوں قدرتوں والا اللہ ہے۔ جو تم کو خشکی و سمندر میں چلاتا پھرتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے خشکی کی سواریاں بھی پیدا فرمائیں اور تمہارے قدم بھی مختلف سواریوں کے بانور گاڑیں وغیرہ اور سمندری سفر کے لیے بھی سواریاں پیدا کیں۔ کشتی۔ جہاز وغیرہ حتیٰ کہ جب تم کشتی کے ذریعہ سمندر کا سفر کرتے ہو اور تم کو بے کشتی سمندر میں جاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے کرم سے ہوا نرم بھی ہوتی ہے اور کشتی کے موافق بھی۔ جس سے سواریاں بہت خوش و خرم بھی ہوتی ہیں سمندر کے سیر سے لطف اندوز بھی کہ اچانک آندھی شروع

ہو جاتی ہے جس سے چوڑھ سے موجب اٹھتی ہیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں سوار یوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو یہ لوگ اپنے بھائیوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے درے بندے بن کر اپنے چٹکارے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولیٰ اس دندہ تو ہم کو نجات دے دے تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے خالص بندے اور بڑے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔

فتح مکہ کے دن حضور انور نے چند شخصوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ جہاں میں قتل کر دیئے جاویں ان میں حضرت عکرمہ **حکایت** ابن ابوجہل ڈر کی وجہ سے کہ معظّمہ سے جدّہ بھاگے۔ وہاں سے حبشہ کے لئے بحری کشتی میں سوار ہو گئے۔

راستہ میں کشتی کو تیز آندھی نے گھیر لیا۔ جب کشتی کی سوار یوں کو اپنی زندگی سے مایوسی ہوئی تو طاع و غیر ہم نے سوار یوں سے کہا خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تمہارے بت اور دوسرے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ عکرمہ بولے کہ اگر سمندر میں بت کام نہیں آسکتے تو خشکی میں بھی کام نہیں آسکتے۔ خدایا میں عہد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس بلا سے نجات دیدی تو میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں انہیں معاف دینے والا کریم پاؤں گا۔ اللہ نے انہیں نجات دیدی پھر ان کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ (تفسیر روح البیان) اللہ کی شان ہے کہ باپ ابوجہل کفار کا سردار اور بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا سردار ہے کہ مومن۔ متقی۔ صحابی سب کچھ ہے یہ اس کی بے نیازی ہے۔

فائدہ۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ ہمارا زمین پر چلنا پھرنا۔ سوار یوں پر دوڑ لگانا۔ سمندر میں تیزنا سب رب کی طرف سے ہے اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو ہم جنبش نہیں کر سکتے۔ یہ فائدہ یسیر کرم (الخ) سے حاصل ہوا انسان ہر قدم پر شکر کرے۔ دوسرا فائدہ انسان کے اعمال و اقوال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یعنی انسان اپنے اعمال کا گائیڈ ہے رب تعالیٰ ان کا خالق یہ فائدہ بھی یسیر کرم سے حاصل کہ یہاں چلانے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی گئی یہ نسبت خلق کی ہے دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ، اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا وہ آئینہ کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے یہ ہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ کی نعمتوں پر خوشی اور اترانے کی خوشی کرنا کفار کا طریقہ ہے اور شکر یہ کی خوشی مٹانا مومن کا طریقہ یہ فائدہ دَفِرْ حُوبًا سے حاصل ہوا کہ اس خوشی کو رب تعالیٰ نے بطور عتاب بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہے لَا تَقْدِرُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ خوشی نہ کرو اللہ خوشی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہاں یہ ہی شینی کی خوشی سے مانفت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَةِ رَبِّكَ فَلْيَقْدِرْ حُوبًا۔ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوب خوشی کرو۔ وہاں شکر یہ کی خوشی مراد ہے چوتھا فائدہ مصیبت میں خدا کو یاد کرنا آرام میں اسے بھول جانا کفار کا طریقہ ہے مومن کو چاہیے کہ ہر حالت میں عیش و طیش میں رب کو یاد کرے۔ یہ فائدہ دَعُوْا اللّٰهَ سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے اُس وقت خدا کی یاد پر عتاب فرمایا۔ کیونکہ وہ وقتی یاد بھی اس کی یاد دائمی چاہیے۔ پانچواں فائدہ اللہ کو پکارنا اس سے دعا کرنا عبادت ہے مگر جب جبکہ ایمان کے

کے ساتھ ہو۔ کافر کے یہ کام ہی اس کے گھر میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں دَعَا اللہ اور یوں ہی مُخْلِصِينَ لَهُ النَّبِيْنَ کو اُن کے کفریات میں گنایا۔ ایمان اضطراری غیر ماستبر نہیں اختیاری ایمان کا اعتبار ہے۔ دیکھو کفار مضطر اور مجبور ہو کر ایمان اختیار کرتے تھے مجبوری ختم ہو جانے پہلے ایمان ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے فرعون کا ڈوبنے وقت اَمَنْتُ کہنا کافر کا نزع کی حالت میں ایمان قبول کرنا مستبر نہیں یہ فائدہ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اُن کے اخلاص اور دین کا ذکر فرمایا مگر انہیں مومن نہیں مانا۔ چھٹا فائدہ کافر کی نذر مننت شرعاً مستبر نہیں نہ اس پر شرعی احکام کفارہ وغیرہ واجب ہیں۔ یہ فائدہ لِيُنْكَرَنَّ مِنَ الشَّاكِكِينَ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اُن کی اس مننت کا ذکر تو فرمایا مگر بعد میں مننت پوری نہ کرنے پر اُن پر کفارہ لازم نہ فرمایا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں دو سواروں کا ذکر فرمایا خشکی اور تیزی یعنی سمندر کی مگر بعد میں صرف سمندری سواری کا حوالہ بیان کیا۔ دیکھو پہلے فرمایا فِي السَّبْرِ وَالْجُودِ اور پھر ارشاد ہوا۔ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ جواب اگرچہ مجبوریاں انسان کو خشکی اور دریا دونوں جگہ پیش آتی ہیں مگر سمندر میں زیادہ اور خطرناک دوران سفر آندھی آنا کشتی کا پکڑ کھانا ہر طرف سے موجوں کا گھیر لینا۔ موت کا سخت خوف یہ چیزیں صرف دریائی سفر میں ہی ہوتی ہیں۔ اس حالت میں لوگ ایمان اور شکر کے دعوے بہت کرتے ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر ہوا۔ دوسرا اعتراض اسی آیت میں لفظ فُلْک ایک ہے مگر اس کے لیے ضمیر ی دو ارشاد ہوئے جَوْرَجِ مَوْنَتْ اور جَاءَتْهَا دُنْيٌ عَاصِفٌ واحد مونت اس کی وجہ کیا ہے جواب۔ اس کی دو وجہیں ابھی تفسیر میں عرض کی گئیں ایک یہ کہ واحد مونت کی ضمیر جمع کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے یعنی جماعت دوسرے یہ کہ فُلْک واحد بھی ہے جمع بھی واحد کے لحاظ سے بہا فرمایا گیا جمع کے معنی سے جَوْرَجِ جمع ارشاد ہوا۔ (بکبر ومعانی) تفسیر اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ۔ یعنی ریح کی صفت طیبہ مونت اور پھر ارشاد ہوا بِرِيحٍ عَاصِفٍ یعنی ریح کی صفت عاصف مگر اس فرق کی وجہ کیا ہے یاد رہاں بھی طیب فرمایا جاتا یا یہاں بھی عاصفہ ہوتا۔ جواب۔ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ صفات مشترکہ جو مذکر مونت و مؤنث کی صفت ہوں وہ مذکر کے لیے مذکر اور مونت کے لیے مونت آتی ہیں جیسے قائم اور قائمہ کیونکہ مونت کی علامت کی وجہ سے ان میں فرق ہوتا ہے۔ مگر خصوصی صفات جو صرف مونت کی ہوں مذکر کی کہیں نہ ہوں۔ وہ مونت کے لیے بغیر ت کے آتی ہیں کہ وہاں فرق کی ضرورت نہیں جیسے حامل اور حاملہ کی اصل اور معنی صرف عورتوں کو ہوتا ہے لہذا عورت کو حامل اور حاملہ کہہ سکتے ہیں طیب مذکر کی بھی صفت ہے اور مونت کی بھی۔ اس لیے طیبہ فرمایا۔ اور عاصف صرف مونت کی صفت ہوتی ہے اس لیے ریح مونت کے لیے عاصف بغیر تانیت کے ارشاد ہوا یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ چوتھا اعتراض۔ یہاں کفار کی برائی کے سلسلہ میں ان کا اچھی ہوا سے خوش ہونا بیان ہوا۔ دَفِرَ حُوبُهَا حالانکہ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا تو عبادت ہے جس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ جواب۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے شکر کی اور فخر کی اور غفلت کی۔ شکر کی خوشی عبادت ہے اور فخر کی خوشی حرام بلکہ کہیں

کفر ہے یہاں دوسری خوشی مراد ہے دیکھا جاتا ہے کہ جب جہاز سمندر میں آرام سے تیر رہا ہو تو وہاں گانا۔ یا۔ شراب۔ زنا میں مصروف ہوتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں کیا یہ خوشی عبادت ہے جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چیختے چلاتے ہیں۔ یا پھر اں اعتراض آج کل کے دنیاوی پیروں کو ماننے والے مسلمان اس زمانہ کے کفار سے بدتر ہیں کہ کفار سمندری آفات میں بھنس کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے اسے پکارتے تھے دیکھو فرمایا گیا دَعُوْا لِلّٰہِ مگر یہ مسلمان ایسے نازک وقت میں بھی یا غوث یا پیر یا رسول اللہ المدد یا علی مدد ہی پکارتے ہیں (تفسیر روح المعانی)

نوٹ ضروری اس جگہ یہ بات روح المعانی نے کی ہے فقیر کا خیال ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے کسی دیوبندی نے طائی ہے محمد سے بعض حاجیوں نے فرمایا کہ سید محمود آلوسی یعنی صاحب روح المعانی کا بیٹا بد مذہب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے والد کی کتب میں جگہ جگہ زیادتی کی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی اسی کی مہربانی ہو۔ جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی مدلل تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ قیامت میں بڑی افزائش اور سخت مصیبت ہوگی اس وقت ساری مخلوق حضرات انبیاء اکرام کو شفاعت کے لیے پکارتی ہوگی۔ اُن کے پاس جاوے گی۔ آخر کار حضور کے دروازے پر پہنچ کر آپ سے فریاد ہوگی۔ جب قیامت کی مصیبت میں نبی کو مدد کے لیے پکارنا درست ہو تو سمندر کی آفت اس سے کہیں کم ہے نوح علیہ السلام کی کشتی حضور انور کے توسل حضور کو پکارنے سے پار لگی مولانا جامی فرماتے ہیں۔ شعر

اگر نام محمد نہ آوردے شفیع آدم

جواب تحقیقی یہ ہے کہ مصیبتوں میں قبول کو پکارنا شرک ہے مقبول بندوں کو پکارنا بالکل حق ہے۔ انہیں پکارنا ان کے توسل سے دعا کرنا درحقیقت رب تعالیٰ ہی کو پکارنا اس سے دعا کرنا ہے۔ دیکھو اگر ڈوبتے وقت کافرت کی طرف سجدہ کرے تو شرک ہے لیکن اگر مومن کعبہ کی طرف سجدہ کرے نفل پڑھے سجدہ میں پڑ کر دعا مانگے تو مومن ہے کہ کعبہ کی طرف سجدہ رب کو سجدہ ہے نبی سے فریاد کرنا رب تعالیٰ سے فریاد ہے اگر روح المعانی کی یہ عبارت درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بھول کر اسے چھوڑ کر صرف نبی ولی سے فریاد کرنا بڑا بلکہ کفر ہے جب عقیدہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کچھ نہیں کرتا جو کرتے ہیں پیر فقیر کرتے ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ وَلَا يَكَاذُ بِمِرْلَةٍ بَيِّنًا اِنَّهُ تَوَدَّعَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَخَدَاةً يَنْجُوْ مِنْ هَا تَيْكَ الْاَهْوَالِ — یعنی اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اسے پکارنا نجات کا ذریعہ ہے یہ عقیدہ مری شرک ہے خود میں نے بعض جاہل فقہروں کو کہتے سنا ہے کہ خدا نے محمد پر مصیبت بھیجی تھی میرے پرے ہونے مال دی میرا پیر بڑا رب ہے ان شیاطین کا ایک شعر مشہور ہے۔ شعر۔

عَلَىٰ رَبِّهِ اَوْ مَرَبُّهُ اللّٰهُ

وَمَا تِ الشَّافِعِي وَكَيْسَ يَدَارِي

یعنی شافعی مر گیا مگر اسے یہ پتہ نہ لگا کہ علی رب ہیں یا اللہ رب ہے۔ نہ معلوم یہ شافعی کون شیطان تھا جس کی یہ بکواس ہے مسلمان ایسی آفات میں یا تو بزرگوں کے توسل سے رب سے دعا کرتے ہیں یا اُن بزرگوں سے اللہ کا واسطہ دیکر

مدد طلب کرتے ہیں جیسے بھکاری فقیر سخی امیر کے دروازہ پر اللہ کے واسطے سے بیگ انگلتا ہے۔ چھٹا اغراض اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اخلاص سے عرض معروض کرنا تو بہترین عبادت ہے پھر اس کا کفار کی برائیوں کے سلسلہ میں کیوں بیان ہوا کہ دَعْوُ اللّٰهِ فَتَلْمِزُ لَهُ الدِّينَ جواب یہاں یہ دعا مانگنے پر عتاب نہیں بلکہ وعدہ خلافتی ہے وفائی آرام میں رب کو قبول جانا تکلیف میں اسے یاد کرنا پھر آرام پا کر قبول جانا اس پر عتاب ہے۔

تفسیر صوفیانہ کشتی اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعہ سمندر پار کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ تجارت - حج - عمرہ - جہاد و غیرہ ادا کر کے رب تک پہنچا جاتا ہے مگر یہ فوائد شب ہیں جب ہوا موافقت کرے۔ اس سانس کے زمانہ میں جب مشینی جہاز تیار ہو چکے ہیں اگر ہوا مخالف ہو جاوے تو جہاز کو تنکے کی طرح برباد کر دیتی ہے۔ انسان کا دل بھی گویا فائدہ مند کشتی ہے۔ جو دنیا میں تیر رہی ہے۔ اگر اس پر مدینہ طیبہ کی نرم و خوشگوار ہوا پہنچتی رہے تو انشا اللہ خیریت سے بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر بڑوں کی صحبت سے برائیوں کی ہوا کے غیڑے اسے لگنے لگیں تو آفت ہی آفت ہے کبھی اس دل کی کشتی پر دنیوی تفکرات یہاں کی پریشانیوں کی غلاف ہوائیں گمتی ہیں تو انسان پریشان ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے شہر گمراہی بارستاری کند تو بہ کردم من زہر نا کردنی!

خدا یا مجھے اس دفعہ بچالے اب میں تیرے دروازے پر حاضر رہوں گا۔ اگر انسان اس وعدے پر قائم رہے تو کامیاب ہے اس سے پھر جائے تو ناکام جیسے سمندر کے سفر میں جب تک کنارہ نہ لگ جائے تب تک ہر وقت خطر ہے۔ ایسے ہی سفر دنیا میں جب تک خاتمہ یا بغیر نصیب نہ ہو جائے ہر وقت خطر ہے۔ خدا کرے خیریت سے کشتی پار لگے۔ اس آیت کی تفسیر صوفیانہ اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے مثلاً یہ کہ طریقت سمندر ہے شریعت اس سمندر کو طے کرانے والی کشتی اس سفر میں کبھی ایسی آفات آجاتی ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے اور متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اگر یہ قائم رہے تو کامیاب وعدہ ناکام۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 پھر جب نجات دیتا ہے ان کو تو اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق
 پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے جب بھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے
 الْحَقُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
 اے لوگو اس کے سوا نہیں کہ تمہاری بغاوت جانوں پر ہے تمہاری سامان
 ہیں اے لوگوں تمہاری زیادتی تمہارے ہی جان کا وبال ہے

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

زندگانی دنیا کا پھر ہماری طرف ہی ہے لوٹنا تمہارا

دنیا کے جیتے جی برت لو پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے

فَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

پس خبر دیں گے ہم تم کو جو تم کرتے تھے

اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تمہارے کو تک تھے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی دعا و نجات کا ذکر تھا۔ اب اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو سمندر کی لہروں سے نجات دیدیتے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں بندوں کی بے وفائی کا ذکر ہوا اب رب تعالیٰ کی وفا کا ذکر ہے کہ بندوں کی ان حرکتوں کے باوجود دعائیں قبول کرتا ہے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ شعر۔

اے کریم ازما جفا از تو وفا اے رحیم ازما خطا از تو عطا

کار مابدکاری و شہرہ مندی کار تو ستاری و بخشندگی (دیوان سالک)

تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں مصیبتوں تکالیف کا انجام بیان ہوا کہ بندہ مصیبت میں پھنس کر رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب عیش و آرام کے انجام کا تذکرہ ہے کہ اس میں عموماً انسان غافل ہو کر ناشکری کرتا ہے۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ۔ اس فرمان عالی میں ف عاطفہ ہے اور یہ عبارت پچھلی عبارت پر معطوفت ارشاد فرماتا ہے۔ تفسیر اگر دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ انہیں سمندر سے نجات دینا ان کی دعا کی بنا پر ہوتا ہے دنیا میں رب تعالیٰ گنہگاروں بلکہ کافروں کی بھی دعا قبول فرماتا ہے ان کی دعاؤں سے ہی آفات ٹال دیتا ہے۔ شعر۔

دستا خرا کجا کنی محسوم تو کہ باد شستاں نظر داری (شیخ سعدی)

دوسرے یہ کہ ان کی یہ آہ و فغان یہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر قبولیت میں دیر لگے تو ان کا کام تمام ہو جائے۔ غرض کہ اس ف میں ترتیب بھی ہے اور فوراً کے معنی بھی انجام کا فاعل رب تعالیٰ ہے اور فوراً سے مراد وہ ہی سمندر کے طوفان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں جب رب تعالیٰ انہیں کفار کو محض اپنے رحم و کرم کے فیض سے سمندر سے نجات دیتا ہے کہ یہ ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ بخریت کنہ پر اتر جاتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْجُونَ فِي الْآرْضِ اس عبارت میں اِذَا بمعنی اچانک ہے اور جزائہ اور یہ جملہ لما کی جزا ہے اِذَا فرما کر یہ بتایا کہ وہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ سمندر سے پار لگنے کے بعد فوراً بغیر تاخیر فساد

پھیلاتے ہیں اس مصیبت کو اور کئے ہوئے وعدوں کو یکدم بھول جاتے ہیں یَبْغُونَ مفسد فرما کر بتایا کہ وہ ایک دو بار نہیں بلکہ ہمیشہ یہ ہی کرتے ہیں۔ الْأَرْضُ سے مراد ساری زمین ہے کیونکہ کفار اگرچہ کسی خاص جگہ میں ہوں مگر ان کا فساد اور فساد کا نتیجہ ساری زمین میں پھیلتا ہے۔ اس لئے بِنِی الْأَرْضِ ارشاد ہوا۔ یَبْغُونَ بتا ہے بَغَى سے لغت میں بَغَى اور بَغَى دونوں کے معنی ہیں حد سے بڑھنا اس لئے سیلاب کو طغیان کہا جاتا ہے بَغَى ہی سے ہے بغاوت یعنی سلطان اسلام کی حد اطاعت سے بڑھ جانا۔ مفردات میں ہے کہ بَغَى حد سے نکلنے کی دو قسمیں ہیں۔ بُرَى اور اچھی۔ انصاف کی حد ظلم کی طرف حق سے باطل کی طرف۔ اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلنا بُرَى بَغَى ہے اور انصاف سے رحم کی طرف۔ فرض سے فوائد کی طرف نکلنا اچھی بَغَى ہے۔ (خازن) اَصْحَى کہتے ہیں کہ بَغَى کے معنی ہیں فساد و خرابی میں زیادتی چنانچہ فاجرہ عورت کو بانیہ کہتے ہیں جمع بَغایا۔ (زندیاں) کہا جاتا ہے بَعْلَى الْجُرْح - زخم بڑ گیا۔ (کبیر) اصطلاح میں بَغَى کے چند معنی ہیں تلاش کرنا۔ اسی سے ابتغار ہے وَابْتَغُوا فُضْلَ اللَّهِ۔ چاہنا لَا یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ فسادِ مفسدان کی پہلی شب کو فرشتہ پکارتا ہے یَا بَاغِیَ الشَّرِّ اقْصِرْ اسے شرارت چاہنے والے باز آ جا۔ یہاں بَغَى کے معنی ہیں زیادتی کرنا بغیر حقیقت یہ متعلق ہے بَغُونَ کے چونکہ زمین میں زیادتی حق بھی ہوتی ہے ناحق بھی اس لئے بَغِی الْمُنَاقِ ارشاد ہوا۔ مجاہد غازیوں کا کفار کی زمین میں داخلہ وہاں کفار کا قتل و غارت ان کے مکانات باغات میں آگ لگانا۔ وغیرہ حق بَغَى ہے جیسا کہ حضور انور نے بنی قریظہ یہود کے سامنے کیا۔ اس سے مقصود ہے کفر کا زور توڑنا۔ اسلام کو غالب کرنا۔ اور کفار کا شرک و کفر قتل و غارت ناحق بَغَى ہے بایہ مطلب ہے کہ کفار اس بغاوت میں خود بھی اپنے کو ناحق سمجھتے ہیں اُس کی درست وجہ نہیں بیان کر سکتے۔ یَا آئِیْہَا النَّاسُ۔ یہاں النَّاسُ سے مراد کفار ہیں اور یا ندا اظہارِ غضب کے لئے ہے۔ جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے یعنی اے کافر لوگو۔ ندا (پکارنا) کبھی اظہارِ کرم کے لئے ہوتا ہے جیسے یَا عِیْسٰی یا اظہارِ محبوبیت اور اظہارِ عظمت کے لئے جیسے یَا آئِیْہَا النَّبِیُّ کبھی غفلوں کو جگانے کے لئے جیسے یَا آئِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور کبھی اظہارِ غضب کے لئے جیسے یَا آئِیْہَا الْکٰفِرُوْنَ یا جیسے یہاں یَا آئِیْہَا النَّاسُ اِنَّمَا یَبْغِیْکُمْ عَلٰی اَنْفُسِکُمْ۔ اس فرمان عالی میں غیبی خبر ہے کہ تمہارے فسادات سے اسلام مٹ نہ سکے گا بلکہ اس حرکت کا وبال تم پر ہی پڑے گا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے طعن تشنیع سے کم نہ ہوگی سورج کو چھونکیں مارنے سے سورج نہیں بجھتا بلکہ چھونکیں مارنے والا ہی تھکتا ہے اس غیبی خبر کا ظہور آج تک ہو رہا ہے۔ مَتَاعُ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا ہماری قرأت میں متاع کو نصب ہے یہ ایک پوشیدہ فعل تَمَتُّع کا مفعول مطلق ہے متاع برتنے کا سامان جسے آدمی استعمال کر کے چھوڑ جائے۔ سامان رہ جائے۔ اور برتنے والا چلا جائے۔ حَیٰوۃ دنیاء زندگی ہے جو دنیا کے لئے ہو۔ جیسے کفار کی زندگی جس کا مقصد صرف دنیا کمانا اُس کی حفاظت کرنا اور چھوڑ جانا ہے۔ انبیاء کرام اولیاء اللہ ان کے صدقہ میں مومنوں کی زندگی دنیا میں زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی نہیں یعنی تم کچھ دن دنیا کی زندگی میں یہاں کی نعمتوں سے نفع کمالو۔

یہ عارضی نفع ہے یہ سریع الزوال دائم الوبال ہے۔ ایک قرآن میں مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عین کے پیش سے ہے ہذا ایشیہ کی خبر (روح المعانی) شَعْرًا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ۔ یہ عبارت اِنَّمَا بَغْيُكُمْ (الح) پر معطوف ہے۔ چونکہ انسان اپنی زندگی کا زمانہ گزار کر مرتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اس لئے تہ ارشاد ہوا۔ اِلَيْنَا كَوْمَقْدَمُ فَرَمَانِے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ رجوع سب کارب کی طرف ہے مگر مومن کا رجوع عزت کے ساتھ۔ جیسے دوست دوست کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہے کافر کا رجوع ذلت و خواری کے ساتھ ناچار اور مجبوراً جیسے چور کی حاضری حاکم کی عدالت میں یہاں یہ آخری ٹوٹا ہی مراد ہے۔ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چونکہ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ مرتے ہی بلکہ مرتے وقت ہی لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ف ارشاد ہوئی۔ یعنی فوراً خبر دینے سے مراد بد اعمال کو دکھا دینا یا ان کی سزا دینا ورنہ قوی خبر تو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے بذریعہ انبیاء و باریاء بذریعہ قرآن مجید احادیث کریمہ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں ہر قسم کے جہانی جہنمی روحانی سارے اعمال داخل ہیں۔ خلاصہ۔ تفسیر۔ تم یہ توسن چکے کہ کفار ہمندر کی آفات میں پھنس کر کسی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں اب اگلا حال سنو۔ جب ہم اُن کی عاجزی ناری والی فریاد سن کر ان پر رحم فرمادیتے ہیں۔ انہیں بخیریت کنارہ پر اتار دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ پہلے کی طرح زمین میں ناحق فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ وہ ہی گناہ وہ ہی کفر و شرک وہ ہی اسلام کے خلاف سازشیں وہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے غر شک اپنی اس بے بسی کو بھول جاتے ہیں۔ اور پرانی روش پر چل پڑتے ہیں۔ اے بد عہد کافر انسانوں تمہاری تمام زیادتیاں سرکشیاں خود تم پر پڑیں گی۔ اسلام۔ قرآن۔ صاحب۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ کچھ روز دنیاوی زندگی میں یہاں کے سامان سے نفع اٹھا لو۔ اسے برت لو۔ پھر آخر کار تم کو ہمارے ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تب ہم تم کو تمہاری ساری مکتوں بد کاریوں کی عملی خبر دیں گے۔ کہ ان سب کی سزا دیں گے۔ روایت ابوالشیخ۔ ابونعیم۔ خطیب۔ و طبری نے بروایت حضرت انس حدیث بیان کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جرم خود مجرم پر ہی پڑتے ہیں۔ فریب۔ بد عہدی۔ یعنی پلمہ کر کے پھر جانا اور بنی معنی ظلم ان ہی کے متعلق حضور نے تین آیات پڑھیں۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَكَأَيُّ بُحْتٍ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اور تیسری آیت وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّآ كُنَّا عَلَى نَفْسِهِ (روح المعانی۔ کبر۔ خازن وغیرہ)

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ انسان کو چاہئے کہ مصیبت کا وقت ہمیشہ یاد رکھے اسے بھول جانا کفار کا طریقہ ہے۔ یہ فائدہ فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا هُمْ (الح) سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ مصیبت کے وقت رب تعالیٰ سے جو وعدے کئے ہوں وہ مصیبت دور ہو جانے پر ضرور پورے کرے اور اگر کوئی وعدہ نہ کیا ہو تب اس مصیبت کے دفعیہ کا شکر یہ ہمیشہ کرتا رہے اس کے خلاف کرنا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ (الح) سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض دعائیں کفار کی بھی قبول فرمالتا ہے۔ یہ فائدہ أَنجَاهُمْ کی ف سے حاصل ہوا کہ یہاں نجات کو ان کفار کی دعا پر مرتب فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ کفار کی بعض دعائیں بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہیں یہ فائدہ بھگے

فَمَا أَجْنَحُ كَيْفَ سَ حَاصِلُ هَؤُلَاءِ . كَرَأْسُ كَاسِ مَعْنَى فِي فُورًا . اِغْرَهِ لُؤْكَ كَچھ عَرَصَ سَمْدَرِ كِ لَہِروں مِی یوں ہِی گھرے رستے تُو مَر جاتے . پانچواں فائدہ شَرعاً مَجْہُورِی کا اِیْمَان مَعْتَبَر نہیں نہ اس پر اِیْمَان كے اَحْكَام جَارِی ہوں یہ فائدہ ہِی اِذَا هُمْ یَبْغُونَ سے حَاصِل ہوا . دیکھو وہ کفار سَمْدَر مِی گھر کر اِیْمَان قَبُول کر لیتے تھے مگر مومن نہیں مانے جاتے تھے ورنہ پھر دوبارہ کفر سے پر مرتد ہوتے . اور قتل کئے جاتے . اِیْمَان اِختِیَارِی چاہیے . چھٹا فائدہ کفر اور گناہوں سے ساری زمین مِی فساد پھیلنا ہے . ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ . انسانوں کی بد کاریوں کی وجہ سے خشکی و تری مِی فساد پھیلنا ہے . مولا نافرمانتے ہیں . شعر .

بے ادب تنہا نہ خود را خوار کرد بلکہ ایں آتش ہمہ آفاق زد

ساتواں فائدہ . دوسروں کو چھانسنے والا ان شَرائع خود پھنستا ہے . یہ فائدہ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ سے

حَاصِل ہوا . عرب کہتے ہیں مَنْ حَفَرَ لَخِيْبِهِ وَقَعَ فِيْهِ جو دوسرے کے بے گھر محمود تاتا ہے خود اس مِی گرتا ہے . جلد گرے یا دیر سے . آٹھواں فائدہ کافر کو دنیا کا مال و احباب بعد مرے کام نہیں آتا . مومن کی دنیا اسے مرتے وقت قبر حشر اور بعد حشر بھی کام آتی ہے . مومن دنیا مِی مدد جابجہ کر کے جاتا ہے بلکہ وہ دنیا کو صرف دین کے لیے لکھاتا کھاتا ہے جس پر ثواب پاتا ہے . کافر کی نظر نفس پر ہے مومن کی نظر اللہ کی رضا پر . ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں .

یرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضائیں شامیں کا جہاں اور ہے کر گس کا جہاں اور

پہلا اعتراض تم نے کہا کہ کفار کی بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر قرآن کریم فرما رہا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ کَفَرِ کِ دُعائیں برباد ہیں تمہارا قول اس آیت کے خلاف ہے جواب اس آیت مِی آخرت کا ذکر ہے مِی وہیں کفار کی دعائیں بیکار ہوں گیں سنی نہ جائیں گی یا دعا کے معنی ہیں عبادت یعنی کفار جو رب تعالیٰ کی یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں سب بیکار ہی بغیر اِیْمَان کچھ قبول نہیں . شیطان کی دعا درازی عمر اور اس کا قبول ہونا قرآن مجید مِی کئی جگہ مذکور ہے . دوسرا اعتراض یعنی بغاوت تو ہمیشہ ناحق ہی ہوتی ہے پھر بغیر ناحق کیوں فرمایا گیا . جواب مفسرین نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے اپنے خیال مِی یعنی ناحق تھی . جس کا کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکتے تھے . جیسے یَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ حالانکہ نبی کو شہید کرنا تو ناحق ہی ہوگا . دوسرے یہ کہ بغی ناحق ہی ہوتی ہے ناحق ہی . یعنی مدد سے بڑھنا کبھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہاں روح المعانی نے فرمایا کہ اگر بغی کے بعد فی ہوتو وہ کبھی حق ہوتی ہے کبھی ناحق اور اگر اس کے بعد علی ہو تو وہ بمعنی ظلم ہوتی ہے . ہمیشہ ناحق فی دِوَالِی یعنی کے بعد اگر بغیر حق ہوگا تو دوسری قسم سے بچنے کے لیے اور اگر علی دِوَالِی یعنی کے بعد بغیر حق ہوگا تو تائید کے لیے . بعض نے فرمایا کہ یہاں عَلٰی السُّلٰمِیْنَ پوشیدہ ہے روح المعانی تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ یہ زیادتی تھی . دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرُاسُ اِلَّا كَا

يَا هَلِيْہُ . بڑا فریب فریبی پر . ہوتا ہے . بڑے بڑے مکار فریبی کا سبب رہتے ہیں

اور مظلوم پس جاتے ہیں۔ جن کی زندہ جاوید مثال واقعہ کر بلا ہے۔ کہ مکار فری یزید اور اس کی شیطانی جماعت فتح یاب ہوئی۔ دین کے سردار حضرت حسین شہید ہوئے۔ جو اب تکلیف پاتا کچھ اور چیز ہے فتح پاتا کچھ اور چیز ہے۔ کامیابی کچھ اور چیز ہے یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مظلومین کو کبھی تکلیف پہنچے گی ہی نہیں رب فرماتا ہے کہ ہم تمہارے مختلف امتحان لیں گے۔ جان کا مال کا اولاد کا امتحان تم کو دینا ہوگا۔ مگر اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ انجام صرف پرہیزگاروں کے لئے ہوتا ہے مکار فری ان شاء اللہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا امام حسین شہید ہوئے مگر یزیدی مقصد کے ٹوٹے اٹھا دیئے اپنا مقصد پورا کر دیا کہ اسلام کی حفاظت فرمادی۔

قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

بعض غزوات میں صحابہ شہید ہو گئے مگر اپنا کام کر گئے مہندی کی طرح پس کر رنگ گئے یہ فرق یاد ہے۔

مومن کا فر کی بلاؤں آفتوں میں بھی فرق ہے۔ مومن ایک بلا میں پھنس کر صد ہا بلاؤں سے نجات پاتا ہے

ہے۔ وہ دنیا کی بلا میں پھنستا ہے اور توبہ کر کے گناہوں کی بلا سے نجات پاتا ہے۔ جب بلا دور ہوتی ہے تو اسے صاف کر کے دھو کر نہلا کر دور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کافر پر بلائیں۔ جسمانی بلا کے ذریعے روحانی قبی بلا میں اور زیادہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہ اس وقت جھوٹی توبہ رب سے جھوٹے وعدے کرتا

ہے یہ جی جرم پھر رہائی پا کر زیادہ سرکش ہو جاتا ہے اس کی زیادتی اس ہی پر پڑتی ہے مومن کی زندگی حیاتِ دنیا نہیں بلکہ دنیا میں جیتا ہے آخرت کی زندگی لینے۔ مگر کافر کی زندگی کفر کے لینے۔ کافر کی زندگی حیاتِ دنیا ہے کہ کافر کی زندگی

خود ہی کے لینے ہے مومن کی زندگی خدا کے لینے۔ خدا سے امید ہے خود ہی سے خطرہ ہے حد سے نکلنا مومن کے لینے اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے کافر کے لینے انتہائی بد عملی۔ حضرت ابو بکر نے خیرات میں حد سے بڑھ کر سب کچھ

صدقہ کر دیا غارِ ثور میں حفاظت جان کی حد سے نکل کر حضور کی نیند پر جان فدا کر ڈالی۔ حضرت علیؑ آدابِ نماز کی حد سے نکل کر حضور کی نیند پر نمازِ عصر قربان کر ڈالی۔ سو چو یہ حد سے نکلنا ان حضرات کے لینے کیا باعثِ برکت ہوا۔ اس لینے یہاں

بنی کے ساتھ بغیر الحن ارشاد ہوا سب کا جو بخ بعد قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مگر مومن دنیا میں ہی رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گناہ کر کے توبہ کے ساتھ نیکی کر کے دعا قبول کے ساتھ غافل ہو جائے تو بیداری کے ساتھ عیش میں

شکر کے ساتھ۔ مصیبت میں صبر کے ساتھ بہر حال لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ زندگی میں بندہ اسے یاد کرتا ہے مے بعد خدا اسے یاد کرتا ہے خوشی خوشی مگر خوشی خوشی وہاں حاضر ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یارِ خداں رود بجانب یار۔ شعر۔

نشانِ مردِ مومن باتو گویم ! قضا آید تبستم برب اوست

اس کے برعکس کافر کو مجبوراً ناچار رب کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ مومن کو اس کی نیکیوں کی کافر کو اس کی بدکاریوں

ثُمَّ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

اس کے سوا زندگی دنیا کی مثل اس پانی کے ہے کہ امار ہم نے اسے آسمان کی طرف
دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا

فَاُخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ

سے ہیں گتے گئیں اس کی وجہ سے بھری زمین کی جس سے کھاتے ہیں لوگ اور
تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب نکلی ہو کر نکلیں جو کچھ آدمی اور

الْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ

جانور حتیٰ کہ جب سے لی زمین نے تر و تازگی اپنی اور
ہو پائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار سے لیا اور خوب

ازْيَنَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِيرُونَ عَلَيْهَا لَاتُهَا

سور گئی اور گمان کیا اس کے مالک نے کہ تحقیق وہ قادر ہیں اس پر آیا اس پر
اُراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آگئی ہمارا حکم

مَرْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ

حکم ہمارا رات یا دن میں پس کر دیا ہم نے اسے کٹی کھیتی گویا کہ نہ تھی وہ
اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کٹی ہوئی گویا کل تھی

بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾

کچھ کل اس طرح ہی تفصیل وار بیان کرتے ہیں آیتیں واسطے اس قوم کے جو فکر کرتے ہیں
ہی نہیں ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لئے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار مصیبت میں

نے اس میں اڑ کیا۔ نبات بنا ہے بخت سے یعنی اگنا نبات اُگنے والی چیز اس سے ہر قسم کی سبزی مراد ہے۔ وَتَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ یہ عبارت نبات الارض کا حال ہے من یا تو بیانہ ہے اور یہ عبارت نبات کا بیان یا من بعضیت کا ہے۔ اس فرمان عالی میں کھیت کے دانے باغ کے پھل گھاس مچوسہ وغیرہ سب ہی شامل ہیں۔ جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک ہیں۔ حَتَّىٰ اِذَا اخْتَلَّتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ یہ عبارت متعلق ہے فَاخْتَلَطَ اَلْمَكَارِ اسی کی انتہا بیان کر رہا ہے ارضی سے مراد وہ ہی زمین ہے جو ہر وقت بارش کی وجہ سے لالہ زار ہو گئی۔ اخذ سے مراد ہے پورا پورا لے لینا۔ زخرف کا ترجمہ ہوتا ہے زیور یعنی حسن و خوبی کا سامان۔ اس فرمان عالی میں زمین کو نئی نویلی دہن سے تشبیہ دی گئی اور اس کی تروتازگی و سبزی کو زیور سے کہ جیسے دہن زیور سے آراستہ ہوتی ہے ایسے ہی زمین سبز سے زینت اصل میں تَزَيَّنَتْ تقابلی وہ زمین اس حد تک گھنا سبزہ اُڑ گاتی رہی کہ اس نے خوب زیور پہن لیا۔ اور انتہائی آراستہ ہو گئی وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِ امْرُؤُونَ عَلَيْهَا۔ یہ عبارت معطوف ہے اخذت (الم) پر اہل سے مراد اس کی پیداوار کے مستحق ہیں۔ خواہ ملک ہوں یا مزارع بہر حال پیداوار کے مستحق ہوں۔ قَادِرُونَ عَلَيْهَا سے مراد ہے کہ یہ پیداوار ان کے قبضہ میں آگئی اب اس کی کٹائی شروع کرنی چاہیے یہ سب کچھ ہو جانے پر اَتَّخَذُوا مَرْثًا لِّدَوْرِهِمْ سَاءًا۔ یہ عبارت اخذت کی جزا ہے۔ اَمْرًا سے مراد آفت ناگہانی ہے جو کھیت یا باغ کو بالکل تباہ کر ڈالے جیسے پالا اولاد ٹڈی۔ چوہ۔ نو۔ یا آندھی وغیرہ (روح المعانی) رات یا دن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذاب سے کوئی چیز کوئی تدبیر بچا نہیں سکتی خواہ مخلوق کی غفلت کے وقت آوے جیسے رات میں جب وہ سو رہے ہوں یا بیداری کے وقت آوے جب وہ جاگ رہے ہوں ان کے دیکھتے دیکھتے ماری کھیتی ابھڑ کر رہ جاتی ہے وہ لوگ تجڑا و فغان اور افسوس منے کے کچھ نہیں کر سکتے جیسا کہ بار بار دیکھا جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا یہ عبارت معطوف ہے۔ اَتَّخَذُوا مَرْثًا لِّدَوْرِهِمْ سَاءًا کا مرجع یا تو وہ ہی زمین ہے اس کا سبزہ یعنی نبات حصیداً بمعنی محسود ہے۔ یعنی کاٹی ہوئی یا اکھڑی ہوئی یا اجاڑی ہوئی نہاتا ہے فَاحْصَدْتُمْ فَذُرُّهُ فِي سُنْبُلِهِ كَانَ لَكُمْ تَعْنٍ بِالْأَمْسِ۔ یہ عبارت جَعَلْنَاهَا کی ضمیر سے مال ہے۔ لَمْ تَعْنُ بِأَنْ يَسْمَعْ يَسْمَعُ سے ہے۔ بنلے غنی سے بمعنی رہنا ٹھہرنا۔ کہا جاتا ہے غنی یا لنگان اس لیے گھر کو غنی کہتے ہیں۔ یعنی رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ۔ (روح المعانی و بیان۔ غازن) اَمْسِ سے مراد کل کا دن نہیں بلکہ اس سے پہلی ساعت ہے یعنی گویا ابھی کچھ پہلے تھی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ یعنی جیسے ہم نے یہ بات بہت واضح مثال سے سمجھا دی کہ دنیا کے بے بقائیت یہ خاص اس وقت دھوکہ دیتی ہے جب اُس کی بہت ضرورت ہو۔ ایسے ہی ہم تمام آیات قرآنیہ تفصیل وار بیان فرماتے مگر کس کے لیے فکر دانی و سجدہ رقوم کے لیے کہ وہ ہی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔

خلاصہ تفسیر ادنیٰ زندگی اس کی ٹیپ ٹاپ یہاں کے عیش و آرام اور اس کے اسباب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم ہر وقت

آسمان سے بغیر ضرورت بارش برسا لیں جس کی وجہ سے زمین اچھی طرح سرسبز و شاداب ہو جاوے کہ انسانوں کے کھانے کے دانے پھل فردٹ اور جانوروں کے کھانے کے چارے گھاس وغیرہ خوب گھٹی ہو کر ادا گئے مٹی کہ یہ سبزہ زار زمین اس سے خوب آراستہ پیراستہ ہو جائے۔ دیکھنے میں بڑی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مالک زمین یا کاشتکار سمجھے کہ بس اب یہ پیداوار میرے قبضہ میں آگئی صرف کاٹنے کی دیر ہے اس کی امید میں اس پیداوار سے وابستہ ہو جاویں کہ اچانک رات میں جب کاشتکار غافل ہو یا دن میں جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو ہمارے حکم سے کوئی آفت اس پر آجاوے۔ پالا۔ اولاً۔ بے وقت بارش بجلی یا کوئی زمینی آفت کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آفت ناگہانی اسے آجڑی ہوئی بنادے گویا کہ ابھی اس سے پہلے وہ کچھ بھٹی ہی نہیں۔ یہ ہی حال دنیا کا ہے کہ اولاً خوب آتی ہے پھر اچانک جبکہ اس کی ضرورت بہت ہو اور دنیا و اسے کی امیدیں اس سے وابستہ ہوں تب فنا ہو جاتی ہے دنیا وار دیکھتا کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ ہم تو قرآن مجید کی آیات یوں ہی تفصیل واریان کرتے ہیں۔ مگر ان سے نفع وہ ہی اٹھاتے ہیں جنہیں سچ و فکر کا مادہ ہے۔ اس آیت کی تشبیہ مرکب ہے یعنی واقع کی تشبیہ پورے واقع سے ہے کہ دنیا کی بے ثباتی ایسی ہے جیسے کھیت کی بے ثباتی کہ یہ آن میں فنا ہو جاتی ہے۔ کافر بڑی محنت مشقت سے دنیا جمع کرتا ہے جمع ہو جانے پر سمجھتا ہے کہ یہ میری ہو چکی میں ہر طرح اس میں تصرف کروں گا کلا چانک یا تو خود مر جاتا ہے یا دنیا اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ دنیوی زندگی کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی نہ کہ کنوئیں تالاب۔ نہر۔ دریا کے پانی سے چند وجہ سے ۱۔ کنوئیں وغیرہ کا پانی قبضہ میں ہوتا ہے کہ جب چاہیں جتنا چاہیں یہ کھیت کو پانی دیں مگر بارش کا پانی قبضہ میں نہیں ایسے ہی دنیا کے حالات ہمارے قبضہ سے باہر ہیں ۲۔ بارش کبھی ضرورت سے زیادہ آتی ہے کبھی کم کبھی بالکل نہیں یہ ہی حال دنیا کا ہے ۳۔ بارش آنے کا وقت معلوم نہیں کہ کب اور کتنی آوے گی یہ ہی دنیا کا حال ۴۔ اگر بارش زیادہ ہو جاوے تو مصیبت ہے اگر نہ ہو تو مصیبت۔ ایسے ہی دنیا ہے کہ زیادہ ہو تو آفت نہ ہو تو مصیبت۔

بلائے زبں جہاں آشوب تر نیست کہ بار خاطر است او ہست و از نیست

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا میں ہر شخص ہر وقت ہر حال میں رب کی رحمت کا محتاج ہے کوئی کبھی اس کریم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ حیوۃ دنیا کو زمین اور بارش سے تشبیہ دینے سے حاصل ہوئی زمین پانی سے کبھی بے نیاز نہیں۔ انسان اللہ رسول سے کبھی بے نیاز نہیں۔

بر تو او پاشد تو بر ما ! تا ابد یہ سلسلہ ہوا

دوسرا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں صد ہا حکمتیں ہوتی ہیں اگر بجائے بارش کے زمین پانی اگل دیا کرتی تو کھیت باغ کبھی سرسبز نہ رہتے کیونکہ تب ان کا غسل نہ ہوتا۔ صرف جڑوں کو تری پہنچ جایا کرتی قرآن اس کریم و علیم کے جس نے اوپر سے پانی برسا کر تمام پودوں اور درختوں کو غسل دیا یہ فائدہ اُنڈلناہ سے حاصل ہوا۔ انزال اوپر سے اوتارنے کو کہتے

ہیں۔ تیسرا فائدہ دنیا ہمارے پاس آجانے پر بھی ہماری اپنی نہیں۔ رب چاہتا ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں جو دنیا کو اپنا کبجے وہ بے وقوف ہے یہ فائدہ ظَنُّ أَهْلُهَا (الخ) سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ دنیا کی ہلاکت ہمیشہ غفلت کی حالت میں ہی نہیں ہوتی کبھی بیداری میں ہمارے سامنے برباد ہوتی ہے ہم دیکھتے اور روتے اور ہاتھ ملتے رستے میں یہ فائدہ نَيْلًا دَنَهَارًا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ کبھی دنیا کی بربادی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عقلمند اس سے عبرت حاصل کر لیتا ہے یہ فائدہ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سے اشارہ حاصل ہوا۔ اگر انسان دنیا کو کراٹھیں کھولے غفلت سے بیدار ہو جائے تو سودا سست ہے۔ ان بربادیوں میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں کبھی انسان کچھ کھو کر سب کچھ پالیتا ہے۔

پہلا اعتراض یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کَمَا أَفْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَرَاتٍ اثْنًا مِائَةً كَانِي تَحَا كَالْمُطَرِّ۔
جواب۔ اس دراز عبارت کے فوائد ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ اس کے متعلق ایک فائدہ اور سمجھ لو جو تفسیر صاوی نے بیان فرمایا۔ بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے جس میں تمہارے کسب کو دخل نہیں یونہی تمہاری روزی آسمان میں تمہارے کسب پر موقوف نہیں دَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْمِدُونَ تمہاری روزی دوسرا نہ بند کر سکے گا نہ دوسرے کو دے سکے لہذا تم اس کی تلاش میں رب کو نہ بھول جاؤ۔ باقی وہ فوائد میں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے دوسرا اعتراض بارش آسمان سے نہیں آتی ہے اور بادل زمینی اثر سے بنتا ہے پھر اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ کیوں ارشاد ہوا۔ جواب اس اعتراض کے بہت جواب ہم نے پارہ اول میں دے دیئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ صاوی سے مراد یا تو بادل ہیں کیونکہ صاوی کا لفظی ترجمہ ہے بلندیاں۔ اور اگر صاوی معنی آسمان ہے تو معنی یہ ہیں کہ آسمان کی طرف سے یا آسمان کے سبب سے بارش برساتی۔ اور اس میں حکمتیں وہ ہی ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض ہوئیں۔ تیسرا اعتراض یہاں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کیوں ارشاد ہوا۔ قرآن مجید تو صاوی کے انسانوں کے لئے ہے جواب۔ یہاں لِقَوْمٍ میں لام نفع کا ہے یعنی اس سے نفع صرف فکر و غور کرنے والے لوگ ہی پاتے ہیں بارش ہر جگہ برستی ہے مگر اس سے فائدہ صرف اچھی زمین ہی حاصل کرتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ دنیا میں جیتے سب ہیں مگر کوئی اپنے لئے جیتتا ہے کوئی اپنے خاندان کے لئے کوئی قوم کے لئے کوئی ملک کے لئے کوئی شیطان کے لئے کوئی رحمان کے لئے یہ آخری زندگی لازوال ہے جو موت سے بھی نہیں مٹتی باقی تمام زندگیاں فانی ہیں جن میں سے پہلی قسم کی زندگی یعنی اپنے لئے اور چوتھی زندگی یعنی شیطانی بہت جلد فنا ہوتی ہے۔ یہاں اس فانی زندگیوں کو ایک نفیس مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کی بے دفائی دن رات ظاہر ہوتی ہے۔ شعر۔

کنج اماں نیست دریں خاکدیں مغز و فانیست دریں استخوان

کہنہ مزائے است بعد جاہ گرد کہنہ داند رگد تو نو بہ نو !

صوفیا فرماتے ہیں کہ دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کرے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا ماں کی طرح ہے اگر

بچہ ماں کی محبت ماں کی گود ہی میں رہے استاد کے پاس نہ جائے تو جاہل خوار رہے گا۔ اگر کچھ بننا ہے تو ماں کو چھوڑو استاد کے سایہ میں آؤ۔ مراد پاؤں گے۔ بلکہ اگر ایمان و اعمال دنیا میں رہیں یعنی دنیا کے بیٹے ہوں تو فانی ہیں اور اگر مال دولت اللہ کے لیے ہو اس کی راہ میں خرچ ہو تو باقی ہے۔ آسمان و زمین اور ان کی چیزیں عالم کون و فساد ہیں عرش عالم نور عالم بقا ہے اپنی عادات عبادات کو نورانی بناؤ۔ تاکہ حیات جاودانی پاؤ۔ اللہ والوں کے دل کی دنیا کبھی نہیں اچڑتی۔ اس دنیا کے انقلاب دل کی دنیا پر اثر نہیں کرتے اگر اچڑنے سے بچنا چاہیے ہو تو دل میں اللہ رسول کی یاد کو بساؤ۔ اور تم ان کے دامن میں بسو۔

مال چوں آبست و تابا شد رواں ! فیضہا یا بند ازو اہل جہاں !
چند روزے چوں کند یکجا در نگ کند و بے حاصل است و تیرہ رنگ
جاری پانی گندوں کو پاک خشک زمین کو میراب کر دیتا ہے ایک جگہ کھرا ہوا پانی خود گندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ بومزہ بگڑ جاتا ہے اپنے مال دولت اولاد علم وغیرہ کو صدقہ جاریہ بناؤ۔ تاکہ تم خود ہمیشہ اس سے نفع اٹھاؤ۔
(روح البیان مع زیادہ)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

اور خدا تعالیٰ بلا تلبہ سلامتی کے گھر کی طرف اور رہبری کرتا ہے جس کو چاہے

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۵﴾

سیدھے راستہ کی طرف

سیدھی راہ چلاتا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیلی آیت کریمہ میں دار الفنا یعنی دنیا کا ذکر کتاب اس کے مقابل دار البقا یعنی آخرت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگ دنیا سے نفرت کریں اور آخرت میں رغبت۔ دوسرا تعلق پھیلی آیت کریمہ میں اس دنیا کا ذکر تھا جس کا ظاہر اچھا باطن خراب ہے۔ اب اس جنت کا تذکرہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی اچھا کیونکہ دنیا یار بے وفا ہے اور جنت یار وفادار تمییز تعلق پھیلی آیت کریمہ میں لوگوں کو دنیا سے ڈرایا گیا کہ اس پر اعتماد نہ کرو۔ اکثر نازک وقت میں دھوکا دیتی ہے۔ اب ارشاد ہے کہ اگر تم دنیا کو دنیا نہ رکھو بلکہ اسے دین بنا لو کہ اس میں جنت کا تخم کاشت کرو۔ تو نہ یہ دنیا رہے نہ اسے فنا ہو۔ نہ یہ دھوکا دے۔ گو یا دار الفنا کے ذکر

کے بعد اسے دار البقا بنانے کا تذکرہ ہے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا - یہ نیا جملہ ہے اس کا واؤ ابتداء ہے۔ اللہ رب تعالیٰ کا اسم ذات ہے یہی اسم اعظم ہے۔

تفسیر اس کے معنی اور اس کے فضائل ہم بسم اللہ کی تفسیر یعنی سورۃ فاتحہ میں کر چکے ہیں۔ یَدْعُوْنا ہے دعوے سے بمعنی بلانا

پکارنا۔ اس کا مفعول اَنْتَ اَنْتَ پوشتیدہ ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ کی یہ دعوت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس لئے

یَدْعُوْنا مضارع ارشاد ہوا۔ چونکہ جنت صرف انسان مومنین کے لئے ہے فرشتے یا جنات کے لئے نہیں اس لئے اس کا

مفعول انسان ہی ہیں۔ یہ بلانا بواسطہ انبیاء کرام ہے اور ان حضرات کے وفات کے بعد بواسطہ علماء دین و اولیاء کاملین ہے

یعنی حضرات انبیاء رب تعالیٰ کے نائب ہیں اور علماء دین و اولیاء کاملین انبیاء کے نائب ان حضرات کے اقوال۔ اعمال۔

احوال سب ہی اللہ کی دعوت ہیں تاکہ اُن کی باتیں سن کر اُن کے حالات و پیر کر لوگ راہِ راست پر آئیں۔ اِلٰی ذٰلِكَ

یہ عبارت متعلق ہے یَدْعُوْنا کے دار السلام سے مراد جنت ہے اور جنت کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عقائد

و اعمال کی طرف بلا یا جاوے جو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جنت کو چند وجہ سے دار السلام کہتے ہیں۔ ۱۔ سلام

اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کیونکہ وہ سارے عیوب و کمزوری محتاجی وغیرہ سے سلامت یعنی پاک ہے تو دار السلام کے معنی ہوئے

اللہ کا گھر یا اس لئے ہے کہ جنت کا بنانے والا براہِ راست رب تعالیٰ ہے۔ اسے کسی مستری یا کاریگر نے نہیں بنایا نیز

اس پر کسی کا دعویٰ نہیں ۲۔ سلام بمعنی سلامتی ہے دار السلام سلامتی کی جگہ چونکہ جنت میں بھوک۔ پیاس۔ بیماری۔ ناداری

لڑائی جھگڑے مارے آفات بلکہ موت سے بھی سلامتی ہے اس لئے اسے دار السلام کہتے ہیں۔ ۳۔ سلام کے معنی ہے

وہ ہی تحیت و ملاقات کا سلام۔ جنت کو دار السلام اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں رب تعالیٰ جنتیوں کو سلام ارشاد فرمائے گا

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيْمِ نیز وہاں فرشتے جنتیوں کو سلام کیا کریں گے۔ وَ اَلْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ بِمَا صَدَقْتُمْ نیز ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔ یا خود جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا

کریں گے۔ فرماتا ہے تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ۔ نیز آج بھی جنتی لوگ دنیا کے مومنین کو سلام کرتے ہیں فَسَلِّمْ عَلٰیكَ مِنْ

اَصْحَابِ الْاٰمِيْن۔ ان وجہ سے جنت کو دار السلام کہتے ہیں (تفسیر کبیر و بیان) یوں سمجھ لو کہ رب تعالیٰ عظیم تو اس کی جنت کی

عظیم کی طرف وہ بلا رہا ہے۔ وہ جنت کیسی عظیم ہوگی۔ (خازن) دعوت الہی کا عموم تو معلوم ہوا اور اس کی ہدایت اس کا ذکر یہ ہے

وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ہدایت کے معنی اس کے احکام ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ میں عرض

کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ ہدایت بمعنی راہ دکھانا۔ یہ اللہ کی عام نعمت ہے۔ سب کو راہ دکھایا گیا۔ مگر بمعنی مقصود پر پہنچانا

یعنی نبیوں کی تبلیغ کو قبول کرنے کی توفیق ملنا یہ سب کو میسر نہیں ہے رب چاہے اسے ملتی ہے یہاں مشیتِ رضا کے

معنی میں نہیں بلکہ بمعنی ارادہ ہے۔ مَنْ سے مراد سارے جن و انس ہیں کہ ان دونوں فریقوں کو ہدایت کی ضرورت ہے اور

سب کو ہدایت نہیں ملتی صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمٍ کی تفسیر اس کے اقسام تفصیل وار سورۃ فاتحہ میں عرض کی جا چکی ہے یہاں اتنا سمجھ

لو کہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جس کی منزل مقصود ذاتِ پروردگار ہے فرماتا ہے۔ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور جس کے نشانِ راہ حضور محمد مصطفیٰ ہیں فرماتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ہم لوگ سیدھے راہ پر ہیں مسافر کی حیثیت سے حضور انور سیدھے راہ پر ہیں ہادی اور نشانِ راہ کی حیثیت سے اور رب تعالیٰ سیدھے راستہ پر مقصود ہونے کی شان سے کہ وہ سیدھے راستہ پر ملتا ہے سیدھے راستہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومنین صالحین کا راستہ ہیں رب فرماتا ہے صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بہ ہر حال تمام دنیوں میں اسلام صراطِ مستقیم ہے اور تمام مذہبوں میں اہل سنت والجماعت اور تمام مشربوں میں سلوک جس میں نہ عقلِ محض ہو نہ جذب یا جنون۔

خلاصہ تفسیر اے لوگو تم دنیا کی بے رنگی بے دفائی سن چکے کہ اس کے اول بکا رہے۔ درمیان عینا اور آخر فنا کر انسان روتا ہوا پیدا ہوتا ہے مشقتیں جھیلتا ہوا رہتا ہے اور فنا ہو کر یہاں سے جاتا ہے۔ رب تعالیٰ تم کو اپنے نبیوں و اعلیاء دین کے واسطے سے سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کا اول عطا ہے درمیان میں رضا و آخر میں یقار رب تعالیٰ اس مالی گھر کی طرف بلا تو سب کو رہا ہے۔ دعوت اس کی عام ہے مگر ہدایت اس کو دیتا ہے جسے چاہے غرضیکہ بلا و سب کو ہے مگر یہ بلا و کوئی قبول کرتا ہے علماء فرماتے ہیں بلا و قبول کرنے کی تین نشانیاں ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی۔ آخرت کی طلب اللہ رسول کی طرف دل کی توجہ رب تعالیٰ نصیب کرے۔

(روح البیان)

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں کہ مخلوق کو حضور کا بلانا رب تعالیٰ کا بلانا ہے۔ پھر حضور انور کے خدامِ اعلیٰ اہل کرام اور اہل عظام حضور کے نائبین ہیں کہ ان کی پکار حضور کی پکار ہے یہ فائدہ وَاللّٰهُ يُدْعُوْا اِلَيْهِ دَارِ السَّلَامِ سے حاصل ہوا کہ جنت کی طرف بلا تے ہیں حضور مگر رب نے فرمایا کہ اللہ بلا تا ہے فرماتا ہے اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِذَا دَعَاکُمْ فَاُوْیْءُ اٰیۃِ اِسْ رِّمِیْہِ کِی تفسیر ہے دوسرا فائدہ جنت میں نہ فنا ہے نہ بیماری نہ اور کوئی تکلیف یہ فائدہ دَارِ السَّلَامِ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ اس کے معنی ہوں سلامتی کا گھر۔ تیسرا فائدہ رب تعالیٰ کی دعوت عام ہے مگر اس کی ہدایت خاص جنت کی طرف بلایا سب کو عباد رہا ہے مگر ہدایت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ فائدہ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اِلَیْہِا سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے سب کی ہدایت کا ارادہ نہیں کیا بلکہ بعض کی گمراہی کا ارادہ فرمایا۔ اگرچہ اسے پسند یہ ہے کہ سب ایمان لائیں ہدایت پر آئیں ارادہ اور محبت میں فرق ہے یہ فائدہ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ سے حاصل ہوا۔ مسئلہ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ہدایت کو دل سے پسند فرماتے ہیں مگر سب کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتے رب فرماتا ہے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَخِیْتُ و ہاں بھی مَنْ شِئْتَ نہیں فرمایا بلکہ مَنْ اَخِیْتُ فرمایا۔ پانچواں فائدہ رب تعالیٰ کی طرف سے دعوت اسلام برابر ہو رہی ہے کبھی بند نہیں یہ فائدہ یُدْعُوْا مِمَّا مِضَرٰع سے

حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول۔ فعل حالات پھر حضور کے تابعین ملاز و ادبیاء ان کے قول و فعل رب کی طرف سے دعوت اسلام ہے یہ فائدہ بیداروں کے مطلق ہونے سے حاصل ہوا بہت لوگ حضور انور کا بچپن شریف دیکھ کر ایمان لائے جیسے بحیرہ راسب وغیرہ اگرچہ ان کا وہ ایمان شرعی ایمان نہ ہوا اور وہ صحابی نہ بنے صحابیت کے لئے شرعی اسلام درکار ہے جو حضور کی اوّل تبلیغ سے شروع ہوا۔ اسی لئے درقرآن نونہل نہ اول مومن ہوئے نہ صحابی کیونکہ حضور انور نے تبلیغ اسلام شروع نہ کی تھی یہ بات یاد رہے۔ ساتواں فائدہ اگرچہ جنت کے طبقے جنت ہیں اور ہر طبقہ کا نام علیحدہ جیسے جنت نعیم۔ جنت غلد۔ جنت مادی۔ جنت عدن۔ جنت فردوس وغیرہ مگر جنت یا دارالسلام یا غلد تمام طبقوں یعنی سارے جنت کو کہا جاسکتا ہے۔ (مادی) یہ فائدہ دارالسلام فرمانے سے حاصل ہوا کیونکہ مومنین میں سے لوگ مختلف طبقوں میں جائیں گے مگر سب جائیں گے دارالسلام میں ہی۔

پہلا اعتراض جنت تو جنت والوں کی ملکیت ہوگی پھر اسے دارالسلام یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں فرمایا۔ جواب یا اس لئے کہ جنت تو جنت والوں کو ملکیت ہوگی اور جنت والے رب تعالیٰ کی ملکیت اپنے ملک کی ملکیت ہے علام کا مال مولیٰ کا مال ہے یا اس لئے کہ جنت خود رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی نہ کسی مستری سے بنوائی نہ کسی فرشتے سے یا اس لئے کہ اہل جنت کو قرب رب کے فضل سے ملے گی۔ وہاں ملکیت کے سارے اسباب و میراث خرید وغیرہ کو اس میں دخل نہ ہوگا۔ یا اس لئے کہ اس سے جنت کی عظمت معلوم ہو۔ فیض اور بادشاہ کے گھروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بتاؤ اس عظیم کا گھر کیسا عظیم ہوگا۔ دوسرا اعتراض۔ عربی قاعدہ ہے کہ اگر ہدایت کے بعد الی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانا۔ یہاں الی موجود ہے تو معنی یہ ہونے کہ اللہ جسے چاہے اسے راہ دکھائے۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے راہ سب کو دکھائی ہے پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب یہ قاعدہ کلیہ نہیں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی اس کے خلاف بھی یہ قاعدہ بھی کلیہ نہیں کہ اگر ہدایت کا فاعل رب تعالیٰ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں مقصود تک پہنچانہ اگر فاعل نبی یا قرآن ہو تو معنی ہوتے ہیں راہ دکھانا۔

تفسیر موفیانہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو دارالسلام کی طرف بلانا کئی طرح کا ہے عموماً وہ بذریعہ انبیاء و ادبیاء و علماء بلاتا ہے یہ دعوت عامہ اور خصوصاً کسی کو فطری طور پر بلاتا ہے کہ اس کی فطرت سلیم اسے راہ راست پر رکھتی ہے کسی کو الہامی طور پر کسی کو کشف سے کسی کو خواب کے ذریعہ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی طرح اور بہت صحابہ اسلام لانے سے پہلے ہی نیکیوں کی طرف مائل تھے۔ برائیوں سے بیزار یہ دعوت عامہ ہے دارالسلام دنیا میں بھی ہے۔ قبر میں بھی ہے جہنم میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ دنیا میں دارالسلام دارالامان حضور انور کا دامن ہے جو عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ وہاں ہر مصیبت بلا جسمانی۔ روحانی۔ آفتوں سے امان ہے جو اس دامن میں آگیا دارالامان دارالامان دارالسلام میں آگیا۔ شعر۔

دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دارالامان میں پہنچے اب اضطراب کیسا۔

مرے بعد مومن خصوصاً اولیاء اللہ کی قبور دارالسلام ہیں کہ جو مومن ان کے قریب دفن ہو جائے امان پائے۔ حشر میں عرشِ اعظم کا سایہ دارالسلام ہے۔ جہاں محشر کی آفات سے امان ہے پھر جنت دارالسلام ہے مگر یہ تینوں دارالسلام اسے ملیں گے جسے پہلا دارالسلام یعنی دامنِ رسول نصیب ہو جائے۔ ان کی یاد میں جو یاد میں مرد انشاء اللہ سدا آباد رہو گے۔ حشر۔

اسے قہقہے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز نرا نام لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہو

عام مومنوں کا مراط مستقیم وہ ہے جو جنت کے گلزار تک پہنچائے۔ خواص کے لئے مراط مستقیم وہ ہے جو یار کے دربار تک یار کے دیدار تک پہنچائے۔ اس دارالقرار دنیا میں حضور انور دارالقرار ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہماری ہستی دارالآفات ہے اور فنا دارالسلام ہم جب نہ جھٹے تو ساری آفات سے محفوظ رہتے۔ جب دنیا میں آئے ہزار آفات ساغر لائے۔ عدم دارالوحدانیت ہے۔ وجود دارالتنیت کے سارے جھگڑے اس دوئی کے ہیں۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو آنا کو فنا کرو دریا آنا والے یعنی زندہ کو ڈبو دیتا ہے۔ فنا والے مردہ کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ اسے تراتا ہے۔

آپ دریا مردہ را بر سر نہد گر رود زندہ ز دریا کے رصد

تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انسان روزانہ کل کے لینے کو شش کو تا ہے مگر کل دو قسم کی ہیں۔ دنیا کی کل اور آخرت کی کل۔ دنیا کی کل میں چار خرابیاں ہیں نہ معلوم ہم کو کل ملے یا نہ ملے۔ اگر ہمیں کل ملے تو نہ معلوم فائدے کی ہے یا نقصان کی۔ عطا اگر فائدہ والی کل ملی تو اس میں نقصان شامل ہوگا۔ کہ دنیا کا ہر نفع نقصان سے پر۔ آرام تکلیف سے مخلوط۔ عطا اگر ہم کو خالص نفع ملے تو دائمی نہیں آخر فنا ہوگا۔ مگر آخرت کی کل میں خرابیاں نہیں لہذا آخرت دارالسلام ہے۔ انسان اس کے لئے کوشش کرے اب پڑھو اللہ یدعونا الی دارالسلام۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں کو دارالسلام بنائے کہ انہیں حسد و کینہ اور نفسانی عیوب سے سلامت رکھے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ

ان لوگوں کے لئے جو اچھے کام کریں اچھی چیز اور زیادتی بھی اور نہ بھائے گی ان کے

بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے منہ پر نہ

وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت یہ لوگ جنت والے ہیں

پڑے گی سیاری اور نہ خوار کی وہی جنت واسے ہیں اور وہ اس

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

میں ہمیشہ رہیں گے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے اب اس آیت کریمہ میں اس دارالسلام کی تفصیل ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے وہاں کیا کیا ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل ہے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے یعنی اللہ کا گھر۔ اب ارشاد ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا کیونکہ مالک مہمان کو اپنے گھر بلا کر اس سے ملاقات ضرور کرتا ہے اور اسے دیدار ضرور دکھاتا ہے۔ دُٰرِیَآدُکَا گویا پچھلی آیت میں دعوت الہی کا ذکر تھا۔ اب دیدار الہی کا تذکرہ ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دارالسلام کی دعوت دے رہا ہے اب ارشاد ہے کہ وہاں تمام لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے نیکو کار گویا پچھلی آیت میں دعوت دینے کا تذکرہ تھا اب دعوت قبول کرنے والے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے۔ کریم کے کرم کے بعد محتاج بندوں کا تذکرہ بہت ہی موزوں ہے

تفسیر اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا یہ جملہ نیا ہے جس میں اَلَّذِیْنَ (الذین) خبر مقدم ہے۔ اور اَلْحَسَنٰی (الحسنی) مبتدا مؤخر اس مقدم مؤخر سے ہونے سے صر کا فائدہ اَلَّذِیْنَ میں لام نفع کل ہے یا ملکیت کا یا استحقاق اَلَّذِیْنَ سے مراد صرف انسان ہیں۔ دوسری مخلوق نہیں۔ کیونکہ جنت صرف مومن انسانوں کے لیے ہے اَحْسَنُوْا کا مفعول پوشیدہ ہے اَلْعَاقِلٰتِ وَالْعَمَلِ یعنی بن لوگوں نے اپنے رکھے اپنے عقیدے اور اعمال کہ شرعی احکام پر عمل کرتے رہے اور ممنوعات سے بچتے رہے۔ حدیث شریف میں احسان کے معنی یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ سمجھ کہ کوہ کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ سمجھ سکو تو یہ سمجھ کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اَحْسَنُوْا کے متعلق دو باتیں خیال رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر قسم کے نیک عمل کرے۔ رب فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔ وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے۔

دوسرے یہ کہ صرف ایک بار نہ کرے بلکہ کرتا رہے۔ اَلَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلٰوةِہِمْ ذٰلِیْمُوْنَ۔ یہ بھی یاد رہے کہ مومنوں کے چھوٹے بچے دیوانوں اور غیر ملکات لوگوں کے لیے اپنے عزیزوں کے اعمال کام دیں گے۔ گویا وہ لوگ بالواسطہ عمل کرتے ہیں لہذا آیت واضح ہے اس کے صر پر اعتراض نہیں۔ اَلْحَسَنٰی دُٰرِیَآدُکَا یہ عبارت اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا کا مبتدا ہے۔ حَسَنٰی مؤنث ہے اَحْسَن کا معنی اچھی چیز قرآن مجید میں عموماً اس سے جنت مراد ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَکَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی کے پہلے النزلۃ پوشیدہ ہے زیادہ سے مراد جنت کے سوا کوئی اور زیادہ نعمت ہے۔

اس سے کیا مراد ہے اس میں پانچ قول ہیں ۱۔ جنت کا ایک خاص محل جو ایک موتی کا ہے جس کے چاروں اڑے ہیں یہ قول حضرت علی کا ہے ۲۔ زیادتی سے مراد ہے ایک نیکی کا دس سے لے کر سات سو گنا تک اجر و ثواب رب فرماتا ہے
وَلَكَيْتًا مِّنْ يُّدُّ اور فرماتا ہے لِيُؤْفِقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ اور فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ
یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس اور خواجہ حسن بھری کا ہے۔ ۳۔ حسنی جنت ہے اور زیادتی دنیا کی نعمتیں ہیں جو مومن کو اس کے تقویٰ کی برکت سے عطا فرمائی جاتی ہے فرماتا ہے یَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
۴۔ حسنی سے مراد جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں جو ایمان و اعمال کا بدلہ ہیں مگر زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے جو کسی عمل کا بدلہ نہیں صرف رب کا فضل ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ یہ قول حضرت ابوبکر صدیق علی۔ ابن عباس۔ حذیفہ ابن مسعود۔ ابو موسیٰ اشعری اور عام مفسرین کا ہے (تفسیر خازن۔ کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) یہی قول قوی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ مسلم۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ابن جریر۔ طحاوی۔ احمد۔ ابن منذر ابن ابی حاتم ابن خزیمہ ابن حبان دارقطنی بیہقی وغیرہم نے حضرت بصیب سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو ندادی جاوے گی کہ تم سے رب نے ایک وعدہ فرمایا اب اس کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ یہ لوگ حیران ہوں گے کہ جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے اب کیا چیز عطا ہوگی کہ اچانک حجاب اٹھے گا رب کا دیدار ہوگا۔ یہ نعمت ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہوگی (روح المعانی) دیدار کے متعلق اور بہت احادیث مروی ہیں جو کتب احادیث اور تفسیر خازن میں یہاں مروی ہیں چونکہ دیدار الہی کسی عبادت کا بدلہ نہ ہوگا اس لئے اسے زیادہ فرمایا گیا۔ فرقہ معتزلہ دیدار الہی کا منکر ہے اس لئے وہ اس تفسیر کا بھی انکاری ہے مگر ان پانچوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ان شاء اللہ نیک کار مومنوں کو یہ پانچوں چیزیں رب تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوں گی۔
اس لئے حضرت علی و ابن عباس نے اس تفسیر میں جنت کا خاص محل اور دیدار الہی دونوں باتیں فرمائیں۔ (روح المعانی)
وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ قُتُورٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ اس فرمان مالی میں اہل جنت کی دوسری نعمت کا ذکر ہے۔ یَرْهَقُ بنا ہے۔ رَهَقَ سے بمعنی ڈھانپ لینا چھا جانا۔ وَجُوهُ جمع وجہ کی بمعنی چہرہ قُتُور بمعنی روسیاہی ذلت بمعنی خواری یعنی اُن کے چہروں پر نہ تو گرد و غبار رسواہی کے آثار ہوں گے نہ ذلت و خواری کے۔ کیونکہ اُن کی ساری نعمتیں خالص ہوں گی کسی تکلیف و مصیبت سے مخلوط نہ ہوں گی۔ اُن کے چہرے چمکتے دکتے تروتازہ اوجیائے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور فرماتا ہے يَوْمَ يُكَيِّفُ وَجُوهُهُ وَتَسْوَدُّ اس دن بعض منہ اجیائے ہوں گے بعض کا لے وہ آیتیں اس آیت کی تفسیر میں اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ نیا جملہ ہے اس میں اُولَئِكَ مبتدا ہے اور باقی عبارت جزا اُولَئِكَ سے اشارہ الَّذِینَ احْسَنُوا کی طرف ہے اصحاب جمع ہے صاحب کی بمعنی والا۔ یہاں مراد ہے مالک یا مستحق جنت ساری بہشت کو کہتے ہیں جس

کے مختلف درجات ہیں یہ سب لوگ ساری جنت کے مالک ہیں۔ جیسا محسن ویسی اس کی جنت۔ خَالِدُونَ فرما کر یہ بتایا کہ نہ جنت کے لئے قتل ہے نہ ان کے لئے نہ یہ کبھی وہاں سے نکلے جائیں۔

خلاصہ تفسیر ان لوگوں کے لئے جنہوں نے عقیدے میں اپنے اختیار کے اعمال بھی اپنے ان کے لئے مطابق اعمال کے جنت بھی ہے۔ بعض کے لئے جنت نعیم بعض کے لئے فردوس وغیرہ اس کے علاوہ بڑی شاندار زیادتی۔ بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں طیب زندگی نیکیوں کی جزا میں دس سے بے کمرسات سو گنا یا اس سے زیادہ تک کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ کا دیدار جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں ان کے منہ نہ کالے ہوں گے نہ خوف زدہ بلکہ چہرے چمکنے والے اوجھالے ہوں گے۔ جیسے اعمال ویسا ان کے چہروں کا رنگ۔ عام متقی مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے اور ابدال اللہ کے چہرے چمکیں گے۔ محبوبین کے چہرے سورج سے زیادہ منور۔ وہاں چہروں کے رنگ سے ان کے مراتب کی پہچان ہوگی یہ لوگ جنت دلے اس کے مالک اس کے مستحق ہیں۔ جیسے اعمال ویسی جنت۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تفسیر صاوی نے فرمایا کہ تمام متقی لوگوں کو رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا مگر کسی کو سال میں ایک بار کسی کو ہفتہ میں ایک بار اور کسی کو روزانہ کسی کو ہر دن میں پانچ بار اور کسی کو ہر وقت یعنی ایک آن کے لئے بھی رب ان سے محبوب نہ ہوگا۔ اگر ایک آن کے لئے جلال الہی ان سے چھپ جاوے تو وہ جنت سے نکل جانے کی آرزو کریں (صاوی) اس کے برعکس دوزخی لوگوں کے منہ کالے آنکیں نیلی۔ وہ رب کے دیدار سے محروم کَلَّا اِنَّكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ مُّجُوبُونَ ہر قسم کے عذاب میں گرفتار۔ اللہ تعالیٰ ہیں مومن محسن بنائے آمین

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جتنی بنا ہے تو عقیدے بھی اپنے اختیار کرو۔ اور اعمال بھی اپنے یہ فائدہ اَلَّذِينَ اَحْسَنُوا حاصل ہوا۔ ایمان دل کی بھلائی ہے اور تقویٰ جسم کی نیکی۔ دوسرا فائدہ عبادات میں حضور قلب کی کوشش کرنا چاہیے یہ فائدہ اَحْسَنُوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ احسان سے مراد حضور قلبی کہ اللہ کی عبادت یہ سمجھ کر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو (الخ) دیکھو تفسیر تیسرا فائدہ جنت میں بفضلہ تعالیٰ سب مومنوں کو دیدار الہی ہوگا یہ دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا محض فضل و کرم سے ہوگا۔ یہ فائدہ دَرَزَادۃ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہو۔ رب سے حجاب میں رہنا کفار پر عذاب ہوگا۔ کَلَّا اِنَّكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ مُّجُوبُونَ عطاء دیدار مومنوں کی نعمت الی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ چوتھا فائدہ قیامت میں اہل جنت اور ان کے درجات چہروں کی رنگت سے پہچانے جائیں گے یعنی دوزخی اور ان کے درجات ان کے چہروں کی سیاہی سے پہچانی جائیں گی۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ فائدہ لَا يَرٰهُمۡ قُلُوبُ الْغَافِلِینَ سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے یَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئَاتِهِمْ اور فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَان۔ پانچواں فائدہ جنتی لوگ اپنی جنتوں کے مالک ہوں گے۔

چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسنین یعنی نیک عقائد اور نیک اعمال والوں ہی کو جنت اور زیادتی ملے گی۔
لَّذِينَ أَحْسَنُوا نِعْمَ الْكَافَّةُ دیا۔ تو چاہیے کہ وہ مومنین جنہیں نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے یا ملے مگر گنواہیں لیکن ان کا خاتمہ
ایمان پر ہو جائے ان کے لئے نہ جنت ہو نہ زیادتی مذکورہ (معتزلہ و خارج) جواب ہم نے بارہا عرض کیا کہ ان جیسی آیات
میں جنت کسی کا ذکر ہوتا ہے۔ رہی جنت و عقی اور جنت عطائی اُن کا ذکر دوسری آیت و حدیث میں ہے واقعی جنت کسی
مستحق مومن ہی کو ملے گی۔ مومن کے بچوں کے لئے وہ آیت ہے وَالْحَقُّ أَنبَنُكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور ہم جیسے گناہ گاروں خطا
کاروں کے لئے وہ آیت ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا امام بوسیری نے دو شعروں
میں مسئلہ حل کر دیا۔ شعر

وَأَنَّ آتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي عَبْدِي بِمُنْتَقِي - مِنَ النَّبِيِّ ذَا جَبَلٍ عَنْصَرِي

میں نے اگرچہ گناہ کئے ہیں مگر اُن گناہوں کی وجہ سے حضور انور سے میرا عہد و پیمان اور رشتہ غلامی نہیں ٹوٹا ہے۔
اس رشتہ کی برکت یہ ہے کہ۔

تَأْتِي عَلَى حَسْبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسْمِ

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا

مجھے امید ہے کہ جب اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی تو گنہگاروں کو بقدر گناہ ملے گی جس کے گناہ زیادہ اُس پر رحمت
زیادہ۔ نیک کاروں کو اُن نیکیوں سے جنت ملے گی اور ان شاء اللہ ہم گنہگاروں کو اس کی رحمت نبی کی برکت سے۔

لَذِيكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مَحْزُومٍ

يَا رَبِّ اجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْكَسِرٍ

اے میرے رب میری امید کو الٹا نہ کرنا اور میری التجا کو ضائع نہ فرمانا۔

ذُنُوبُ عَمْرِي مَغْفِي فِي الشُّعْرِ وَالْخَدَامِ

خَدَامَتُهُ مَجْدِيحِ التَّقَبُّلِ بِهٖ

میں نے اس کے حبیب کی مدح و ثنا کی ہے اور اے اپنے عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے میرے عمر بھر ہی گنہگاروں
میں گزر گئی۔

نیک کار لوگ مختلف مقصدوں سے نیکیاں کرتے ہیں بعض تو اپنے گناہ مٹانے کے لئے بعض جنت پانے
کے لئے اور بعض صرف یار کو مٹانے کے لئے پہلی دو جماعتیں عارفین کی ہیں۔ تیسری جماعت مافقیین کی ہے

ہیماں الَّذِي أَحْسَنُوا سے یہ تیسری جماعت مراد ہے جو سب کچھ کرتے ہیں مگر اپنے لئے کچھ نہیں کرتے جو کرتے ہیں رب اور

محبوب رب کے لئے کرتے ہیں ان دل بخلوں کے دل میں انا نہیں ہوتی وہ تو عشق کی آگ سے فنا ہو چکی ہے۔ ان کے

بے حسنی یعنی رضا و یار محبی ہے اور زیادتی یعنی تقاریر یا رہی وہ حضرات اپنے محبوب کے قرب میں منہ اوجھائے والے نہ

اُن پر غم کے آثار ہیں نہ خوف کے کہ انہوں نے نفس کے لئے کچھ نہ کیا نہ ان پر حجاب کا غبار نہ دوئی کی گرد و صول یہ حضرات

یہ حضرات قرب روحانی کی جنت واسے جس میں وہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا۔ نزع قبر حشر ہر جگہ اس جنت میں ہی

ہیں۔ نفس کے یہ طاعت کرنے والے اور جاتے ہیں رب کے یہ طاعت والے اور ایسے کھینچ جاتے ہیں جیسے لوہا
مقناطیس کی طرف اس لئے انہیں مجذوب کہا جاتا ہے کشش ربانی کھینچ رہی ہے۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا

اور وہ لوگ جنہوں نے کما کے گناہ بدلہ برائی کا اس کی مثل ہے

اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

اور چھا جائے گی ان پر خواری نہ ہو گا واسطے ان کے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا

اور ان پر ذلت چڑھے گی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا گویا ان کے چہروں

كَانِمًا أَغْشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

گویا ڈھانپ دیئے گئے ان کے چہروں ٹکڑی سے اندھیری رات کے یہ لوگ

پر اندھیری رات کے ٹکڑے سے چڑھا دیئے ہیں

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۷﴾

اگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ پچھلی آیت میں دنیا کی بے ثباتی کی بے نظیر
مثال دی گئی تھی اب اس مثال کو کفار کے اعمال و عقائد پر منطبق فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے سردی گرما کے ایک جھوٹے
ہرے ہرے کھیت خشک ہو جاتے ہیں ایسے ہی موت کی ایک چمکی سے کفار کا سب کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے۔ پھر
ان کے جھوٹے معبود انہیں کام آتے ہیں نہ ان کے باطل عقیدے اور اعمال۔ دوسرا تعلق ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ
کے اس فضل کا ذکر ہوا جو مسلمانوں پر ہو گا۔ اب اس کے اس مدلل کا ذکر ہے جو کفار سے کیا جاوے گا۔ گویا جلال کے بعد
جلال کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں مومنوں کے منہ اور جہانے ہونے کا ذکر نقاب کفار کے منہ کا لے ہونے کا
ذکر مودر ہا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

سے مراد ہے مِنْ عَذَابِ اللَّهِ (روح البیان) دوسرے یہ کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا مقرر نہ ہوگا۔
 مِنَ اللَّهِ میں مِنْ تو ابتداء میں ہے اور مِنْ عاصم میں مِنْ نکرہ کا عاصم بنا ہے عَصَمَ سے بمعنی بچانا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاللَّهُ
 يَعِصَمُكَ مِنَ النَّاسِ اسی سے سے معصوم چونکہ قیامت میں رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بچانے والے مومنوں کے
 لیے بہت ہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام۔ اولیاء عظام۔ علماء دین۔ ماہ رمضان۔ خانہ کعبہ۔ قرآن مجید وغیرہ اور کافروں کے
 لئے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لئے مِنْ عاصم فرماتا درست ہوا یعنی انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مومنوں کے لیے بہت
 ہوں گے۔ کَانَمَا أُغْشِيَتْ دُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اس جملہ کی نحوی ترکیب کچھ مشکل ہے اور ترکیب سے
 ہی معنی بنتے ہیں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے تَسُوذُ دُجُوهُهُمْ اور کَانَمَا میں
 اس پوشیدہ سیما ہی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اُغْشِيَتْ کے دُجُوهُہُمْ سے جوتاب فاعل ہے دوسرا
 قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ قِطْعًا کی صفت ہے۔ مُظْلِمًا لَيْلٍ کا حال اس ترکیب پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا یعنی ان کے منہ
 ایسے سخت کالے ہوں گے کہ گویا اندھیری رات کی تھیں ان پر چڑھا دی گئی۔ اس کی ایک تہ ہی بہت سیاہ ہوتی ہے
 بہت تھوں کی سیاہی تو خدا کی پناہ۔ دنیا کے سارے کالے منہ والوں کی سیاہیاں جمع کر لو تو یہ مجموعہ ایک کافر کی رو
 سیاہی کے ہزاروں حصہ کو نہ پہنچے گی۔ وہاں چہرہ پر دل کے رنگ نمودار ہوں گے۔ دنیا میں گورے کافروں کے
 دل کالے تھے لہذا وہاں ان کے منہ کالے ہوں گے اور یہاں کالے مسلمانوں کے دل اور جیلے تھے نور ایمان سے لہذا
 وہاں ان کے منہ اجیائے ہوں گے۔ اُولَئِكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس فرمان عالی میں کفار کی اور دو حالتیں
 کا ذکر ہے اصحاب جمع صاحب کی ہے یہاں صاحب بمعنی ناسخ نہیں بمعنی والا ہے یعنی وہ کفار آگ ولے ہیں کہ آگ ان
 کے لئے پیدا کی گئی اور وہ آگ کے لئے۔ جیسے دنیا میں کوئلہ آگ کے لئے بنا ہے اور آگ کوئلہ کے لئے لہذا کفار
 آگ میں ہمیشہ ہی رہیں گے نہ آگ بجھے نہ ہلکی ہو اور نہ وہ لوگ اس سے ایک ساعت کے لئے نکلیں نہ مریں۔
 اے مسلمانوں متقی نیک کار مومنوں کا حال سن چکے کہ ان کو ثواب اور رب ذوالجلال کا فضل کیسا ہوگا اب اس
 خلاصہ تفسیر کے برعکس بدکار نابکار کفار کا حال راز سنو۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر شرک۔ نفاق کمائے۔ ان کو ایک جرم
 کی ایک سزا ملے گی نہ سزائیں زیادتی ہونہ انہیں بغیر جرم کوئی عذاب دیا جائے۔ رب کے عدل و انصاف کا یہ ہی تقاضا ہے۔
 ان پر سر سے پاؤں تک ذلت و خواری چھائی ہوگی۔ ان کے لئے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا مقرر نہ ہوگا۔ جو
 انہیں شفاعت کر کے یا پیر بن کر عذاب سے بچائے۔ ان کے منہ لیے کالے ہوں گے جیسے ان پر کالی رات کے
 ٹکڑوں کی تھیں جی ہوں۔ سیاہیوں کے غلاف پڑے ہوں۔ یہ لوگ آگ ولے ہیں کہ وہ آگ ان کے لئے بنی اور وہ
 آگ کے لئے یہ آگ میں ہمیشہ ہی رہیں گے نہ آگ فنا ہونہ یہ لوگ اور نہ یہ وہاں سے نکل سکیں۔ خیال رہے کہ قرآن
 مجید میں جگہ جگہ بدکار کفار کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ یا نیک کار مومنوں کے ثوابوں کا۔ رہے گنہگار مومن ان کی اتروئی سزا

کاسارے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ بعض کی دنیوی سزاؤں کا ذکر ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ زانی کو کوڑے مار دو وغیرہ۔ مگر کہیں یہ نہیں ملتا کہ بے نازی بے روز۔ چور کو آخرت میں کیا سزا ملے گی۔ نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی بزرگ کے قول میں۔ امام ذہبی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ گنہگار مومن کی سزا کم از کم ایک آن کے لیے دوزخ میں رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سات ہزار سال۔ آخر کار اسے جنت میں پہنچنا ہے (لا از روح البیان) اس ذکر نہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ کفار کا دوزخ میں ہونا اور متقی مومن کا اول سے ہی جنتی ہونا یقینی ہے مگر گنہگار مومن کا دوزخ میں جانا وہاں سزا پانا ہمارے لیے یقینی نہیں۔ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسے بخش دے فرماتا ہے لَا تَنْتَظُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا یعنی سزا و جزا کا ذکر ہے۔ مشکوک کا ذکر نہیں بعض واعظین کہتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے کی سزا پانچ سو سال دوزخ میں رہنا ہے یہ ان کا اپنا اندازہ جس کی روایت کوئی نہیں۔

فائدے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دوزخ صرف کسی طور پر بندوں کو ملے گی۔ عطائی یا وہی طور پر نہیں یعنی کوئی شخص کی طفیل دوزخی نہیں۔ بخلاف جنت کے وہ کسی بھی ہے عطائی بھی و صبی بھی۔ یہ فائدہ کَسَبُوا السَّيِّئَاتِ سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ دوسرا فائدہ کوئی شخص کسی کو اپنے گناہ یا کفر کا عذاب نہیں بخش سکتا کہ خدا کی طرف سے اس گناہ کا عذاب فلاں کو دے صرف اپنے گناہ یا کفر کی سزا ملے گی۔ تیسریوں کا ثواب بخشا جاسکتا ہے یہ فائدہ بھی کَسَبُوا السَّيِّئَاتِ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ۔ کفر بہت قسم کے ہیں ایمان صرف ایک یہ فائدہ سبببات جمع فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں سبببات سے مراد کفر۔ شرک یا منافقت ہے۔ چوتھا فائدہ گناہوں کی سزا میں رب کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی ایک سزا مگر نیکوں کی جزا میں بہت اضافے بھی ہوں گے اور بطور عطیہ فضل بھی یہ فائدہ جَاءَ سَيِّئًا بِشَلْهًا سے حاصل ہوا۔ نیک اعمال کے متعلق فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا۔ یہ کریم کی کرم نوازی ہے یا نچواں فائدہ مومن اگرچہ کیسا ہی گناہ گار ہو مگر قیامت میں اس کا منہ کالا نہ ہوگا۔ چہرے کی سیاہی کفار کے لیے ہے یہ فائدہ تَوَهَّعْتُمْ ذَلَّةً سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ قیامت میں مددگار نہ ہونا کفار پر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بہت سے مددگار مقرر فرما دے گا۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی ماں باپ کی شفاعت کریں گے یہ فائدہ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ سے حاصل ہوا۔ اس کے لیے ہماری کتاب فہرست القرآن ملاحظہ کرو۔ ساتواں فائدہ قیامت میں مومن و کافر چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ مومنوں کے منہ اجیلے کافروں کے منہ کاٹے ہوں گے یہ فائدہ خَانِقًا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ (الخ) سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے۔ يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ مسئلہ بعض گنہگار مومنوں کے چہروں پر غبار ہوگا۔ سیاہی کے علاوہ اور علامات ہوں گے۔ جن سے اُن کے چہروں کا پتہ لگے گا۔ مثلاً پیشہ ور جکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اپنی بیویوں پر انصاف نہ کرنے والوں کی ایک کروٹ نہ ہوگی۔ بخیل کا مال۔ گنہگار کی شکل میں اس کے منہ سے نہ ہوگا۔ جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ آٹھواں فائدہ گنہگار مومن اگرچہ سزا کے لیے کچھ دن دوزخ میں رہے گا۔ مگر

وہ دوزخ والا نہ ہوگا۔ دوزخ والے صرف کفار ہوں گے۔ مہاجر گم والا نہیں ہوتا یہ فائدہ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ سے حاصل ہوا۔
تو اس فائدہ دوزخ میں ہمیشگی صرف کفار کے لیے ہے مومن گنہگار وہاں ہمیشہ نہ رہے گا۔ یہ فائدہ ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں ذلت کے متعلق فرمایا گیا تَرَهَقْتُمْ اور سیاہی کے لیے ارشاد ہوا اُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ
یعنی وہاں چہرے کا ذکر نہیں یہاں چہرے کا ذکر ہے اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے جواب سخت سیاہی کفار کے صرف
چہروں پر ہوگی کہ چہرہ ہی حسن اور بد صورتی کی جگہ ہے مگر ذلت و خواری سارے بدن پر ہوگی۔ مثلاً ان کے بدن میں کوڑھ و برص
کے داغ وغیرہ بھی ہوں گے ان کے علاوہ اور علامات بھی۔ دوسرا اعتراض۔ کافر ایک جرم کرتا ہے یعنی کفر اسے سُنَّاتِ جَمْعِ کُیوں
فرمایا گیا تم نے کیا کہ سُنَّاتِ سے مراد کفر ہے جواب ہر کافر کا کفر علیحدہ ہے نیز کفر کی قسمیں بہت ہیں کوئی کافر شرک کرتا ہے کوئی
کسی قسم کا کفر کرتا ہے کوئی دوسری قسم کا کوئی منافقت کا مرتکب ان وجوہ سے سُنَّاتِ جَمْعِ ارشاد ہوا۔ بہت کفار بہت قسم
کے کفر کرتے ہیں بخلاف ایمان کے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر تاروید قیامت سارے مومنین ایک ہی قسم کا ایمان اختیار
کرتے ہیں یعنی توحید و رسالت لہذا ایمان ہر جگہ واحد ارشاد ہوتا ہے نبی کے بدلنے سے ایمان نہیں بدلتا۔ تیسرا اعتراض
اس آیت میں اُغْشِيَتْ فعل مجہول ہے پھر قطعاً کو فتح کیوں ہوا جواب اُغْشِيَتْ کا نائب فاعل دُجُومٌ ہے اور قطعاً دُجُومٌ
مفعول ہے اس لیے فتح ہوا۔ جیسے اُعْطِيَ زَيْدًا دِرْهَمًا چوتھا اعتراض قطعاً جمع ہے قطعہ کی پھر اُس کا حال مُظْلَمًا واحد
کیوں ارشاد ہوا مُظْلَمَاتِ چاہیے تھا۔ جواب ہم نے تفسیر میں عرض کر دیا مُظْلَمًا قطعاً کا حال نہیں اَسْوَلُ کا حال ہے جن
لوگوں نے قطعاً کا حال بنایا ہے وہ بہت گہری توجہیں کرتے ہیں ہماری عرض کی ہوئی ترکیب آسان بھی ہے اور
قوی بھی۔

تفسیر صوفیانہ کفر شرک منافقت اگرچہ ایک ایک جرم ہے مگر ان میں سے ہر ایک صدامگان ہوں کی جڑ ہے اس لیے ان
میں سے ہر ایک کو سُنَّاتِ فرمایا۔ یعنی سُنَّاتِ کا مرکز حتیٰ کہ کافر کی نیکی بھی گناہ ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کرتا
ہے جیسے بے غسل والے کا قرآن یا نماز پڑھتا یا مسجد میں آنا یا طواف کرنا کہ یہ سب کام عبادات ہیں مگر بے غسل
کے لیے سخت گناہ اعمال میں جس قدر اخلاص زیادہ اُسی قدر درجہ زیادہ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

ایں ریاضتہائے درویشاں چراست کان بلا برتن بقارِ جانہا است
مردن تن در ریاضت زندگی است رنج این تن روح را پائندگی است
پس ریاضت را بجاں شو مشتری چوں سپردی تن بخدمت جباں مہری

چونکہ دل کی سیاہی تمام سیاہیوں سے بدتر ہے کہ اس سے انسان ہر طرح کے اندھیرے میں رہتا ہے اس لیے
کفار کے چہروں پر سخت تر سیاہی ہوگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومنین کا جنت میں داخلہ ایمان سے ہوگا۔

وہاں کے درجات اعمالِ صالحہ سے اور وہاں کی ہمیشگی اس کی نیت اور ارادہ سے کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہمیشہ نیک اعمال کروں گا اگر وہ ابد الابد تک جیتا تو رب کی عبادت ہی کرتا اس کے برعکس کافر کا دوزخ میں داخلہ کفر کی وجہ سے ہوگا۔ وہاں کے درجات اس کے بد اعمال کی وجہ سے اور وہاں کی ہمیشگی اس کی نیت کی بنا پر۔ اس کا ارادہ کہ ہمیشہ بت پرستی و کفر کروں عمل کی نیت بھی ایک عمل ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو پھر ہمیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں کو سمجھائیں گے

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا

نے شرک کیا تمہارے جگہ تم اور شرک تمہارے پھر جدا کر دیں اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شرک تو ہم انہیں

بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاتِعِدُونَ ﴿٢٨﴾

گے ہم درمیان ان کے اور ہمیں گے شرک ان کے جتنے تم ہم کو پوجتے تھے مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شرک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوجتے تھے

فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا

بس کافی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے بیشک ہم تھے تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے

عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾

تمہاری عبادت سے بے خبر بدینے کی خبر بھی نہ تھی

تعلق ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں مشرکین کی ایک طرح کی رسوائی ذاتِ خواری کا ذکر ہوا یعنی ان کے منہ کا بے ہونا اب ان کی دوسری قسم کی ذلت و خواری کا تذکرہ ہے یعنی سارے

مشرکوں کے سامنے ان کے معبودوں کا ان پر لعن طعن کرنا۔ ان سے بیزار ہو جانا گویا جسمانی رسوائی کے بعد دلی اور روحانی رسوائی کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی بے بسی کا ذکر ہوا کہ ان کا مددگار عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ۔ اب اس بے بسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جن توبوں کو اپنا مددگار حمایتی سمجھا تھا۔ وہ قیامت میں انہیں صاف جواب دیں گے ان سے بیزار ہو جائیں گے گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفصیل ہے تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں کفار کی عملی چھانٹ کا ذکر ہوا تھا کہ کفار کے منہ کاٹے ہوں گے مومنوں کے منہ اوجھائے اب ان کی مکانی چھانٹ کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں مومنین کو کفار سے الگ کر دیا جائے گا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے اس کا دارا و ابتداء یہ ہے اور اس میں ایک فعل پوشیدہ ہے۔ اَذْكُرْ يَا ذِكْرُهُمْ خَوْفَهُمْ۔ اِنَّ ذَرْهُمْ یعنی کفار کو وہ دن یاد دلایئے یا اس کا ذکر کیجئے یا اس دن سے ڈرائیئے۔

سے مراد ہے قیامت کا دن اس لئے بمعنی وقت ہے رات کا مقابل دن مراد نہیں۔ نَحْشُرُ بَابُ شَرٍّ سے بمعنی جمع کرنا قوی یہ ہے کہ ہم سے مراد سارے انسان ہیں مومنین اور کفار اور مشرکین کے بت اس میں حضراتِ انبیاء کلام داخل نہیں یہ قیامت کے اول وقت ہوگا۔ جب سارے انسان اپنے قبور سے نکل کر میدانِ محشر میں جمع ہوں گے جَمِيعًا هُمْ كَالْحَالِ ہے اس میں یا تو یہ بتایا گیا کہ سارے ہی انسان جمع ہوں گے۔ کوئی باقی نہ بچے گا۔ یا ایک ہی جگہ ایک

میدان میں جمع ہوں گے اس کے بعد تلاشِ شفیع میں یہ سارے ہی مختلف جگہ پھریں گے۔ اگر اس مجمع میں حضراتِ انبیاء بھی ہوتے تو یہ مجمع انہیں دھونڈنے کے لیے کیوں مارا مارا پھرتا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ فرمانِ عالی مسطور ہے نَحْشُرُهُمْ پر چونکہ یہ واقعہ لوگوں کے جمع ہونے کے بہت عرصہ کے بعد ہوگا اس لئے تشرارِ شاد ہوا ظاہر یہ ہے کہ

براہِ راست رب تعالیٰ ہی مشرکین سے یہ کلام فرمائے گا یہ فرمانِ غضب اور قہر کا ہوگا۔ لہذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ (النز) کہ وہاں رحم و کرم کے کلام کی نفی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ یہ کلام ہو۔ شرک سے مراد سارے کفر ہیں خدا کی ہستی کا انکار چند معبود ماننا۔ نبی کے کسی فرمان کا انکار سب ہی اس میں شامل ہیں۔ چونکہ اگلا مضمون مشرکین کے متعلق ہے اس لئے یہاں اَشْرَكُوا شاد ہوا۔ یہ بات خیال میں رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مشرکین الگ کر

دیئے جاویں اور یہودی عیسائی دہریئے وغیرہ سب کافر مسلمانوں کے ساتھ زمینِ مَکَانُكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ۔ حق یہ ہے کہ مَکَانُكُمْ اسم فعل نہیں جس کے معنی اَنْزِمُوا ہیں بلکہ مَکَان اسم ظرف ہے بمعنی جگہ اس سے پہلے اَنْزِمُوا پوشیدہ

ہے شرکاء سے مراد مشرکین کے بت ہیں۔ جن میں چاند تارے سورج لکڑی۔ پتھر وغیرہ کے سارے بت داخل ہیں جن کی مشرکین پرستش کرتے تھے اس میں حضرت عیسیٰ اور عزیر اور وہ نیک بندے داخل نہیں جن کی ہود و نصاریٰ وغیرہ کفار پوجا کرتے تھے۔ حضرت انبیاء کرام تو اس مجمع میں تھے ہی نہیں ہاں صلیب اور ان بزرگوں کے فوٹو مجسمے جن کو یہ پوجتے تھے وہ اس میں داخل ہیں یعنی اسے کافر و تم اور تمہارے مجسمے معبود بت یہاں ہی ٹھہرو اپنا فیصلہ سنو۔ اپنا انجام معلوم کر لو۔

فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ (الفرقان) کی تفصیل ہے یا الْقَوْلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِرُحْمَتِكُمْ يَوْمَئِذٍ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ (الفرقان) کی تفصیل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زینا بنا ہے زوال سے یعنی مٹایا جٹایا علیحدہ ہونا باب تفصیل میں اگر اس کے معنی ہوئے علیحدگی کر دی ہم نے۔ اگر بَيْنَهُمْ سے مراد مومنین و کفار میں تو مکانی علیحدگی مراد ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ وہاں سے مومنین اور کفار میں پہنچا دیئے جائیں گے۔ اور کفار وہاں ہی قید رہیں گے۔ اور اگر بَيْنَهُمْ سے مراد مشرکین اور ان کے بت میں تو دلی علیحدگی مراد ہے۔ یعنی ہم عابدین اور معبودین دونوں کے دلوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ کہ ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے۔ ایک قرأت میں ذَايَكُنَّا بَيْنَهُمْ ہے۔ ابوالبقا نے کہا کہ یہ اصل ذُوْنَا بَيْنَهُمَا باب فَعْل کا ماضی اور وَاوْجَع ہوئے تو وَاوْجَع کو ی میں مدغم کر دیا گیا۔ (تفسیر روح المعانی) وکبر وغیرہ) خیال رہے کہ یہ واقعات قیامت میں ہوں گے مگر چونکہ یقیناً ہوں گے لہذا انہیں ماضی سے ارشاد فرمایا جیسے وَنَفِخَ فِي الصُّورِ۔ وَقَالَ شَرُّكَآذُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِتِيَانًا تَعْبُدُونَ۔ یہ فرمان مالی ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کے یا سرداروں کے متعلق کہیں گے کہ خدایا ہم کو انہوں نے گمراہ کیا ہم ان کی عبادت کر کے گمراہ ہوئے ہم کو سزا نہ دے ہماری سزا ان کو دے تب ان کے معبود یہ کہیں گے رب تعالیٰ انہیں قوت گویائی بخشے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدایا انہوں نے ہم کو نہ پوجا بلکہ شیطان اور اپنے نفس امارہ کو پوجا جس کے کہنے پر انہوں نے شرک کیا۔ لہذا سزا سے یہ کیسے بچ سکتے ہیں خیال رہے کہ کفار کے بت چاند سورج بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ مگر عذاب پلنے کے لئے نہیں بلکہ کفار کو عذاب دینے کے لئے رب فرماتا ہے۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَكْفِىٰ (الفرقان) کہ یہ قول فرشتوں اور حضرت عیسیٰ و مریم علیہم السلام کا ہے۔ کیونکہ ان حضرات کی عبادت کفار کرتے تھے قول اول قوی ہے قرآن مجید کی زبان میں ان بزرگوں کو شرکار نہیں کہا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي دُآئِي (الفرقان) فَكُفِيَ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یہ ان ہی شرکار کا کلام ہے۔ پہلے کلام کی دلیل یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے ہماری عبادت نہ کی بلکہ اس کی جس نے تم کو یہ راہ بتائی اور تم سے شرک کرایا۔ اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ آج ہم تم دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہیں خود رب تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے ہمارا تمہارا گواہ ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ صِبَاۤءَ تِلْكَ الْاَفْلَاقِیْنَ۔ اس عبارت میں ان اصل میں اَنَا تھا یعنی ہم کو تمہاری اس عبادت کی خبر نہ تھی۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں شرکار سے مراد صرف بت ہیں فرشتے انبیاء کرام اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ ان حضرات کو تو ان کی اس عبادت کی خبر تھی رب فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ اور حضرات انبیاء کرام کے متعلق فرماتا ہے۔ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا وَجَعَلْنَاكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یعنی کرام اکابرین فرشتے تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے گواہی علم و خبر کے بغیر نالگن ہے۔

خلاصہ تفسیر | اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو اس ہونک اور کس پیری افزا نفی کے دن سے ڈراؤ جب

پہلے تو ہم سارے مومنین و کفار ان کے صبوٹے معبودوں کو یکجا جمع فرمائیں گے۔ پھر اس میرے مجمع میں کچھ عرصہ کے بعد مشرکین سے فرمائیں گے کہ تم مومنوں سے چھٹ جاؤ۔ کہ تم اور تمہارے بت تو یہاں ہی رہو مسلمان قرب الہی میں بھیجے جاتے ہیں تم اپنا فیصلہ سنو۔ چنانچہ ہم مومنوں اور کافروں میں علیحدگی اور فیصلہ کر دیں گے اب کفار اور ان کے بتوں میں جھگڑا ہو گا۔ کفار بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ مولیٰ ہم کفر و شرک کرنے میں بے قصور ہیں۔ ہمیں تو ان مردودوں نے ہیکار یا ہم کو معافی دے انہیں سخت سزا دے تو ان کے صبوٹے معبود جواب میں کہیں گے کہ تم ہم کو نہ پوجتے تھے بلکہ درحقیقت شیطان اور اپنے نفس کو پوجتے تھے۔ ہم نے تم کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ شیطان اور تمہارے نفسوں نے دیا تھا۔ ہمارے تمہارے درمیان رب تعالیٰ گواہ ہے۔ اس کی گواہی پر فیصلہ ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی ہم بے بان لکڑی پتھر تھے اور جن کے نام پر ہمیں گڑھا گیا تھا جیسے لات منات عزریٰ یا جیسے رام چندر کرشن وغیرہم کو تمہاری عبادت سے پہلے ہی ہرکے تھے تم صدیوں بعد ان کے بجاری بنے انہیں تمہاری عبادت کی کیا خبر۔

فائدے ۱۔ ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ قیامت میں پہلے سارے مومنین کا فریاد اٹھے کھڑے ہوں گے۔ اس لئے اسے یوم الحشر کہتے ہیں۔ یعنی جمع ہونے کا دن پھر مومنوں کافروں میں چھانٹ ہوگی۔ اس لئے اسے یوم الفصل کہتے ہیں یعنی جدائی کا دن یہ فائدہ غُشْرُهُمْ جُفِیْعًا سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ دنیا میں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا جسمانی قرابت وغیرہ سے ہوتا ہے مگر قیامت میں اجتماع ایمان و کفر سے ہوگا۔ کہ چھانٹ ہونے پر کافر باپ مومن بیٹے سے کافر ماں مومن بیٹی سے الگ کر دی جاوے گی۔ اجنبی کفار کے ساتھ رکھی جاوے گی۔ یہ فائدہ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ (الم) کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے مراد کفار و مومنین کی چھانٹ ہو۔ رب فرمائے گا۔ فَامْتَاذُوا الْيَوْمَ اَنتُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ۔ تیسرا فائدہ مومنوں کو چاہیے کہ دنیا میں بھی کفار سے صورت و سیرت میں الگ چھٹے ہوئے رہیں اپنی شکل و صورت مومنوں کی سی رکھیں اپنے اعمال کردار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بنائیں۔ جب وہاں چھانٹ ہوئی ہے تو یہاں ہی چھانٹ کیوں نہ کر لیں۔ چوتھا فائدہ قیامت میں چھانٹ اس طرح ہوگی۔ کہ اجتماع کی جگہ سے مسلمان منتقل کر کے دوسری جگہ بھیجائے جائیں گے۔ کفار وہاں ہی رہیں گے اس میں مومنوں کی عزت افزائی ہوگی۔ یہ فائدہ مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ۔ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ قیامت میں رب تعالیٰ لکڑی پتھر کے بتوں کو بھی گویائی دے گا۔ جس سے وہ کفار کی مخالفت اور اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ فائدہ وَقَالَ شُرَكَاءُكُمْ (الم) سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ۔ یہاں شرکاء میں حضرت انبیاء اور فرشتے داخل نہیں۔ اگرچہ بعض کفار ان کی پرستش کرتے ہوں صرف بت یا کفار کے سردار میں جو انہیں اس عبادت کا حکم کرتے تھے ہاں صلیب اور جناب عیسیٰ و مریم کے فوٹو اور تمستے اس میں داخل ہیں یہ فائدہ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سے حاصل ہوا ساتواں فائدہ حضرات انبیاء اور اولیاء اپنے متبع مومنین سے نہ دنیا میں بیزاری نہ آخرت میں بیزار ہوں گے۔ بلکہ وہاں ہر طرح باذن الہی ان کی مدد ان کی شفاعت کریں گے۔ کیونکہ بیزاری

مشرکین سے ان کے بت کریں گے جہاں بطور عذاب ارشاد ہوئی۔ اگر یہ حضرات بھی بیزار ہوں تو فرق کیا رہے۔ یہاں یہ بیزاری بطور عذاب ارشاد ہوئی رب فرماتا ہے۔ اِنَّمَا اَوْفَيْكُمُ اللّٰهُ دَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ یہ بحث تیسرے پارہ میں آیت الکرسی کی تفسیر میں شفاعت کی بحث میں کر چکے ہیں اٹھواں فائدہ۔ مومنوں کی عبادت سے نہ رب تعالیٰ بے خبر ہے نہ حضرات انبیاء و اولیاء یہ فائدہ عَنْ عِبَادِكُمْ لِفَاخِلِيْنَ سے حاصل ہوا کہ ان کے بت بے خبر ہیں۔

پہلا اعتراض یہاں شرکار کم میں حضرت مسیح و عزیر اور فرشتے سب داخل ہیں کہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے قیامت میں اولاً مومن و کافر نبی فرشتے سب یکجا جمع ہوں گے پھر چھانٹ ہوگی۔ رب فرماتا ہے دَيُّوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِمَلٰٓئِكَتِنَا اهْلَاۤءُ اِنَّا كُنْهٖمُ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ۔ وہاں فرشتوں کا نام ارشاد ہوا کہ ان سب کو کفار کے ساتھ جمع کیا جاوے گا فرشتوں سے سوال ہوگا۔ جواب۔ ایک قول یہ ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء کرام کفار کے ساتھ جمع نہیں کئے جائیں گے۔ اس کی چند دلیلیں ہیں ۱۔ سارے مشرک و اے شیع کی تلاش میں مختلف انبیاء کرام کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ یکے بعد دیگرے ان کے آستانوں پر پہنچتے اور جواب پاتے رہیں گے پھر آخر میں حضور انور تک پہنچیں گے اگر وہ حضرات انہیں کے ساتھ اس مجمع میں ہوتے تو انہیں ڈھونڈنے کے کیا معنی۔ اس تلاش میں ایک ہزار سال صرف ہوں گے۔ ۲۔ یہاں شرکار کا قول ارشاد ہوا کہ تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ حالانکہ انبیاء اور فرشتے ان کے ہر عمل سے خبردار تھے اس لئے یہ حضرات ان کے کفر کی گواہی دیں گے ۳۔ یہ آیت بلکہ یہ صورت مکمل ہے کفار کہ سے اس میں خطاب ہے۔ مشرکین کہ نہ ان قوموں کی عبادت کرتے تھے نہ فرشتوں کی۔ وہ تو انہیں مانتے ہی نہ تھے۔ لہذا قوی یہی ہے کہ شرکار سے مراد مشرکوں کے بت اور وہ لوگ ہیں جن کے نام کے بت تھے تمہاری پیش کردہ آیت میں یہ ہرگز نہیں کہ فرشتوں اور نبیوں کو کفار کے ساتھ جمع کیا جاوے گا جب وہ اپنی بے گناہی اور معبودوں کے گمراہ کرنے کا دعویٰ کریں گے فرشتوں کو بلا کر ان سے وہ سوال ہوگا۔ دوسرا اعتراض۔ ان آیتوں میں شرکار کے دو کلام نقل ہوئے۔ ایک یہ کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ مَا كُنْتُمْ اِيَّا نَا تَعْبُدُوْنَ دوسرے یہ کہ ہم تمہاری عبادت سے فاضل تھے۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادِكُمْ لِفَاخِلِيْنَ ان دونوں میں تعارض ہے اگر وہ ان کی عبادت سے بے خبر تھے تو یہ کیسے جانتے تھے کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ جواب مَا كُنْتُمْ اِيَّا نَا تَعْبُدُوْنَ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تمہاری عبادت ہمارے علم میں نہیں۔ تم کرتے ہو گے اس صورت میں اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادِكُمْ لِفَاخِلِيْنَ۔ اس کی تفسیر ہے دوسرے یہ کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان لکڑی پتھروں کی عبادت کرتے تھے جو ہمارے نام پر بنائے گئے تھے وہ جانیں اور تم جانو۔ یا ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ ہمیں پوجو۔ تم سے نفس یا شیطان نے یہ کہا تھا تو تم ان کے بہاری ہوئے۔ نہ کہ ہمارے۔ اس صورت میں فاضلین کے معنی بے پرواہ یا ناموسی ہیں۔ (دیکھو تفسیر روح المعانی)

تیسرا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے نہ کہ گواہ پھر یہ کیوں ارشاد ہوا کہ فَكُنْ بِاِلٰهِنَا مُعِيْدًا گواہ اور ہوتا ہے حاکم دوسرا۔ جواب۔ حاکم کی گواہی خدای گواہی ہوتی ہے۔ جو تمام گواہیوں سے اعلیٰ اس کی تحقیق ہم تیسرے پارہ میں

وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ تم ہماری عبادت سے غافل تھے۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں ایک جگہ ہے کہ قَدْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور دوسری جگہ ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔ اس فرق بیان کی وجہ کیا ہے۔ جواب۔ اس کا جواب اسی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ لوگوں کو جمع فرمانے اور چھانٹنے پر بڑا فاصلہ ہوگا۔ چھانٹ بہت عرصہ کے بعد ہوگی لیکن چھانٹ کے حکم اور چھانٹ واقع ہو جانے میں بلی بھر کا فاصلہ نہ ہوگا۔ حکم ہوا کہ چھانٹ ہوگئی اس سے پہلے کے لئے تھا ارشاد ہوا جس سے تاخیر معلوم ہوئی اور دوسری جگہ ارشاد ہوئی معنی فوراً۔

قیامت میں انسان کی روحیں اور چیزوں کی حقیقتیں ظاہر کر کے جمع کر دی جائیں گی۔ چنانچہ خدا دار لوگ وہاں دنیا کی حقیقت دیکھیں گے جو نہایت حقیر صورت میں ہوگی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ دنیا جس کی طلب میں تم نے اپنی عمریں خرچ کر ڈالیں۔ اب تم اور تمہاری معبود دنیا ایک جگہ رہو کہ تم اعلیٰ تھے اور دنیا اسفل۔ تم اپنے ہو کر میچے کی پوجا رہے ہو اب تم اس نیچی کے ساتھ رہو۔ پھر ہم مشرکین اور ان کے معبودوں میں فرق کر دیں گے کہ انہیں لعنت و پھٹکار دوری۔ جدائی کے رنج و غم میں مبتلا کریں گے اس وقت ان کے مال منال شکایت کریں گے کہ خدا یا یہ نفس و شیطان کے پوجا رہے تھے ہم کو نفس و شیطان کے لئے استعمال کیا۔ اگر یہ بھی ترے لئے استعمال کرتے تو ہم عین دین بن جاتے ان کا معبود دین نہیں بلکہ ان کی ہوا و حرص ہے اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاً۔ یہ لوگ عبادت الہی کی لذت اور اطاعت رسول کے فوق سے بے خبر رہے اور ہم ان سے متنفر رہے۔ قیامت وہ دن ہے جس میں مسلمانوں کے بہت سے خیالات ناسد نکلیں گے چہ جائیکہ کفار کی عبادات۔

حکایت کسی نے حضرت جنید بغدادی کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا پوچھا کیسی گذری۔ فرمایا اشارات غائب ہو گئے۔ عبادات فنا ہو گئیں۔ رسوم کام نہ آئیں۔ علوم نے ساتھ چھوڑ دیا آخری رات کی گرہ زاری تہجد کے رکوع سجد کام آگئے۔ شعر۔

بہ گئے سعادت کہ خدا داد بحافظ
ازمین دعا و شب و در سحری بود (حافظ)
چوں باطن بگری دعوئے کجا است
اود دعوئی پیش اں سلطان فنا است
صوفیاء کے نزدیک رب سے غفلت دنیا میں مشغولیت بت پرستی ہے۔ (از روح البیان)

هَذَاكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى

اس جگہ پڑتا ہے کہ ہر ذات ان اعمال جو آگے بھیجے اور لوٹائے جائیں گے یہاں ہر جان جا پٹخ سے گی جو آگے بھیجا اور اس قدر کی طرف پھیرے

اللّٰهُ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

وہ اپنے سچے والی کی طرف اور غائب ہو جائیں گے اُن سے وہ جو گھڑتے تھے
جائیں گے جو ان کا سچا مولیٰ ہے اور ان کی ساری بناؤں میں اس سے گم ہو جائیں گی۔

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں توں اور بت پرستوں کے اس جھوٹے
کا ذکر ہوا جو قیامت میں ہوگا اور اب جھوٹے کے نتیجہ کا تذکرہ ہے۔ یعنی بت پرستوں کا اپنی غلطی مان لینا گویا دنیا میں حویان
تصادف وہاں میان ہو جاوے گا۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت کریمہ میں مومنوں اور کافروں میں چھانٹ کا ذکر ہوا اب ان دونوں جانتوں
کے اعمال کی چھانٹ کا تذکرہ ہے کہ مومن اپنے اعمال عقائد کی حقانیت کو کفار اپنے عقائد کے بطلان کو دیکھ لیں گے۔ گویا
ماطین کی چھانٹ کے بعد اعمال کی چھانٹ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جھوٹے معبود اپنے عابدوں
کی عبادات کا انکار کر دیں گے مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس سے معلوم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادتوں
کا حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کی اطاعتوں کا انکار نہ فرمائیں گے ان کی قدردانی فرمائیں گے اب ارشاد ہے کہ اس انکار و اقامت
سے باطل اور سچے عمل کی چھانٹ ہو جاوے گی۔ دنیا میں مومن کا نہ ایک جگہ ہیں اعمال بظاہر ایک طرح کے ہیں۔

تفسیر۔ هٰذَا لِكُمْ تَبْلُوْا كَلِمَتَيْنِ۔ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے هٰذَا کے معنی ہیں اُس جگہ کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں
تیسرا اس وقت یہاں دونوں معنی درست ہیں چونکہ یہ ظرف تَبْلُوْا سے آگے ہے اس لئے حصر کے معنی ہوئے یعنی اس ہی
جگہ یا اُس ہی وقت رب فرماتا ہے۔ هٰذَا لِكُمْ تَبْلُوْا كَلِمَتَيْنِ۔ یعنی ہر نفس جانچ گئی ایک قرأت میں ہے تَبْلُوْا اور ن وہ سے
کی۔ ہماری قرأت میں تَبْلُوْا اور ب سے ہے یہ بنا ہے تَبْلُوْا سے یعنی جانچنا رب فرماتا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً اور فرماتا ہے وَتَبْلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ (الحج) یعنی ہر نفس جانچ گئی ایک قرأت میں ہے تَبْلُوْا اور ن وہ سے
اور کل نفس کے فتح سے یعنی ہر نفس کو ہم جانچیں گے ایک قرأت میں تنو ہے دُوت سے یا تلاوت سے یعنی ہر نفس
پڑھے گی اپنے اعمال۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسْبًا اپنی کتاب خود پڑھوے یا
تنو سے یعنی پیچھے ہونا۔ یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے پیچھے چلے گی۔ مومن کو اس کی نیکیاں جنت کی طرف رہبری کریں
گی کافر کو اس کی بدیاں دوزخ میں پہنچائیں گی غرض کہ اس ایک لفظ کی چار تفسیریں ہیں اگر هٰذَا کے معنی ہیں اس جگہ تو
کل نفس سے مراد سارے انسان مومن ہو یا کافر کیونکہ اس جگہ میں رہ کر اپنے کئے دھرم کی خبر ہونا کفار کے لئے
خاص ہوگا۔ مسلمان تو وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ ہاں اس وقت دونوں کو اپنے اعمال کی خبر ہوگی۔ نفس کے بہت
معنی بار بار عرض کر چکے ہیں کہ خون۔ جان۔ نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ اور ذات سب ہی کو نفس کہا جاتا ہے یہاں بمعنی
ذات ہے مَا اَتَلَفْتُ یہ عبارت تَبْلُوْا کا مفعول ہے ما سے مراد اعمال ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنے عقائد کی جانچ

Marfat.com

خلاصہ تفسیر

ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی تین قرأتیں ہیں اور چار تفسیریں۔ ہم ان سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو ہماری قراءۃ کے موافق ہے اور قوی ہے جب یہ چھانٹ اور معبودین باطلہ کا ناراض ہونے کا ظہور ہوگا تو اس جگہ یا اس وقت ہر جان ہر ذات اپنے دنیا میں بیٹھے ہوئے اعمال کی جانچ کرے گی۔ کہ ہم نے کیا سمجھا تھا اور یہاں کیا ہوا۔ اور اب وہ اپنے سچے مالک سچے رب کی طرف جبراً لوٹائے جائیں گے کہ فرشتے انہیں دھکے دیتے ہوئے بازگاہِ عالی میں پیش کریں گے اور ان کے جھوٹے معبودان کے کمر بستہ پرستی بلکہ ان کے وہ نیک اعمال جو وہ دنیا میں کرتے تھے سب برباد ہو جائیں گے۔ جس کا وہ خود اقرار کریں گے۔

مصرع۔ خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا!

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت میں مایاں یعنی ظاہر ہو جاویں گی۔ وہاں حضراتِ انبیاء کرام کی حقانیت آنکھوں دیکھ لی جاوے گی۔ یہ فائدہ مَعَالِک اور تَبْدُا سے حاصل ہوا بہتر ہے کہ انسان یہاں ہی آنکھیں کھول لے۔ دوسرا فائدہ قیامت میں فیصلہ الہی سے پہلے ہی بدکاروں کی بدکاریاں اور نیک کاروں کی نیک کاریاں ظاہر ہو جاویں گی۔ یہ فائدہ کُلِّ نَفْس کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ اس سے مراد ہر ذات ہے مومن ہو یا کافر تفسیرِ قائمہ دنیا کے نیک و بد اعمال کا حساب قیامت میں ہوگا۔ قبر میں نہیں۔ قبر میں تو صرف ایمان کا حساب ہے یہ فائدہ مَا اسْتَفْتٰ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ قیامت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ہی حساب کرے گا۔ رب تعالیٰ کا حساب لینا قانونی کاروائی کے لئے ہوگا۔ یہ فائدہ تَبْدُا کُلِّ نَفْس کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ وہ ت اور پ سے ہو۔ پانچواں فائدہ قیامت میں کوئی شخص بے پرہیز حساب سے ناواقف نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ تَبْدُا کُلِّ نَفْس کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ یہ تلاوت سے بنا ہو رہا ہے اِقْدَاءُ کِتَابُکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا۔ بلکہ بعد موت سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے کیونکہ قیامت کا حساب اور قیامت کا سارا کام عربی زبان میں ہوگا۔ چھٹا فائدہ۔ بعد قیامت ہر شخص کو اس کے اعمال رہبری کریں گے۔ کفار کے اعمال انہیں دوزخ کے اور مومنوں کے نیک اعمال انہیں جنت کے گھر پہنچائیں گے یہ فائدہ تَبْدُا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب یہ لفظ تَبْدُا بمعنی تَبْع سے بنا ہو۔ ساتواں فائدہ مومن رب کی بازگاہ میں خوش خوش جاتا ہے مگر کافر دھکے دے کر جبراً وہاں حاضر کیا جاتا ہے یہ فائدہ رُدُّوا اِلٰی اللہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیرِ رُدُّوا اور رجوع کافر بلکہ مومن خوشی خوشی ہنستا ہوا مڑتا ہے۔ کافر روتا ہوا۔ شعر۔

نشانِ مرد مومن باتو گویم قضا آید تبسم بر لبِ اوست

اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ ہر مومن و کافر کا مولیٰ یعنی مالک اور رب ہے سچا مولیٰ وہ ہی ہے یہ فائدہ مَوْلٰہُمُ الْحَقُّ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ قیامت میں اکیلا رہ جانا اسی حالت میں بازگاہِ الہی میں پیش ہونا کفار پر رب کا عذاب ہوگا۔ مومن انشاء اللہ اپنے نیک اعمال اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

سایہ میں مومنین کی ہمراہی شفاعت کرنے والوں مددگاروں کی مہر مٹ میں وہاں حاضر ہوں گے یہ فائدہ وصال عنہم ماک انوا
يَعْتَذُونَ۔ سے حاصل ہوا۔ اگر مومن بھی ایسے ہی بے کسی کی حالت میں پیش ہوتے تو یہاں اس بے کسی کو کفار کا عذاب
فرار نہ دیا جاتا رب فرماتا ہے يَوْمَ نَحْشُورَ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَذًا۔ سوال فائدہ۔ کفار نے جنہیں اپنا والی وارث سمجھا وہ غلط
اور جھوٹے ہیں۔ مومنوں کے والی وارث شفیع سفارشی بالکل برحق ہیں ان کی مدد برحق ہے یہ فائدہ يَعْتَذُونَ۔ سے حاصل
ہوا۔ مومنوں کے لئے رب فرماتا ہے۔ اِشْتَاوَلَيْكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔

پہلا اعتراض | جب قیامت میں ہر نفس اپنے نیک و بد اعمال کی خود ہی جانچ کرے گا تو رب تعالیٰ کے حساب لینے
کا کیا فائدہ ہوگا۔ جواب۔ وہ حساب اجر و قانون کے لئے ہوگا۔ بعض لوگوں سے حساب نہ لینا اور بغیر حساب انہیں جنت
میں بھیج دینا رب کا کرم ہوگا۔ مگر کسی کو بغیر حساب دوزخ میں نہیں بھیجا جاوے گا۔ کہ اس میں عدل کا ظہور ہے عدل اور فضل
میں فرق یاد رہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی مولا ہے کہ فرمایا کیا مَوْلَاهُمْ
الْحَقُّ۔ مگر دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَأَمْوَالِي لَكُمْ۔ کافروں کا مولا کوئی نہیں آیتوں میں تعارض ہے جواب
وہاں مولا بمعنی مددگار ہے اور یہاں مولا بمعنی رب اور مالک ہے اللہ تعالیٰ کافروں کا مالک رازق ہے مگر ان کا مددگار نہیں
لہذا آیتیں دونوں صحیح ہیں۔ (روح البیان و معانی) تیسرا اعتراض یہاں مولا کے ساتھ حق کیوں ارشاد ہوا کیا باطل
نوٹی بھو ہے۔ جواب جی ہاں جن توبوں اور سرداروں کو کفار نے دنیا میں اپنا رب یا مالک مان رکھا تھا وہ باطل موٹی تھے سچا
مالک رب تعالیٰ ہے چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ کفار کے بت قیامت میں غائب ہو جائیں گے۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ مگر دوسری جگہ ہے کہ ان کے بت ان کے ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ دوزخ میں ان کے ساتھ جائیں گے۔ آیتوں میں
تعارض ہے۔ جواب بتوں کی مدد شفاعت وہاں ان سے غائب ہو جائے گی۔ ہاں ان کی مخالفت کرنے انہیں اور زیادہ
سزا دینے ان پر لعن طعن کرنے کے لئے قیامت اور دوزخ میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ حتیٰ کہ چاند سورج بھی ان کے ساتھ
جائیں گے تاکہ آگ کی گرمی کے ساتھ انہیں سورج کی گرمی بھی پہنچے مگر ہر ای مدد کی اور ہے اور غضب و قہر کی کچھ اور
(از صاوی)

تفسیر صوفیانہ | مومن دنیا کی ہر چیز کا ظاہر و باطن دونوں دیکھتا ہے دنیا کا ظاہر حسین اور باطن قبیح ہے۔ اس لئے اس کی کسی
چیز سے دل نہیں لگاتا۔ مگر کافر صرف حسین صورت دیکھتا ہے اور اس میں پھنس کر رب کو قبول جاتا ہے
مومن کے لئے دنیا کی ہر چیز خدا رسی کا ذریعہ ہوتی ہے اور کافر کے لئے رب تعالیٰ سے حجاب دنیا کی ہر چیز برف کا
کھلونا ہے ظاہر میں سب کچھ باطن میں کچھ نہیں آتا مانا۔

وَمَا الْخَلْقُ فِي التَّمْثَالِ إِلَّا كَذَلْبَحْتِهِ
خَدَّوْا الْكُتُفَ لَمْ يَشُدَّ سِرِّي الْمَاءِ وَحْدَهُ
بِهَافُ صُورَةٍ لَكِنْ تَبَدَّلَتْ مِنَ الْمَاءِ
تَبْدِي يَوْضَعِ الثَّلْجِ مِنْ غَيْرِ اخْفَاءِ

وَمَنْ جَحَدْتَهُ صُورَةَ الشَّجَرِ جَاهِلٌ

تَغْطِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ

جاہل نے برت کے کھلونے کو حسین محبوب سمجھا اس سے کھیلنے لگا۔ مگر سورج نکلتے ہی جب وہ کھیلے گا تب حقیقت کھل جائے گی کہ یہ صرف پانی تھا۔ دنیا گویا سردی کی راتیں ہیں یہاں کی چیزیں سخی کہ نفس کے بیٹے عبادات گویا برت کے کھلونے ہیں نیاست کا دن گویا سورج چمکنے کا رت ہے ان اعمال کا برباد ہو جانا گویا ان کا پانی بن کر بہ جانا ہے وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ مومن نے انہیں دنیا میں ہی نانی پانی جانا۔ قیامت میں اُن کا یقین عین یقین ہو جائے گا (از تفسیر صادی) رزق قیامت گویا پردے اٹھنے کا دن۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ

فرمائیے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے یا کون مالک ہوتا ہے تم فراؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے یا کون مالک ہے کان

السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ

کانوں اور آنکھوں اور کون نکالتا ہے زندہ مردے سے اور آنکھوں کا اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ

اور نکالتا ہے مردہ زندہ سے اور کون انتظام کرتا ہے کام کی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

پس عنقریب کہیں گے کہ اللہ ہیں فراؤ تم کہ پس کیوں نہیں خوف کرتے ہو تو اب کہیں گے کہ اللہ۔ تم فراؤ تو کیوں نہیں ڈرتے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے پسند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ نیاست میں مشرکین و کفار بھی اپنی بے کسی دیکھ کر رب تعالیٰ کی وحدانیت و حقانیت کو مان لیں گے اب ارشاد ہے کہ دنیا میں بھی اسلامیہ دلائل کی قوت دیکھ کر کہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قدرت کے نازل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں گویا آئندہ کے انصار

کے بعد موجودہ اقرار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ مشرکین اپنی رسوائیوں کے بعد اس وقت ایمان لائیں گے جب ایمان معتبر ہوگا۔ اب ارشاد ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اس طرح ایمان لاتے ہیں جو معتبر نہیں یعنی توحید کو مان لیتے ہیں مگر بغیر نبوت کے گویا بے وقت ایمان کے بعد بے قاعدہ ایمان کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں اتنا ذکر ہوا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودان کی محض گڑھی ہوئی باتیں ہیں اب ارشاد ہے کہ خود وہ بھی مجبوراً یہ بات مان لیتے ہیں کہ کتے ہیں کہ آسمان و زمین کی روزیاں خود ان کی اپنی جسمانی طاقتیں رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ جب ایسے ہی خود مانتے ہیں پھر معبودان باطلہ خالق و مالک کہاں رہے گویا پہلے دعویٰ کا ذکر تھا اب دلائل کا۔

تفسیر | قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رَزَقُكُمْ میں روئے سخن ان کفار سے ہے اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مالک مانتے ہوئے بتوں کو اپنا شفیع اور بت پرستی کو فداکاری کا ذریعہ سمجھتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَدِّمُوا إِلَيْنَا اللَّهُ ذُلًّا اور کہتے تھے هُوَ الَّذِي شَفَعْنَا لَكَ عَمَّا شَرَكْنَا مَلِكًا آيَةُ كَافِرَاتٍ یہاں دھڑیوں وغیرہم سے کلام نہیں آیت واضح ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی یہودی بھی اس خطاب میں داخل ہوں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ و عزیر کو خالق رازق نہیں مانتے صرف رب کو مانتے ہیں ان بزرگوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یَتَقَدَّسُ بِنا ہے رزق سے بمعنی روزی۔ رزق کے معنی ہیں حصہ۔ رب فرماتا ہے تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تَكْذِيبًا یہاں اس سے مراد روزی کا حصہ ہے آسمان کی روزی بارش دھوپ ہوا۔ موافق موسم ہے جس میں انسان کے کسب کو بالکل دخل نہیں اور زمینی رزق دانے پھل چارہ وغیرہ ہے جس میں انسانی کسب کو بھی دخل ہے چونکہ روزی کی پیداوار میں آسمانی زمینی اسباب دونوں کو دخل ہے اور آسمان اور وہاں کی چیزیں موثر ہیں اور زمین اور یہاں کی چیزیں متاثر یعنی اثر لینے والی اس وجہ سے آسمان و زمین دونوں کا ذکر فرمایا اور آسمان کا ذکر پہلے کیا زمین کا بعد میں یہ تین خارجی نعمتیں۔ پھر داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا اَمِنْ تَبَارَكَ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ اس فرمانِ عالٰی میں اَمِنْ اصل میں اَمُّ اور مَنْ ہے اُمُّ بمعنی بلکہ مَنْ بمعنی کون ملک سے مراد یا مالک ہونا ہے۔ یا محافظ ہونا یا خالق ہونا (روح البیان) سمع سے جنسِ سمع مراد ہے جس میں ایک اور زیادہ سب داخل ہیں اس لئے اسے سمع واحد بولا اسماع نہ فرمایا۔ اور اَلْأَنْصَارُ جمع ہے بھر کی۔ سمع سے مراد ہے سننے کی طاقت بصر سے مراد ہے دیکھنے کی قوت یعنی بینائی ممکن ہے کہ اس سے مراد کان اور آنکھیں ہوں مگر یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ کان کو عربی میں أُذُنٌ کہتے ہیں اور آنکھ کو عین۔ چونکہ سننے اور دیکھنے کی طاقتیں تمام طاقتوں سے افضل و اشرف ہیں کہ دوسری طاقتیں چلنا۔ چھوٹا وغیرہ ان کی مدد سے ہی ممکن ہے نیز آیات الہیہ انہیں کے ذریعہ سنی اور دیکھی جاتی ہیں۔ انہیں سے ہی نبی کا فرمان سنا جاتا ہے جاں رسول دیکھا جاتا ہے آج کعبہ اور روضہ اطہر کی زیارت انہیں سے ہوتی ہے اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ کان ہر طرف کی آواز سن لیتا ہے۔ آنکھ صرف سامنے کو دیکھتی ہے۔ بعض نبی ایک وقت عارضی طور پر نابینا ہوئے۔ وَابْصُرْتُ حِينًا وَكُنْتُ كَمَنْ لَا بَصِيرَةَ ان وجہ سے سمع کو پہلے اور ابصار کو بعد میں بیان فرمایا گیا۔ خیال رہے سننے اور دیکھنے کی

طاقت میں رب تعالیٰ کی عجیب قدرتوں کا نظارہ ہے آنکھ میں نامعلوم کتنے پردے ہیں اور ہر پردہ کیا کیا کام کرتا ہے چہرہ اتنی نازک ہیں کہ کان ایک قطرہ پانی اور آنکھ ایک تنکا برداشت نہیں کر سکتا اچھی خاصی آنکھیں ذرا میں بیکار ہو جاتی ہیں وہ یہ نعمتیں دینے والا ہے وہ ہی ان کی حفاظت فرمانے والا ہے اس لیے ان کے متعلق **عَلَيْكَ فَرْمَانُ** ہی مناسب ہے ہم ہر وقت اُس کی ملک اُس کے قبضہ اس کی حفاظت میں ہیں۔ **وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ** اس فرمانِ عالی میں رب تعالیٰ کی تیسری صفت کا ذکر ہے۔ یہ عبارت **مَنْ عَلَيْنَا** پر معطوف ہے۔ اس فرمانِ عالی کی بہت تفسیریں ہیں۔ گناہ سے مراد جاندار ہے میت سے مراد بے جان رب تعالیٰ زندہ یعنی سبزے سے مراد یعنی خشک۔ بیج پیدا فرماتا ہے اور بے جان نطفہ سے جاندار حیوان اور جاندار حیوان سے بے جان نطفہ کو۔ یا جاندار چیزوں سے بے جان اندھے کو اور بے جان اندھے سے جاندار چیزوں کو یا عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم کو یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر کو۔ بیدار سے غافل کو اور غافل سے بیدار کو یا خوش نصیب سے بد نصیب کو اور بد نصیب سے خوش نصیب کو۔ تیز زبان سے لنگا اور گنگے سے تیز زبان کو پیدا فرماتا ہے۔ بتاؤ یہ قدرت و قدرت کس میں ہے **وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ** یہ عبارت معطوف ہے **مَنْ عَلَيْنَا السَّمْعُ** اس میں رب تعالیٰ کی چوتھی قدرت کا ذکر ہے تدبیر سے مراد مہملی نظام جس سے دنیا قائم رہے آخر سے مراد کوئی احکام ہیں یعنی بتاؤ کہ دنیا کا انتظام کون فرما رہا ہے۔ کس کے انتظام سے یہ جہان قائم ہے۔ رزق کی تقسیم۔ موسموں کی تبدیلی۔ موت و زندگی قوموں کی ترقی و تنزل چاند و سورج کا طلوع و غروب یہ سارا نظام کون کر رہا ہے جب آپ ان سے یہ چار سوال کریں گے تو **فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ** تو یہ مشرکین عرب یا مشرکین اور یہود و نصاریٰ بیک زبان کہیں گے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں یہ فرما کر اشارہ بتایا کہ وہ لوگ بلا تاخیر فوراً یہ جواب دیں گے۔ یہاں لفظ اللہ سے پہلے یا بعد میں **فَعَلُ** پوشیدہ ہے۔ خیال رہے عالم کے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیئے گئے ہیں چنانچہ ان کی ایک جماعت ماں کے پیٹ میں بچے بنانے پر مقرر ہے ایک جماعت جان نکالنے پر ایک جماعت اللہ کی رحمتیں بارش وغیرہ لانے پر ایک جماعت مذاب لانے پر فرآن مجید نے ان فرشتوں کو **مَدْرَاتِ** اُتار دیا ہے۔ فرماتا ہے۔ **وَالْمَدْرَاتِ أَمْثَلًا** مگر فرشتے خدام بارگاہ میں اسی کے حکم سے اسی کی دی ہوئی طاقت سے یہ تدبیر عالم کرتے ہیں۔ شبِ برات میں ہر قسم کے احکام متعلقہ فرشتوں میں تقسیم کیئے جاتے ہیں فرماتا ہے **فِيهَا يَذْكُرُونَ** **أَمْحُكُم** لہذا حقیقی مدبر رب تعالیٰ ہے اور اُس کے اذن اُس کے ارادے سے فرشتے بلکہ عالم اجسام میں بادشاہ اور حکام۔ پولیس وغیرہ دنیا کا انتظام کرتے ہیں۔ لہذا یہ آیت واضح ہے دوسری آیات کے خلاف نہیں۔ **فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ**۔ اس میں اللہ کی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابِ الجواب کی تعلیم ہے **تَتَّقُونَ** بنا ہے تقویٰ سے بمعنی بچنا یا ڈرنا یعنی اے کافر و جب تم رب کی ان تمام صفات کے قائل ہو تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں یا تم کفر و شرک و بت پرستی سے بچتے کیوں نہیں۔ عبور بے جان نبیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ انہیں خدا کا شریک کیوں

مانتے ہو۔ سبحان اللہ کیا پیاری تبلیغ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی چار ایسی عطاؤں کا ذکر ہے جن کے متعلق مشرکین و کفار عرب یہود و نصاریٰ بھی استفادہ رکھتے تھے کہ یہ صرف رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں۔ ارزاق۔ ہوش و حواس۔ موت و حیات دنیا

کا انتظام۔ چنانچہ محبوب کریم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے یہ تو پوچھو کہ آسمان اور زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے۔ بارش ہوا۔ دھوپ یوں ہی زمین میں اگاتے کی طاقت اس کا سبزہ اگانا۔ اس میں پھل پھول لگانا کس کی قدرت سے

تم کو ملے ہیں اپنے حواس سے غور کرو کہ تمام ظاہری حواس کی اصل اور بنیاد ہی نازک اور ہیت ہی کار آمد۔ یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے۔ کہ جب چاہے تم کو سننے والا دیکھنے والا بنادے جب چاہے یہ قوتیں تم

سے چھین لے۔ کون ہے جو نطفہ اندے سے جانداروں کو پیدا فرماتا ہے اور جاندار سے یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ کافر سے مومن اور مومنوں سے کافر۔ یونہی عاقل سے غافل اور غافل سے عاقل۔ یوں ہی خوش نصیب سے بد نصیب

اور بد نصیب سے خوش نصیب کو پیدا فرماتا ہے۔ اور کون ہے عالم کو سنبھالے ہوئے اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ یہ سوال سن کر وہ لوگ بے توقف کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے جنوں کو یا عیسائی مشر

عیسیٰ کو یہودی حضرت عزیر کو رازق۔ خالق۔ مدبر امر نہیں مانتے۔ اس جواب پر آپ ان سے فرمادے کہ جب تم یہ سب باتیں مانتے ہو تو کفر و شرک سے بچتے کیوں نہیں تمہارے اعمال تمہارے اقوال کے خلاف کیوں ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ہر سوال سوال کرنے والے کی بے علمی سے نہیں ہوتا۔ کبھی اقرار کرانے یا سرزنش کرنے کے لئے بھی سوال ہوتا ہے یہ فائدہ مَن يُدْرِكُهُ اَلْاَمْرُ سے حاصل ہوا۔ یہ

سوالات حضور سے کرائے گئے۔ کفار کو قائل کرنے یا ان کی سرزنش کرنے کے لئے۔ دوسرا فائدہ رزق و روزی کا کارخانہ آسمان میں ہے مگر اس کا خزانہ زمین میں یہ فائدہ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ سے حاصل ہوا کہ رزق کو آسمان و زمین کی طرف

نسبت کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ۔ تیسرا فائدہ ہماری بے بسی رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ فائدہ اَمِّنْ عِنْدَكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ سے حاصل ہوا۔ جس میں بتایا گیا کہ تمہارے کان اور آنکھیں ان کی

قوتیں رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے چھین لے۔ چوتھا فائدہ حواس ظاہری میں کان اور آنکھ بڑی ہی حیرت انگیز حواس ہیں آنکھ کی بناوٹ اسی کے کمال کو دیکھو ان پر رب نے پوٹوں کے پردے لگا دیئے جو ہر بیرونی آفات

سے انہیں بچاتے ہیں ان میں پانی کا تالاب رکھا ہے کہ جہاں کوئی تنکا پڑے پانی آئے اور اسے بہا کر لے جائے۔ ایک آنکھ میں تنکا پڑ جانے پر اور قسم کا پانی بہتا ہے آنکھ دیکھنے پر اور قسم کا پانی۔ آنکھ میں زخم ہو جائے تو اور طرح کا

پانی رونے پر اور طرح کا پھر درد دکھ سے روؤ تو اور طرح کا۔ عشق رسول میں روؤ تو اور طرح کا۔ خوف خدا میں روؤ تو اور طرح کا پانی بہتا ہے۔ عشق و خوف کے آنسو ٹپکتے ہوئے ہیں دل پر اثر ڈالتے ہیں رب ہی جانے کہ یہ مختلف

قسم کے پانی کہاں سے آتے ہیں لہذا اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ بالکل برحق ہے۔ پانچواں فائدہ ایک ماں کے پیٹ سے
 زرمادہ۔ کافر مومن۔ نیک و بد۔ ماقبل و دویانہ۔ کالے گورے زمین و غبی کالے گورے بچے پیدا ہونا رب کی قدرت
 کی بڑی دلیل ہے سانچہ ایک ہے مگر اس سے ڈھلنے والے برتن مختلف۔ چھٹا فائدہ عالم کا سارا نظام دن رات کا آنا جانا
 موسموں کا بدلتا عمریں ختم ہونا۔ موت و زندگی کا سلسلہ رب تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہے حقیقی مدبر وہ ہی ہے اس
 کے حکم سے بعض فرشتے بلکہ تکوینی ادویہ اللہ مجازاً مدبر عالم ہیں۔ اُن ادویہ میں غوث قطب۔ ابدال اوتار و غیر ہم ہیں
 ان کے یہ نام ان کے کام کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ فائدہ یکا بوا لآخر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ کفار بہت قسم کے ہیں
 بعض خالق کے منکر جو زمانہ کو خالق مانتے ہیں۔ وَمَا هَؤُلَاءِ إِلَّا أَفْئِدَةٌ بَعْضٌ مِّنْ خَالِقٍ مَّا نَسُوا لَئِنْ كُنَّا إِلَّا لَنَعْلَمَنَّ
 اور شرکار خالق دوسرا بعض کافر تو حید نے ہیں جو عالم کا خالق مالک رازق مدبر امر صرف رب تعالیٰ کو مانتے ہیں بعض کافر
 موحد بھی ہیں جو صرف اللہ کو معبود مانتے ہیں مگر انکار اور گستاخی نبوت سے کافر ہیں۔ یہ فائدہ تَسَيِّقُوْنَ اللّٰهَ سے حاصل ہوا آٹھواں فائدہ
 نبی پر ایمان لائے بغیر عقیدہ توحید انسان مومن نہیں تھا توحید ذریعہ نجات نہیں ایمان کا مدار نجات۔ یہ فائدہ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ سے حاصل ہوا کہ ان
 کفار کو باوجود عقیدہ توحید کے قرآن کریم نے مومن نہ مانا انہیں کافر قرار دیا۔ نواں فائدہ رب تعالیٰ بندوں کے واسطے
 پیغمبر کلام فرماتا ہے اس کا قانون یہ ہے اور پیغمبر سے اکثر بواسطہ فرشتہ اور کبھی بلا واسطہ براہ راست یہ فائدہ یہاں دونوں
 جگہ قُلْ فَرَمَانِ سے حاصل ہوا۔ قُلْ مَنْ يُّزِرُّكُمْ ثُمَّ اَدْرَاقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کو روزی آسمان سے بھی ملتی ہے اور زمین سے بھی کہ ارشاد ہوا مَنْ يُّزِقْكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مالا لکم ہم کو دانے پھل وغیرہ زمین ہی سے ملتی ہیں۔ آسمان سے نہیں برسنے۔ جواب اس فرمان عالی کے
 دو مطلب ہیں ایک یہ کہ بعض رزق آسمان سے ملتا ہے۔ دھوپ ہوا۔ بارش وغیرہ اور بعض رزق زمین سے دانے پھل
 وغیرہ رزق زمین سے دانے پھل وغیرہ رزق صرف غذا کو نہیں کہتے بلکہ یہ عام ہے دوسرے یہ کہ کھیتوں باغوں میں دانے
 پھل آسمانی اور زمینی اسباب سے مل کر پیدا ہوتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو آسمان و زمین کے اسباب سے
 غذائیں دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ بمعہ کون مالک ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان
 کا خالق کہنے جواب تاکہ معلوم ہو کہ ان چیزوں کے پیدا فرمانے کے بعد بھی رب تعالیٰ ان کا مالک ہے تم کو صرف کام لینے
 کی اجازت ہے ملک خلق۔ حفاظت۔ مالکیت سب کو شامل ہے وہ جب چاہے یہ نعمتیں تم سے چھین لے۔ جیسا کہ دن
 رات دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض میت اُسے کہتے ہیں جو جاندار ہو چکنے کے بعد بے جان ہو۔ یعنی مردہ مردے سے
 کوئی زندہ نہیں ہوتا پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا کہ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ جواب قرآن مجید میں میت بہت معنی میں
 استعمال ہوا۔ ایک وہ ہیں جو تم نے کہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّمَا تُحْيِي مَيِّتُوْنَ۔ دوسرے خشک معنی اس سے سوکھی
 زمین کو میت فرمایا گیا۔ تیسرے بے جان چیز جیسے دانہ۔ اِنَّا نَنْفُثُ فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا فَيَحْيٰی اِنَّكُمْ لَعِندَنَا
 مَيِّتُوْنَ۔ چوتھے یہ ہیں جو میت سے زندہ ہوتے ہیں جیسے مومن۔ اِنَّمَا تُحْيِي مَيِّتُوْنَ۔ دوسرے خشک معنی اس سے سوکھی

میت کہا گیا۔ اس کے مقابل مومن ذاکر کو زندہ۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مدبرِ عالم مانتے تھے۔ کسی میت یا اور بندے کو نہیں مانتے تھے۔ مگر تم لوگ بعض ولیوں کو مدبرِ عالم مانتے ہو۔ چنانچہ تمہارے اعلیٰ حضرت خود غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں۔

ذی تصرف ہے ماذون بھی محتار بھی ہے کلامِ عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر!

تم مشرکین کہتے ہو کہ مشرک ہو۔ (دیوبندی) جواب اس اعتراض کے در جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مدبراتِ اُمّ فرمایا ہے۔ فالمدبراتِ اُمّ نیز تم دنیوی بادشاہوں۔ حکام کو دنیا کا منتظم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اور ضرور مانتے ہو۔ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضراتِ اولیاء اللہ کے ذریعہ سے عالم کا نظام قائم ہے حتیٰ کہ بیانِ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ قطبِ عالم کے ذریعہ زمین و آسمان قائم ہیں اگر وہ نہ ہو آسمان گر پڑے اسے عمادِ آسمان کہا جاتا ہے یہ سب عقیدے خُرک ہیں یہیں جوابِ تحقیقی یہ ہے کہ رب تعالیٰ مدبرِ عالم ہے اپنی قدرت سے یہ حضرات مدبرِ عالم ہیں اپنی خدمت سے یعنی رب کے خدام ہیں اس نے انہیں تدبیرِ عالم پر مقرر فرمایا ہے میاں محمد صاحب سیف الملوک میں فرماتے ہیں۔ شعر۔

مرداں دے ہتھ کارج سارے آپ خداوند مئے دنیا باغ دی وچ مالی ہے بوٹے لاوے پئے

یعنی باغِ عالم کا رب تعالیٰ مالک ہے اولیاء اللہ اس باغ کے مالی انہیں رب نے اختیار دیا ہے کہ پودے لگائیں اور اکھڑیں کسی پودے کا تنم کسی سے لگائیں۔ مالک اور مالی کا فرق دھیان میں رہے اور فرماتے ہیں شعر۔

ہر شکل دی کنبی بار و ہتھ مرداں دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نکائی

غرض کہ والی اللہ ہے مالی ولی اللہ ہے والی مالک ہے مالی مالک کا خادم باغ کا مختار

پانچواں اعتراض۔ اگر یہ بات ہے تو وہ مشرک کیوں ہوئے جیسے تم نبیوں ولیوں کو عارضی طور پر مدبرِ عالم ثابت روا مشکل کشا سمجھتے ہو ایسے ہی وہ بتوں کو دور سے سننے والا حاجت روا عالمِ غیب۔ حاضر و ناظر مانتے تھے۔ اس لیے وہ مشرک تھے۔ تم نبیوں ولیوں کو ایسا ہی سمجھتے ہو۔ تم بھی مشرک ہو (دیوبندی) اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ تم کہہ مظلہ کی طرف سجدہ کرتے ہو مشرکین پتھر کے بت کی طرف تم آبِ زمزم کا احترام کرتے ہو۔ مشرکین گنجا کے پانی کی۔ تم عیدِ بقر کا ادب و احترام کرتے ہو۔ مشرکین حولی دیوالی اور عیسائی پچیس دسمبر کا دونوں کے عمل یکساں ہیں پھر تم مومن کیوں ہو اور وہ مشرک کیوں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ عیسائی یہودی حضرت عیسیٰ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اولاً باپ کی طرح باپ کے برابر ہوتی ہے تو انہوں نے ان بندوں کو اللہ کی برابر مان لیا نیز مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنے بتوں کی برابر سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ رب تعالیٰ دنیا کو بنا کر خشک کیا کہ اس کا انتظام چلانے کے لائق نہ رہا ہمارے بس یہ کام کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ کے بندے ہیں مگر

اس کی حکومت میں دخیل کار ہیں۔ اس برابری کے عقیدے سے وہ مشرک ہوئے۔ رب فرماتا ہے لَقَدْ اٰلَٰذِیْنَ کَفَرُوْا اَبْرَہَیْمَ یَعْبُدُ سُوْٓنَہٗ مِشْرِکِیْنَ اِنِّیْۤ اِنۡشَاۤءُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرْضِ وَ الَّذِیۡنَ فِیۡہَا فِیۡ سِتِّیۡنَ یَوْمَہٗمُ اِلَٰہٌۭ وَاحِدٌ ۚ فَاَعِیۡنُوْا عَلٰی دِیۡنِکُمۡ ۚ اِنَّکُمْ کَاٰفِیۡۤیۡنٌ (سورہ ابراہیم: ۳۲)۔ مشرکین اپنے بتوں کو رب کی برابری میں کرتے ہیں اس وجہ سے مشرک ہوئے۔ رہا دور سے سنا دیکھنا مدد کرنا اب تو دن رات ہو رہا ہے ابھی آخر جولائی ۱۹۷۱ء میں امریکہ نے ایک راکٹ اپالو ۱۵ کے ذریعہ تین نملہ باز چاند میں بیجے زمین سے چاند کا فاصلہ دو لاکھ چھیاسٹھ ہزار میل ہے مگر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کنٹرولر اپنے کانوں سے ان تینوں کے دلوں کی دھڑکن سن رہا تھا اور گن رہا تھا کہ ایک منٹ میں کتنی بار حرکت کرتا ہے۔ یہاں سے انہیں سونے ہوؤں کو جگایا کہ تمہاری آکسیجن کی پیٹی میں سوراخ ہو گیا ہے اسے فوراً بند کرو۔ یہ ہے دور سے سنا اور مدد کرنا۔ اگر شرک اتنا سستا ہو جائے تو آج سب ہی مشرک ہوں گے بندوں کو بندہ مان کر یہ صفات یہ عطاء الہی پائے جائیں تو شرک نہیں اگر بندے کو خدا سے برابر مان لیا جائے تب شرک ہے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن اور اسلام کی چار اصطلاح میں کی گئی ہے وہاں مطالعہ کرو۔ چھٹا اعتراض بیان ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے مگر دوسری جگہ ہے فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تَعْدُوْنَ تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ دونوں آیتوں میں تضاد ہے۔ جواب اس اعتراض کے بہت جواب دے گئے آسمان اور قوی جواب وہ ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا۔ کہ روزی کی ٹکسال جہاں روزی بنتی ہے وہ آسمان ہے مگر روزی کا خزانہ جہاں سے روزی ہم کو ملتی ہے وہ زمین ہے شاہی سکے ڈالتا ہے ٹکسال میں بٹا ہے خزانہ سے لہذا دونوں آیت درست ہیں چونکہ ابھی مضمون ختم نہیں ہوا اس کی تفسیر صوفیانہ اگلی آیت کے ساتھ کی جائے گی۔

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ ۚ

پس یہ ہے اللہ پالنے والا تمہارا سچا پس کیا ہے پیچھے سچے کے سوا مگر ابھی کے
تو یہ اللہ سے تمہارا سچا رب پھر حق کے بعد کیا ہے

الضَّلُّ فَآتَىٰ تَصْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ

پس کہاں پھرے جاتے ہو تم اس ہی طرح ثابت ہو گیا
گرا ہی پھر کہاں پھرے جاتے ہو یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

فرمان آپ کے رب کا اُن لوگوں پر جو فاسق ہوئے تحقیق وہ نہیں ایمان لائیں گے
رب کی بات فاسقوں پر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی وہ صفات بیان ہوئیں جنہیں مشرکین اور یہودی عیسائی بلکہ سارے کفار عرب چار یا ناچار مانتے تھے۔ اب اس ماننے کا نتیجہ ارشاد ہوا ہے کہ جس ذات میں یہ صفات ہوں وہ حقیقی رب ہے۔ دوسرا تعلق ایسی پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ جب تم رب تعالیٰ کی یہ صفات مانتے ہو تو میری پرستی سے کیوں نہیں بچتے اَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس سوال کا جواب انہوں نے تو نہ دیا رب تعالیٰ نے خود دیا کہ كَذَلِكَ حَقَّتْ اِلَيْهِ مَعْنٰی ان کے بت پرستی سے نہ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کفر کا ارادہ الہی ہو چکا ہے ان کا نام کفار کی فہرست میں آچکا ہے۔ گویا پچھلی آیت میں سوال تھا اس آیت میں اس سوال کا جواب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت اس کی صفات عالیہ سے ثابت کی گئی۔ اب ارشاد ہے کہ جو ان صفات سے موصوف ہے وہ تو حق معبود ہے جو بت ایسے نہیں ان کی معبودیت محض باطل ہے گویا رب تعالیٰ کی معبودیت کے بعد اس کی حقانیت کا ذکر ہے۔

فَذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزار ہے۔ لہذا اس کی ف جزائیہ ہے یعنی جبکہ تم نے رب تعالیٰ کی مذکورہ صفات کا اقرار کر لیا تو یہ بھی اقرار کر لو اس پر بھی ایمان لاؤ ذَلِكُمُ دُور کے اشارہ کے لیے آتا ہے رب تعالیٰ حتیٰ اشارہ سے پاک ہے کہ وہ محاسن میں نہیں آتا اس لیے اشارہ ذمہ ہے۔ شعر۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

چونکہ اللہ ایسی شان والا ہے کہ اس کی شان ہماری عقل سے ور ہے لہذا اشارہ بعید یعنی ذالک ارشاد ہوا۔ اشارہ قریب یعنی ذالک ارشاد نہ ہوا۔ چونکہ پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی بہت سی صفات مذکور ہوئیں اس لیے ذلک میں کم ضمیر جمع ارشاد ہوئی ذالک واحد استعمال نہ ہوا رب تعالیٰ کی ذات ایک (واحد) ہے اس کے صفات بہت ان صفات کی وجہ سے کبھی اس کے لیے ضمیر جمع ارشاد ہوتی ہے قوی یہ ہے کہ ذالک مبتدا ہے اللہ اس کی خبر اولیٰ ربکم خبر دوم اور الحق ربکم کی صفت اور ہو سکتا ہے۔ کہ ذالک اللہ پورا مبتدا ہو اور ربکم الحق اس کی خبر اس فرمان عالی کی اور بہت تفسیریں ہیں خیال رہے کہ ربکم میں خطاب انہیں مشرکین و کفار سے ہے جن سے پہلے سوالات ہوتے تھے لہذا ربوبیت سے مراد جسمانی ربوبیت ہے جو جسمانی نعمتوں سے ہوتی ہے روحانی ربوبیت مراد نہیں ربوبیت جو روحانی نعمتوں ایمان تقویٰ وغیرہ سے ہوتی ہے کیونکہ کفار نے اس کی وہ ربوبیت قبول کی ہی نہیں ربوبیت قہری۔ ربوبیت محبوبی میں فرق ہم بارہا عرض کر چکے ہیں رب تعالیٰ رب العالمین بھی ہے رب الناس بھی رب

مومنین بھی ہے۔ رب کافریں بھی۔ پھر وہ رب اولیاء بھی ہے رب انبیاء بھی اور رب محمد مصطفیٰ بھی اس لیے کہیں لے رہے ہیں اور کہیں ربکہ کہا جاتا ہے اس کی تفسیر سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی تفسیر میں دیکھو۔ الحق یا مقابل ہے باطل کا یعنی سچا یعنی تمہارے تجویز کئے ہوئے رب باطل اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچا رب ہے یا مقابل ہے باطل

لا یعنی ناقابل زوال یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا ایسا رب ہے جس کی ربوبیت کو کبھی زوال نہیں تمہاری پیدائش سے پہلے اور دنیا کی زندگی میں بھی میرے بعد ہر جگہ ہر طرح ہر وقت مختلف طریقوں سے تمہاری پرورش فرماتا ہے دوسروں کی پرورشیں وقتی اور قابل زوال ہیں۔ تم ایسے دائمی رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ لفظ ماذا یا تو ایک ہی لفظ ہے بمعنی کیا اور یا یا سوال کے لیے ہے اور ذا بمعنی الذی اسم موصول اور بمعنی غیر موصی ہے (روح البیان وغیرہ) ضلال کے معنی اس کے اقسام ہم سورہ فاتحہ میں ولا الضالین کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں بمعنی کفر و شرک ہے ماسوی اللہ کی عبادت اگرچہ ظاہری اضرار سے ہوتی ہے اور کفر و شرک دل کا کام ہے مگر چونکہ وہ عبادت اس بد عقیدگی پر مبنی ہے اور اس کی علامت ہے اس لیے خود عبادت کو ضلال فرمایا گیا۔ یعنی صرف رب تعالیٰ حق ہے تو اس کا غیر اور اس غیر کی عبادت گمراہی ہی ہوگی۔ کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان اور کوئی چیز نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں حق بمعنی ہدایت ہے۔ لہذا یہ حق پہلے حق کے علاوہ ہے اس لیے یہاں حق کا نام لیا گیا۔ پہلے حق کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی گئی۔ (روح المعانی) فانی نص فَوْن اس فرمان عالی میں ف جزائیم سے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے یعنی جب یہ بات ہے تو تم حق سے کیسے بھرے جاتے ہو۔ لفظ الی کے معنی فَاَتُوا حَذَرَ لَكُمْ إِلَى شَيْءٍ کی تفسیر میں عرض کئے گئے کہ بمعنی گیت ہوتا ہے اور بمعنی مِنْ اِن بھی یہاں بمعنی کیف ہے۔ مَرَف کے معنی ہیں پھر نہا یہاں مراد ہے ایمان عرفان۔ اسلام سے کفر و شرک کی طرف پھرنا حقیقت پھرنے والا رب تعالیٰ ہے ظاہری پھرنے والا نفس امارہ ہے یا شیطان (کبیر روح المعانی) یعنی اس قدر ظاہر ہوتے ہوئے تم رب کی عبادت سے کس طرح بھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ لِرَبِّكَ اس عبادت سے پہلے ایک عبادت پوشیدہ ہے یعنی جیسے رب تعالیٰ کی ذات حق ہے اس کا نام حق اس کی عبادت حق اس کے احکام برحق اس کے نبی حق ایسے ہی اس کا یہ فرمان بھی حق اور ناقابل زوال ہے۔ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ کلمہ رب سے مراد یا تو وہ فرمان ہے لَا تَكُنْ جَعَلْتُمْ مِنْكُمْ جَمْعَيْنَ يَا يَرْحَمُ الْغَالِي فَمِنْكُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ یا روز ازل جب نور کا چھینٹا روحوں پر ڈالا گیا بعض پر نہ پڑا اور وہ سیاہ رہیں تو ارشاد ہوا کہ تَمَّ دُوزُخُ کے لیے پیدا کیا۔ یہ دوزخیوں کے سے کام کریں گے یا کلمہ سے مراد ہے اِلَادَةُ الٰہی معنی ان کے کفر پر مرنے کا ارادہ فرمالینا عَلٰی الْبٰذِيْنَ فَسَقُوْا اس کا تعلق حَقَّتْ سے ہے۔ اَلَّذِيْنَ سے مراد یہ ہی کفار ہیں جن کا کفر پر مرنے کا علم الٰہی میں آچکا۔ فَسَقُوْا بنا ہے۔ فسق سے بمعنی اطاعت سے نکل جانا۔ فسق کی بہت قسمیں ہیں۔ یہاں فسق مجبور ہی مراد ہے۔ یعنی کفر و شرک فَسَقُوْا سے مراد ہے کہ وہ علم الٰہی میں فاسق ہو چکے اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ۔ یہ فرمان عالی ایک حکمت کا بیان ہے ایمان سے مراد وہ دنیا میں ایمان لانا ہے جس پر نجات کا مدار ہے ورنہ اَنَسْتُ کے دن تو سب بلی کہہ کر مومن ہو چکے تھے پھر مرتے وقت جان نکالنے والے فرشتوں کو دیکھ کر سب ایمان قبول کر لیں گے۔ مگر وہ دونوں ایمان مفید نہیں نہ ان کا کوئی مکلف ہے۔ خلاصہ تفسیر اسے لوگو جس ذات کریمہ کے تم نے مذکورہ اوصاف سنے اور تم نے ان کا اقرار کیا کہ وہ ہی آسمان

وزین سے سب کو روزی دیتا ہے وہ ہی کان آنکھ کا مالک ہے وہ ہی مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا فرماتا ہے وہ ہی دنیا جہاں کی تدبیر فرماتا ہے ان صفات کا مالک ہی تو تمہارا سچا رب ہے جس کی ربوبیت تم پر کرم فرما رہی ہے اور اسے اور ہے گی اسے کبھی زوال نہیں۔ جب حق وہ ہے تو سمجھ لو کہ اسے چھوڑ کر جسے اختیار کیا جاوے وہ محض گمراہی ہے تم کیسے پھرے جاتے ہو۔ رب کی طرف کیوں نہیں آتے اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رب تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اس کے احکام پر حق ہیں۔ ایسے ہی اس کا یہ فرمان بھی حق ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ یہ اپنی خوشی اپنے ارادے اپنے اختیار سے کافر بنیں گے۔ کافر بنیں گے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔

فائدے۔ ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دنیا کے حالات یہاں کے واقعات معرفتِ توحید کے ذریعے ہیں عالم کو دیکھو رب کو پہچانو یہ فائدہ خدا لکھ کی ف سے حاصل ہوا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرفتِ ایمانی کا ذریعہ ہیں کبھی توحیدی معرفت ایمانی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے اس قسم کی آیات ایمان کی طرف رہبری کرتی ہیں اس لیے کبھی رب تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے دنیا کی چیزوں سے کبھی پہچان کراتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدٰى اَمْ دُوسرا فائدہ رب تعالیٰ دنیا میں بندوں کے گناہوں بلکہ کفر و شرک کی وجہ سے ان کی روزی نہیں بند کرتا یہ فائدہ دیکھو فرمانے سے حاصل ہوا کہ انہیں کفار و مشرکین سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں تم کو پال رہے ہیں۔ شعر۔

ولیکن خداوند بالا و لیست بہ عصیاں در رزق برکس نہ بست

رب تعالیٰ ہم کو غیرتِ ایمانی عطا فرماوے کہ ہم اس کے مطیع و فرمانبردار رہیں۔ رنج و غم۔ عیش و خوشی میں اس کے دروازے سے نہ ہٹیں۔ تیسرا فائدہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں انسان یا مومن ہو گا یا کافر یہ فائدہ فَمَّا ذَا ابْعَدَ الْخَلْقَ اِلَّا الضَّلٰل سے حاصل ہوا یہ ہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ معتزلہ ان دونوں کے درمیان فسق کا درجہ مانتے ہیں۔ ان کے ہاں فاسق نہ مومن ہے نہ کافر۔ قرآن کریم نے گنہگار فاسقوں کو مومن فرمایا ہے وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوا۔ آپس میں لڑنے بھڑنے جنگ و جدال کرنے والوں کو مومن فرمایا ہے چوتھا فائدہ کبھی رب تعالیٰ بندوں سے سوال فرماتا ہے تعجب دلانے کے لیے سوال ہمیشہ بے علمی کے لیے نہیں ہوتا یہ فائدہ فَاَنَّى تَقْرٰنَ حٰثُوْنَ سے حاصل ہوا۔

پانچواں فائدہ ازلی بد بخت ہرگز ایمان نہیں لا سکتا وہ تو حضور انور کو دیکھ کر آپ کے معجزات کا مشاہدہ کر کے بھی کافر ہی رہے یہ فائدہ اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ سے حاصل ہوا کسی صابن سے کوئلہ سفید نہیں ہو سکتا۔ کسی پانی سے گوبر پاک نہیں ہو سکتا۔ شعر۔

بد تو نیکیاں نہ گیرد ہر کہ بنیادش بدست تربیت نا اہل را چوں گردگاں برگینداست

خریدے اگر یہ مکہ رود چوں برآید ہنوز خر باشد

پہلا اعتراض۔ اس آیت کریمہ میں لفظ حق دو جگہ ارشاد ہوا جبکہ الحق اور خدا بعد الحق الا الضلال حق اللہ تعالیٰ کا نام ہے رب کے حق کون ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہ اس کے بعد کچھ کیونکہ وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر پھر بعد الحق فرمانا کیونکہ درست ہوا۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ پہلے حق سے مراد باری تعالیٰ ہے دوسرے حق سے مراد درست عقیدے نیک اعمال ہیں اور یہاں بعد یعنی سوا ہے یعنی حق کے ماسوا جو ہے وہ گمراہی ہے۔

دوسرا اعتراض۔ یہاں حق کا مقابل ضلال فرمایا گیا حالانکہ اس کا مقابل باطل ہوتا ہے یہ مقابلہ کیونکہ درست ہوا۔ جواب یہاں ضلال بمعنی باطل ہی ہے غیر حق عقیدے اور غیر حق اعمال باطل ہیں۔ اگر بے عمل بد عقیدگی کے ساتھ ہوں تو گمراہی بلکہ کفر ہی وہ ہی یہاں مراد ہیں بعض اعمال بد عقیدگی بلکہ کفر کی علامت ہیں وہ عمل ہی گمراہی بلکہ کفر ہیں جیسے غیر خدا کی عبادت یا زنا و باندھنا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا۔ تیسرا اعتراض جن لوگوں کا کفر پر مرنے کا علم الہی میں آچکا ان کا ایمان ناممکن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کسی کو ناممکن چیز کا مکلف نہیں کرتا۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تو چاہیے کہ وہ نہ ایمان کے مکلف ہوں نہ کفر کی وجہ سے عذاب ہو۔ کیونکہ ان کے بارے میں ارشاد ہو گیا لَا يُؤْمِنُونَ جواب معترض نے ان دو باتوں میں سے ایک بات پکڑی۔ دوسری کی طرف توجہ نہ کی۔ علم الہی میں دو باتیں ان کے متعلق آئیں ایک یہ کہ یہ لوگ اپنے اختیار اپنی خوشی سے کفر کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اسی خوشی اسی اختیار اسی کفر پر قائم رہیں گے۔ انہیں چیزوں پر مریں گے لہذا ان کا کفر کو بخوشی اختیار کرنا لازم ہو گیا۔ بخوشی اسلام لانا غیر ممکن ہو گیا۔ ان کا کفر واجب نہیں ہوا بلکہ اختیار کفر لازم ہوا اس اختیار پر پکڑ ہے خلاصہ یہ کہ وہ کفر میں مختار ہیں اختیار میں مجبور ہیں۔

بے کارم و باکارم چوں مد بحساب اندر خاموش و گویا ہم چوں خط بہ کتاب اندر

مجبورم و مختارم پابندم و آزادم لاریب نہ موجودم چوں مد بحساب اندر

تفسیر موصوفیانہ۔ حق تعالیٰ پر عقل رکھنے والے سے پوچھو کہ آسمان نبوت سے ایمان عرفان کی روزی زمین نفس سے ہے۔ جس سے ازل سے بسے ہوئے نظم ظاہر ہو جاتے ہیں تمہارے دل میں گوش ہوش اور بصیرت نورانی گلے بخشی اور ان کا کون مانگ ہے۔ مومن کو کافر سے کافر کو مومن سے یوں ہی ذکر شامل کو غافل سے اور غافل کو شامل کون پیدا فرماتا ہے۔ عالم روحانیت کا انتظام کون فرما رہا ہے کہ دل کی دنیا میں کبھی بیداری کا دن نکلتا ہے کبھی غفلت کی رات۔ اس دنیا میں کبھی ابلیسی طاقتوں کا راج ہوتا ہے کبھی نبوی اور ولایت کے فیضان کا راج۔ ہر ہوش والا یہ کہے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو ان سے فرما دو کہ تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو۔ میرے دامن کرم میں آؤ۔ کہ سب کی پناہ یہاں ہی ہے۔ میرے ذریعہ رب کو پہچانو کہ وہ رب ہے جس نے مجھے تمام عالم بقا کا ذریعہ بنایا۔

شعر۔ وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہیں بھیک مانگنے کو ترا آستان بیا
یہ عقیدہ حق ہے اس کے سوا جو ہے وہ محض گمراہی ہے جو جانور جو پانی کی حفاظتی باڑھ سے نکلے۔ وہ نہائی
جانوروں کا لقمہ بن جاتا ہے مجھ سے پھر وگے شیطان کے جال میں پھنسو گے۔ یہ سب کچھ حق ہے مگر اس کے باوجود
بہت سے لوگ آپ کی طرف نہ آئیں گے۔ کیونکہ وہ خلقت ناری ہیں ناریوں کو نور سے نفرت فطری طور پر ہوتی ہے ان کے
متعلق رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ دو ضدوں کا اجتماع نامکن ہے۔ نار و نور کا اکٹھا ہونا محال
ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ناریاں مرناریاں را طالب اند نوریان مرنوریان را غیب اند

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ

فرمائیے کیا تمہارے شریکوں میں سے وہ ہے جو شروع کرتا ہے پیدائش کو پھر لوٹتا
تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے

قُلْ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ فَأَنَّى تُوَفَّكُونَ ۝۳۷

اس کو فرماؤ اللہ شروع کرتا ہے پیدائش کو پھر لوٹتا ہے گا اسے یہ کہاں اوندھے جاتے ہو
تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

فرمائیے کیا تمہارے شریکوں میں سے وہ ہے جو ہدایت دے طرف حق کے
تو کہاں اوندھے جاتے ہو تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے

قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

فرماؤ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے طرف حق کے تو کیا وہ جو ہدایت دے طرف حق کے زیادہ
تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے

أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي

مقدار ہے اس کا کہ اتباع کی جائے یا وہ جو نہیں جنبش پاتا مگر یہ کہ اسے جنبش دیا

حکم پر چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پاسے جب تک راہ نہ دکھایا

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾

جائے پس کیا ہے تمہارے لیے کیسے فیصلے کرتے ہو

جائے تو تمہیں کیا ہوا کیا حکم لگاتے ہو

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں سے معبود اور کفار کے جھوٹے معبودوں میں چند طرح فرق کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے بت رازق نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حواس کا مالک ہے۔ بت نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے بت نہیں اللہ تعالیٰ مدبر امر ہے۔ بت نہیں اب اس فرق کو دوسری دو نوعیتوں سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ خالق ہے پہلے بھی اور بعد میں بت نہیں۔ رب تعالیٰ ہادی ہے بت نہیں گویا چار فرق بیان فرمانے کے بعد پانچواں پچھا فرق بیان ہو رہا ہے دوسرا تعلق پچھلی آیات میں بیرونی دلائل سے رب تعالیٰ کی معبودیت ثابت کی گئی روزی تدبیر امر وغیرہ اب ان آیات میں ہمارے اندرونی دلائل سے اس کی معبودیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے یعنی ہماری جسمانی پیدائش سے جسے خلق کہتے ہیں اور روحانی رہنمائی سے جسے ہدایت فرمایا جا رہا ہے۔ گویا بیرونی کے بعد اندرونی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہوا جو براہ راست بندوں کو عطا ہوتی ہیں رزق تدبیر عالم وغیرہ اب اس نعمت ہدایت کا ذکر ہے جو نبی کے ذریعہ بندوں کو ملتی ہے کہ کوئی شخص بغیر رسول ہدایت نہیں پاسکتا رب فرمانا ہے إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور فرمانا ہے إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ گویا توحید کے بعد نبوت کا ذکر ہے جس سے توحید ایمان بنتی ہے۔

تفسیر قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ كَائِدُكُمْ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن مشرکین کے سے ہے اور جو کہتا ہے کہ یہود و نصاریٰ سے بھی ہو کہ کئی آیات ان تک پہنچتی تھیں۔ نیز انہوں نے حضرت مسیح اور عزیر علیہما السلام کو رب کا بیٹا مانا تھا۔ بیٹا باپ کا شریک ہوتا ہے مگر پہلا احتمال قوی ہے کہ کئی آیات میں خطاب مشرکین سے ہوتا ہے حل انکاری سوال کے لیے ہے جس کے جواب میں انہیں یہ ہی کہتے بن پڑ سکتی تھی کہ واقعی ہمارے بت خالق یا ہادی نہیں۔ شرکار سے مراد مشرکوں کے بت اور ان کے وہ سردار ہیں جنہیں انہوں نے رب تعالیٰ کا شریک مان رکھا تھا حتیٰ کہ انہیں حرام و حلال کا مالک مطلق مانتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان شرکار میں فرشتے داخل ہوں کہ مشرکین عرب انہیں رب تعالیٰ کی بیٹیاں مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ مگر پہلا احتمال قوی ہے۔ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں انہیں شرکار میں داخل ماننا ان کی سماعت بے ادبی ہے کہ یہ لفظ غضب کا ہے اس میں منسوب علیہ

بندے ہی داخل ہوتے ہیں نہ کہ رحمت والے۔ اس میں حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کو داخل ماننا بالکل ہی غلط ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ یہ فرمان مالی مِنْ شَرِّ كَائِدَاتِ الْوَحْشِ سے مراد مخلوق کو اس دنیا میں پیدا فرمانا ہے اور دوبارہ بنانے سے مراد قیامت میں ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ بعض مشرکین قیامت کے قائل تھے۔ ان سے یہ فرمانا تو بالکل ظاہر ہے مگر اکثر اس کے منکر تھے ان سے یہ فرمانا واقعہ کے لحاظ سے ہے۔ نہ کہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے۔ چونکہ قیامت اور وہاں کے واقعات قوی دلائل سے اس طرح ثابت ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ کون ہے جو کسی کو دے کر اس کا حساب نہ دے رب بھی اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب ضرور لے گا اس لیے منکرین قیامت سے یہ سوال بے جا نہیں قادیانیوں نے یہاں بدخلق سے بندہ کو پیدا فرمانا مراد لیا۔ جیسے حضرت آدم کی پیدائش پھر پیدا فرمانا ہنا عِیدُ سے مراد لیا (تفسیر بیان القرآن مرزائی) مگر یہ بعید ہے ورنہ پھر بَدَأُ ماضی ہو تا مَبْدَأُ مضارع نہ ہوتا۔ کہ اس معنی سے پہلی پیدائش ایک بار ہو چکی بار بار نہیں ہوتی۔ قُلِ اللّٰهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ چونکہ مذکورہ سوال ایسا تھا جس کے بہت سے کفار انکاری تھے یعنی قیامت میں دوبارہ پیدا کئے جانے کے قائل نہ تھے اس لیے یہ نہ فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے بلکہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب خود آپ ہی ان سے یہ فرمادیں اس وجہ سے جواب میں بھی یہ عبارت دہرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ قدرت والا ہے کہ پہلی بار دنیا میں مخلوق کو پیدا فرماتا رہتا ہے پھر وہ ہی قیامت میں انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اس کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش میں اس فرشتے کو بھی دخل ہے جو ماں کے رحم میں بچہ بنا رہا ہے اسے حکم پروردگار زیادہ کرتا ہے اس کی تقدیر لکھتا ہے مشرکوں کے بتوں کا تو اتنا دخل ہی نہیں پھر قیامت میں تمام کا بننا اٹھنا جمع ہونا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھونکنے کو دخل ہو گا کہ یہ سب ان کے صور پھونکنے سے ہو گا۔ رب فرماتا ہے۔ وَنَقَعُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اس لیے سوال میں جو لفظ شرکا ارشاد ہوا اس میں فرشتے داخل نہیں ہونے چاہئیں۔ نیز خیال رہے کہ قیامت میں دوسرے جسم کی ساخت پہلے جسم کے اصلی اجزاء پر ہوگی۔ دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ اس لیے یہاں عیدہ فرمایا گیا۔ آج ہم ایک بوڑھے آدمی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وہ ہی بچہ ہے جو فلاں سنہ میں فلاں کے گھر پیدا ہوا تھا اگرچہ بچپن کی شکل قد قامت اور بڑھاپے کی شکل قد قامت میں بڑا فرق ہے یہ بات خیال میں رہے لہذا آیت واضح ہے فَإِنِّي تُوفِّكُونِ یہ عبادت ایک پوشیدہ جملہ کی جزا ہے۔ یعنی جب یہ بات اتنی ظاہر ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا تو تم کیسے کہے جارہے ہو لہذا ف جزا ہے اور اِنِّیْ بِمَعْنٰی كَيْفَ ہے تُوفِّكُونِ بنا ہے اِقْلُ سے جس کے معنی ہیں قَدْ بَعَثَ عَنِ الشَّيْءِ کسی چیز سے پھر جانا ایک شاعر کہتا ہے،

فَوَكَّا فَنِي أَخَوَيْنِ قَدْ أَفْكُوا

إِنْ تَكُ عَنْ أَحْسَنِ الصَّنِيعَةِ مَا

اس شعر میں مافوک اور افکوا سی انک بمعنی لوٹنے سے بنا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ قلب ہر لوٹنے پھرنے کو کہتے ہیں مگر انک کسی رائے سے پھرنے یعنی رائے بدلنے کو کہا جاتا ہے۔ (روح المعانی) اس لیے تہمت لگانے کو انک کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی اس شخص کے متعلق رائے بدل جاتی ہے قُلْ هَلْ مِنْ شَأْنِكُمْ مَرَّ يَهْدَىٰ إِلَى الْحَقِّ۔ اس فرمانِ عالی میں انہیں کفار و مشرکین سے دوسرا سوال ہے یہاں بھی شرکار سے مراد ان کے بت اور سردارانِ کفر ہیں۔ ہدایت کے معنی اس کے اقسام سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ یہاں ہدایت سے مراد اسبابِ ہدایت پیدا فرمانا یعنی حضراتِ انبیاء کو بھیجنا ان پر کتاب یا صحیفہ نازل فرمانا پھر لوگوں کو ان کا فرمان سننے سمجھنے کے لیے حواسِ بخشا اور خوش نصیب لوگوں کو ان کی بات قبول کرنے کی توفیق دینا یہاں کرم نوازیں صرف رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ خیال رہے کہ فرشتوں کو بھی ہدایت میں دخل ہے کہ وہ حضراتِ انبیاء پر وحی لاتے ہیں جو ذریعہ ہدایت ہے اور حضراتِ انبیاء کرام کو تو ہدایت میں بڑا ہی دخل ہے۔ بلکہ ان کتابوں کو بھی اس میں دخل ہے اس لیے حضراتِ انبیاء کرام کو ہادی کہا جاتا ہے لہذا یہاں بھی شرکار سے مراد بت ہی ہیں اس میں فرشتے اور انبیاء کرام داخل نہیں۔ رب فرماتا ہے وَادْعُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ هَذَا كُفْرٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن مجید کے مقابلہ کے لیے اپنے معبودوں کو بلالو۔ وہاں بھی شہدار یعنی معبودین میں حضراتِ انبیاء کرام داخل نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ و عزیر کو قرآن کے مقابلہ کے لیے بلاؤ۔ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ چونکہ کفار حضور۔ قرآن۔ وحی کے منکر تھے اس معنی سے وہ رب کی ہدایت کے منکر تھے اس لیے یہاں بھی قُل ارشاد ہوا کہ اے محبوب آپ خود ہی انہیں یہ جواب دو۔ خیال رہے کہ ہدایت کے بعد الی بھی آتا ہے اور لام بھی چونکہ حق ہدایت کی انتہا ہے لہذا اس کے بعد الی آتا ہے اور چونکہ حق ہدایت کا اصل مقصود ہے اس لیے اس کے بعد لام آتا ہے اس آیت میں دونوں طرح استعمال ہوا۔ اِلَى الْحَقِّ بھی اور لِلْحَقِّ بھی (تفسیر روح المعانی) اَفَنْ يَهْدَىٰ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يَهْتَدِيَ۔ یہ فرمانِ عالی اس دوسری دلیل کا تتمہ ہے اس میں سوال اقرار کرنے کے لیے ہے یعنی تم خود سوچو فیصلہ کرو کہ جو ذاتِ کریم حق کی ہدایت دے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جاوے یا دوسرا کوئی اور۔ یہاں اتباع بمعنی اطاعت ہے نہ کہ بمعنی تفتیش قدم پر چلنا کہ رب تعالیٰ قدم اور نقش قدم سے پاک ہے نیز اس کے افعالِ کریمہ کی اتباع ناممکن ہے اتباع بمعنی تفتیش قدم پر چلنا صرف حضور ہی کی ہو سکتی ہے۔ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب تعالیٰ یا قرآن کی اتباع کے یہ معنی ہیں کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے اَفَنْ لَا يَهْدَىٰ اِلَّا اَنْ يَهْدَىٰ اس عبارت کا تعلق اَفَنْ يَهْدَىٰ سے ہے اس میں اُم حرفِ عطف ہے اور یہ فرمانِ عالی پہلے پر معطوف ہے یہاں بھی مَنْ سے مراد ان کے بت اور سردارانِ کفر ہیں اس میں فرشتے اور انبیاء کرام داخل نہیں لَا يَهْدَىٰ اَصْلًا مِنْ يَهْدَىٰ مَتَا۔ احْتَذُوا مِمَّا مَنَعَ هِدَايَتًا بِانَا خیال رہے کہ ہدایت کے لغوی معنی میں نقل و حرکت کیا جانا جیسے هِدَايَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا بوی خانہ کے پاس منتقل کر

دی گئی جو جانور حرم شریف میں ذبح کرنے کو لے جایا جائے اسے ہدیٰ کہتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کش کو ہدیہ کہا جاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے اَنْتُمْ بِهٰدَايَتِكُمْ تَقْرَحُونَ۔ اور کہا جاتا ہے فَلَاَنْ يُهَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَلَا شَخْصٌ وَوَرِيعٌ آدمیوں کے درمیان لایا جاتا ہے جبکہ بیمار دو کے کندھوں پر چلتا ہو۔ رہبری کو اس لئے ہدایت کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ایک شخص کو برائی سے بھلائی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ وہ بت جو نقل و حرکت نہ کر سکیں بلکہ انہیں دوسری جگہ آدمی کے ذریعہ منتقل کیا جاتا ہو۔ وہ اتباع کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں (از تفسیر کبیر و صاوی و لسان العرب) اس صورت میں آیت کے معنی بالکل واضح ہیں چونکہ کفار ان بتوں کو عقل و سمجھ والا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے پوجاریوں کو جلاتے پہچانتے ان کے کام آتے ہیں اس لئے اُن کے لئے یہاں مِّنْ ارشاد ہوا جو عقل والوں کے لئے آتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ شرکاء میں حضرت مسیح و عزیر اور فرشتے داخل نہیں کہ وہ حضرات ہادی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ یہ سوال گزشتہ مضمون کا خلاصہ نتیجہ ہے حکم سے مراد فیصلہ ہے اور تعجب لانے کے لئے یعنی اسے بے وقوف و اہم کیسے اوندھے فیصلے کرتے ہو کہ ان دلائل قویہ کے ہوتے ہوئے پھر شرک و کفر اختیار کرتے ہو۔

ان آیات کریمہ میں رب تعالیٰ نے خلق اور ہدایت دو چیزوں کے متعلق کفار سے سوال کا حکم دیا۔ کیونکہ خلق و ہدایت میں گہرا تعلق ہے اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان دونوں کو ملا یا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُهْدِينِ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰی وغیرہ۔ کیونکہ خلق کا جسم سے تعلق ہے اور ہدایت کا روح اور دل سے بلکہ جسم کی پیدائش کا مقصود روح کی ہدایت ہے جہاں حواس ہدایت قلب کا ذریعہ ہیں۔

(تفسیر کبیر) چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے پوچھو تو کہ رب تعالیٰ کے سوا تمہارے معبود باطلہ میں کوئی ایسا ہے جس نے دنیا میں ابتداء مخلوق کو پیدا فرمایا اور آئندہ قیامت میں پیدا فرمائے گا۔ وہ تو اس کا جواب دیں گے نہیں۔ آپ ہی جواب دیں کہ وہ خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ سے تو ان سے کہہ کر تم کیوں پھرے جاتے ہو۔ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو حق کی راہ دکھائے کہ ان کی ہدایت کے لئے نبی بھیجے کتاب آسمانی اوتارے بندوں کے کانوں تک نبی و کتاب کے فرمان پہنچائے مگر انہیں قبولیت کی توفیق دے وہ اس کا جواب دیں گے نہیں۔ کیونکہ وہ نبوت اور کتاب آسمانی کے قائل نہیں۔ تو آپ ہی انہیں یہ جواب دو کہ وہ ہادی حقیقی اللہ ہے اور ایک اللہ۔ تو اسے بے وقوف سوچو کہ ایسا خالق۔ مالک ہادی اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت اس کے نبی کی اتباع کی جائے یا وہ بت جو دوسرے کے بغیر ہلائے بغیر جنبش دیئے اپنی جگہ سے بلکہ جی نہ سکیں تم کو جو کہا تمہارے مختلف کیسے فیصلہ کر رہے ہو کچھ سوچو اور سوچ سمجھ سے صبح رائے قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ

marfat.com

نے عقل ہوش گوش اسی لیے دیئے ہیں۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قیامت میں مخلوق کی دوبارہ پیدائش نئی نہیں ہوگی بلکہ اس اول پیدائش کا اعادہ ہوگا۔ اگرچہ شکل و صورت میں فرق ہوگا کہ ہر جنسی ساٹھ گز کا ہوگا۔ حسین و جمیل کانفر کے منہ کی ایک دائرہ پہاڑ کے برابر ہوگی بد صورت بد شکل مگر ہوگی اس اصلی اجزاء پر لہذا وہ ہی شخص ہوگا۔ یہ فائدہ تَعْبِيدُہٗ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ مشرکین بھی اپنے بتوں سرداروں کو دنیا کا نفاق نہیں مانتے تھے۔ یہ خالق صرف رب تعالیٰ کو جانتے مانتے تھے۔ یہ فائدہ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخُلُقَ سے حاصل ہوا۔ پھر وہ مشرک کیوں تھے۔ اس کی وجہ پچھلی آیت میں عرض کی گئی۔ تفسیر فائدہ اگر کوئی ضدی آدمی نہایت ہی ظاہری بات کا انکار کرے یا اقرار نہ کرے تو اسے خود ہی بتا دینا درست ہے تاکہ اگر وہ نہ مانے تو دوسرے سننے والے تو مان لیں۔ یہ فائدہ تَعْبِيدُہٗ خَلْقِہٖ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ حق کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ فائدہ خَلْقِہٖ کے بعد ہدایت کا ذکر فرمانے سے حاصل ہوا۔ جیسے عالم جسمانی کا نظام سورج سے وابستہ ہے ایسے ہی عالم روحانی کا نظام ہادی مطلق حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اس لیے حضور کو قرآن مجید میں رحمۃ للعالمین فرمایا۔

شد وجودش رحمۃ للعالمین
سید الکونین ختم المسلسلین
مسجد اوشد ہمہ مدے زمین !
آخر آمد بود فخر الاولین !

حضور انور تک پہنچنا ایمان بلکہ رحمان تک پہنچنا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ یمن علیکم ان ہذا کون لایبان یا نچواں فائدہ حضرات انبیاء و علماء دین اور اولیاء کاملین رب تعالیٰ کی صفت ہدایت کے مظہر اتم ہیں کہ رب تعالیٰ اس نے سچا معبود ہے کہ اس نے یہ ہادی قائم فرمائے۔ یہ فائدہ اللہ یمہدی بذحق سے حاصل ہوا ارشاد فرماتا ہے لَدَّ حَقُّ خَلْقِہٖ بتوں کے متعلق فرماتا ہے۔ لَئِنْ لَدَّ دَعْوَةُ الْخَلْقِ چھٹا فائدہ کہی اتباع بمعنی اطاعت آتا ہے یہ فائدہ اسحق بن یوسف (ع) سے حاصل ورنہ لغوی اتباع یعنی کسی کے پیچھے یا اس کے نقش قدم پر چلنا رب تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ پہلا اعتراض کفار کہ جن سے ان آیات میں خطاب ہے وہ دوسری پیدائش یعنی قیامت میں لٹھنے کے قائل نہ تھے پھر ان سے تم یعیذہ فرماتا کیونکہ درست ہوا۔ جواب۔ بہت سے کفار کہ قیامت کے قائل تھے وہاں کی جزاء سزا کے بھی معتقد تھے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کے دین پر ہونے کے دعویدار اس لیے وہ بہت سے نیک کام بھی کرتے تھے صدقہ و خیرات۔ کعبہ معظمہ کی خدمت حجاج کی نگرانی تاکہ قیامت میں ان کی جزا ملے۔ ہاں بہت سے اس کے منکر بھی تھے لہذا ان سے یہ فرمانا بالکل درست ہوا۔ دوسرا اعتراض گزشتہ آیات میں تو ارشاد ہوا خَلْقِہٖ فَاَسَیْقُوْنَہُ اللّٰہُ اور ارشاد ہوا قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخُلُقَ۔ وغیرہ اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ جواب اس لیے کہ ان آیات میں رب تعالیٰ کی وہ صفات بھی بیان ہوئی تھیں جن کے سارے کفار قائل تھے رب تعالیٰ کا

خالق - رازق - مدبر امر ہونا۔ گریہاں ان صفات کا بھی ذکر ہے جن کے ہیئت سے کفار عرب منکر تھے قیامت میں بندوں کو اٹھانا ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیجا اولیاء مقرر فرمانا وغیرہ اس لئے یہاں نقل ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض عام مفسرین نے یہاں نثر کا میں حضرت مسیح اور عزیر علیہم السلام کو داخل مانا ہے کیونکہ عیسائی یہودی ان کی عبادت کرتے ہیں مگر تم نے کہا کہ صرف بت مراد میں تمہارا یہ قول عام مفسرین کے خلاف ہے۔ جواب ہم نے شرکار کی تفسیر قرآنی محاورہ کو دیکھ کر کی ہے قرآن مجید میں شُرَكَاءُ كُفُّوا عَنْ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَهُودُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَهُودُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کے لئے آتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہر ملان کفر کے لئے۔ ان عام الفاظ میں حضرات انبیاء داخل نہیں ہوا کرتے ان میں روئے سخن بتوں کی طرف تھا بلکہ کبھی اناس سے صرف کفار مراد ہوتے ہیں نہ کہ مومن و صالحین وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اردو فارسی کے محاوروں میں کبھی عام خلق میں حضرت انبیاء داخل نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

نگہ وارد آں شوخ در کیسہ دُر

کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر

جو کوئی یہاں علم خلق میں نبیوں و دیوں کو داخل مانے وہ بے دین ہی ہے۔ چوتھا اعتراض عام مفسرین نے اَمَّنْ لَا يَهْدِيْ اِلَّا اَنْ يَّهْدِيْ میں حضرت مسیح و عزیر اور فرشتوں کو داخل مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جب تک کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیا نہ جائے مگر تم نے کہا کہ اس سے صرف بت مراد ہیں بت بے جان بے شعور لکڑی پتھر ہیں وہ لفظ مَنْ میں داخل نہیں ہو سکتے نیز وہ ہدایت نہیں پاسکتے پھر ان کے متعلق اِلَّا اَنْ يَّهْدِيْ کیونکر درست ہے۔ جواب ہم نے یہ تفسیر بحوالہ تفسیر کبیر اور صاوی اور روح المعانی کی ہے اور ہیئت قوی ہے چونکہ کفار بتوں کو مائل۔ فاعل مختار مانتے تھے تو ان کے خیال کے لحاظ سے انہیں مَنْ فرمایا نہ کہ واقف کے لحاظ سے اور ہدایت کے معنی نقل و حرکت ہے۔ دیکھو تفسیر جو ابھی کی گئی یعنی کمزور بت جو خود دوسرے کے حرکت دیئے بغیر حرکت نہ کر سکیں تمہیں رب تعالیٰ تک یا جنت تک کیسے پہنچا سکتے خدا رسی کے لئے اس ذات کی اطاعت چاہیے جس کا تعلق خلق سے بھی ہو۔ خالق سے بھی اطاعت حقیقی صرف رب کی ہے نہ کہ اس کے مقابل بتوں کی۔

تفسیر موفیانہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ عمارت کی بنیاد مضبوط زمین پر رکھے اگر زمین کمزور ہے تو بنیاد کمزور اور بنا

کمزور ہے تو ساری عمارت کمزور اعمال ایک قسم کی عمارت ہیں جن کی بنیاد عقائد پر ہے اگر عقائد کا تعلق تو حید و رسالت سے ہے تو بنیاد قوی بلکہ اعمال قوی لیکن اگر عقائد بت پرستی و شمنانِ خدا سے تعلق پر قائم کئے گئے تو عقائد ضعیف پھر ان ضعیف عقائد پر قلم کی گئی اعمال و عبادات کی عمارت کمزور اسی اصول سے یہاں ارشاد ہوا کہ بے وقوف تم خود سوچو کہ تمہارے بتوں کو نہ تو مخلوق کی پیدائش میں کچھ دخل ہے نہ اس کی ہدایت میں بلکہ وہ بنتے ہیں تمہارے بنانے سے۔ نقل و حرکت کرتے ہیں تمہارے ہلانے ہٹانے سے تم اتباع کرو۔ قوی قادر کی نہ کہ ایسے

کمزور مخلوق کی صوفیا فرماتے ہیں یوں ہی عقل کمزور ہے عشق قوی ایمان کی بناء عقل پر نہ رکھو عشق پر رکھو۔ شعر۔
عقل کو تنقید سے فرست نہیں عشق پر بنیاد رکھ ایمان کی۔

کمزور کے ساتھ نہ رہو۔ وہ خود بھی پٹے گا تمہیں پٹائے گا۔ وقت پر عین دھوکا دے کر اکیلا چھوڑ جائے گا۔ قوی کے ساتھ رہو جو تمہیں آفات سے بچائے گا دنیا کے ساتھ نہ رہو اس کے پیچھے نہ چلو یہ تم کو وقت پر دھوکا دے گی۔ یہ خود بھی فانی ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے اسے بھی فنا کر دیتی ہے دنیا کے لئے عبادات کو مناسب کچھ برباد کر دیتا ہے۔

انما الدُّنْيَا فَنَاءٌ لِّسُ الدُّنْيَا بَقَا

دنیا مٹری کے جانے کی طرح کمزور ہے جس کا پھیلاوا بہت مگر ایک اونگلی لگ جائے تو بیکار ہو جائے دنیا نفسِ آمارہ کا خود ساختہ بُت ہے اس کی اتباع اہل طریقت کے نزدیک بت پرستی ہے۔ جس کا انجام خراب۔

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي

اور نہیں پیرو کا کرتے بہت سے ان میں سے مگر اٹکل کی تحقیق اٹکل نہیں کام دیتی اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر بے شک گمان حق کا کچھ

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (۳۲)

حق کے مقابلہ کچھ تحقیق اللہ جاننے والا ہے اس کا جو وہ کرتے تھے کام نہیں دیتا بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا جاوے طرف سے اللہ کے ماسوائے کے اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنائے بے اللہ کے اتلے

وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ

اور یہی تصدیق ہے اس کی جو سامنے ہے اس کے اور تفصیل ہے اس ہاں وہ انہی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

کتاب کی نہیں ہے شک اس میں طرف سے جہانوں کے رب کے
کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں کفار کی بے عقلی کا ذکر ہوا اب ان کی وہم پرستی کا تذکرہ ہے یعنی وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک خدا کی عبادت کریں بلکہ وہم گمان میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تئوں کو پوجتے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ کفار رب کو نہیں مانتے کہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادیوں کی اطاعت نہیں کرتے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ رب کے مقابل سب کی مانتے ہیں۔ یعنی اپنے باپ دادوں کی۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں دورے محمد الہی کا بیان چلا آ رہا ہے اب رب کی کتاب یعنی قرآن مجید کے فضائل کا تذکرہ ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اِلَّا كِتَابٌ مَّجِيدٌ درحقیقت رب تعالیٰ کی حمد ہے کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔

نزول کفار عرب قرآن مجید کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ حضور انور نے بنائی ہے اور اسے رب کی طرف نسبت کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب ہے ان کی تردید میں آیت وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اِلَّا نَزْلٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ وَكِبْرٍ وَغَيْرِهِ

تفسیر وَمَا يَنْبَغُ اَنْزَوْهُمْ اِلَّا ظَنًّا یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے لہذا اس کا واؤ ابتدائیہ ہے مانا یہ ہے ماضی پر لا نافیہ آجاتا ہے فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلِّيَ یوں ہی مضارع پر مانا یہ آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ یہ سمجھنا کہ لا صرف مضارع کی نفی کے لئے ہے اور ماضی کی نفی کے لئے غلط ہے روح المعانی نے فرمایا کہ جب مضارع کی نفی ماضی سے ہو تو نفی کا دوام مراد ہوتا ہے۔ اتباع کے معنی کسی کے قبائے ہوئے راستہ پر چلنا اس معنی کے متبع آدمی کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری چیزوں کی بھی۔ دیکھو یہاں اتباع کی نسبت ظن کی طرف ہے یہاں اکثر سے مراد سارے ہی کفار ہیں جیسے رب کا فرمان فَقِيلَ لَا مَأْيُومِيْنُوْنَ وہاں قلیل سے مراد کفار ہیں ایک شاعر کہتا ہے۔

قليل التشكي في المصیبات حافظ من اليوم اعقاب الاحادیث فی غذا

اس شعر میں قلیل بمعنی جمیع ہے (روح المعانی وغازن وغیرہ) ماکثر بمعنی بہت ہی ہے ان سے مراد سرداران کفر ہیں۔ سرداران کفر تو اپنے گمان سے شرک کرتے تھے۔ اور ان کے ماتحت ان سرداروں کی دیکھا دیکھی یا اکثر لوگ تو بعض گمان سے شرک کرتے ہیں اور بعض لوگ اسلام کی حقانیت حضور انور کی نبوت کے دل سے قائل صرف حسد اور غناؤ سے کفر کرتے ہیں (صادی وغیرہ) ظن یعنی گمان سے مراد یا تو جاہل باپ دادوں کی پیروی ہے یا یہ خیال کہ ایک خدا

اتنے بڑے جہان کو اکیلا نہیں سنبھال سکتا۔ لہذا کچھ شرکار بھی چاہئیں روح المعانی نے اس فرمانِ عالی کے ایک معنی یہ بھی کئے کہ بہت سے کفار رب تعالیٰ کی مددائیت اس کی ذات و صفات کو مانتے ہیں مگر نورِ نبوت سے نہیں بلکہ محض اپنی رائے سے لہذا وہ بھی کانہ ہیں کہ ظن و گمان سے اسے مانتے ہیں۔ اس کی توحید تو نبی کے فرمان سے مانتی چاہیے۔ (تفسیر کبیر و روح المعانی) اس صورت میں اکثر بمعنی بہت ہے اور یہ فرمان نہایت ہی موزوں ہے یعنی بہت مشرکین اور کفار بت پرستی میں اپنے گمان کی راہ چلتے ہیں یا بہت کفار عقیدہ توحید میں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اِنَّ الظَّنَّ لَا تُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اس فرمانِ عالی میں ان کی تردید سے الظن میں الف عہدی ہے۔ اس سے مراد وہ کفار کے اٹکل و پتو قیاسات میں عربی میں ظن کئی معنی میں آتا ہے۔ يَفْعَلُونَ اِلَّا عَلَى الْخَافِضِينَ يُظَنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ۔ ۱۰ تہمت بدگمانی جیسے تَقْظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُّونَا یا جیسے يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ اِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ لَمُضِلٌّ ۱۱ نیک گمان جیسے ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ خَيْرًا اَمَّا ۱۲ و قیاس یعنی یقین کا مقابل یہاں ظن اس آخری معنی میں ہے۔ یوں ہی حق کے بہت معنی ہیں۔ سچ یعنی باطل کا مقابل زوال یعنی غیر فانی یقین یعنی شک اور ظن کا مقابل یہاں حق اس جملہ کی آسان ترکیب یہ ہے کہ شیئاً مفعول ہے۔ لایعنی کا اور من الحق حال ہے شیئاً کا۔ اَعْنَاء سے مراد ہے ضرورت دفع کرنا یا کام آنا۔ یعنی ان کفار کے مذکورہ گمان حق کی کوئی چیز نہیں بناتے کسی چیز میں کام نہیں آتے وہ وحی الہی اور نبوت سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا عاقل عقائد میں نبی کی پیروی کا حاجت مند ہے۔ اغنار کے نقل معنی ہیں بے نیاز کر دینا۔ اس کے علاوہ اور ترکیبیں پیچیدہ ہیں اور غیر ظاہر بھی۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ بِنَا يَفْعَلُونَ۔ اس فرمان میں ان پر عتاب سے اللہ کا دیکھنا جاننا غضب کے لینے ہی ہوتا ہے اور کرم نواز کی لینے بھی اگر یہ فرمانِ عالی مومنوں کے نیک اعمال کے ساتھ ہو تو اظہار کرم کے لینے سے اور اگر کفار کی بد عملیوں کے ساتھ ہو تو غضب کے لینے سے یہاں دوسری صورت ہے یعنی اللہ ان کی بد عقیدگیوں و بد عملیوں کو جانتا ہے انہیں اس پر سخت سزا دے گا۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَدَىٰ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ظَلَمَ یہ ہے کہ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے داؤد ابتدائیہ گذشتہ جملہ میں کفار کے جھوٹے دلائل کا ذکر ہوا کہ وہ محض ظنیات اور باپ دادوں کی اندھی تقلید میں ہیں اب اس کے مقابل اسلام کی مضبوط دلیل یعنی قرآن پاک کی شان کا تذکرہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں کَانَ ناقصہ ہے خدا موصوف القرآن صفت سے مل کر اسم اور اَنْ يَفْتَدَىٰ اِلَیْہِمْ اَسْبَس کی خبر بمعنی مُفْتَرِیٰ بعض نے فرمایا کہ مَا کَانَ کے معنی ہیں مَا اَصْحٰ یَا مَا اَمکن اور اَنْ يَفْتَدَىٰ اصل میں لَانَ يَفْتَدَىٰ ہے (روح المعانی) یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ شاندار قرآن غیر خدا کی طرف سے گرہا ہوا ہو۔ ہم قرآن کے معانی تفسیر کے دیباچہ میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ لفظ یا قرء سے ہے یا قرآن سے یا قرارة سے معنی پڑھی ہوئی یا ملی ہوئی یا طابنے والی کتاب۔ اب یہ لفظ اس مجموعہ کتاب کا نام شریف ہے افتزی بنا ہے

تو وہ شک اس کے ذہن یا اس کے دل میں ہے جیسے اندھا اگر سورج کے منور ہونے میں شک کرے تو یہ شک اس کی آنکھ کی بیماری کی وجہ سے ہے سورج میں شک نہیں یوں ہی جو شخص قرآن مجید کی اعلیٰ فصاحت و بلاغت اس کی اعلیٰ تعلیم اس کی غیبی خبروں کی سچائی میں ذرا بھی غور کرے تو بے تاثر پکار دے کہ هَذَا الْكَلَامُ لَيْسَ لِلْبَشَرِ هَذَا الْكَلَامُ خَالِقِ الْعَوَى وَالْقَدَرِ اَنَا اَعْطَيْنَاكَ الْوَكُوفَ چوتکہ اللہ تعالیٰ رب ہے اس لئے اس نے جہانی پرورش کے لئے بارش نازل فرمائی ایسے ہی اس نے روحانی پرورش کے لئے قرآن کا پانی نبوت کے بادل محمد رسول اللہ کے ذریعہ نازل فرمایا اس لئے کہ اللہ نہ کہا میں رَبِّ الْعَالَمِينَ ارشاد فرمایا۔ رب وہ ہے جو قلب و قالب ظاہر و باطن دونوں کو پائے

خلاصہ تفسیر بت پرستوں کے پاس عقائد شرکیہ بت پرستی وغیرہ اور اپنے کفریہ اعمال کی کوئی دلیل نہیں ان کے عقائد و اعمال کی ساری سمارت محض انکلی بچوقیاس آرائیوں اور وہم و گمان پر قائم ہے کہ چونکہ یکام

جمہور کی ہیں ہمیشہ سے سارے عرب والے کرتے آئے ہیں لہذا اچھا ہے ان سے منع کرنا۔ ایک شخص کام ہے جمہوریت کے خلاف ہے۔ لہذا درست نہیں وغیرہ اور ظاہر ہے کہ ایسے ظن و گمان سے کوئی حق بات حاصل نہیں

ہوتی وہم و گمان سے خبردار ہے۔ وہم سے حق نہیں ملتا یہ تو صرف انبیاء کرام کے ذریعے ملتا ہے اللہ تعالیٰ انکی حرکتوں و مہموں سے بے خبر نہیں وہ ان کے ہر عیب و ہم گمان و عمل سے خبردار ہے ہر عمل کی سزا دے گا۔ ان میں سے اکثر کا تو یہ حال ہے کہ محض وہم و گمان پر

چلتے ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں حضور انور کی حقانیت قرآن مجید کی صداقت پر یقین ہے مگر حضور کی حسد سے یا اپنی سرداری قائم رکھنے کی نیت سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اسے محبوب یہ لوگ قرآن کے متعلق کہتے

ہیں کہ حضور انور قرآن مجید خود بناتے اور رب کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ مردود جھوٹے ہیں خود قرآن کی شان بتا رہی ہے کہ یہ گھڑنے کے لائق نہیں۔ یہ کلام ربانی ہے اس کی تین دلیلیں ہیں ایک یہ کہ اس میں گزشتہ کتابوں کے

مسائل عقائد خبروں کی تصدیق ہے۔ حالانکہ ان محبوب نے نہ تو وہ کتابیں پڑھیں نہ ان کتابوں کے جاننے والوں کی صحبت حاصل کی پھر ان کتابوں کے تاریخی واقعات کی تصدیق فرمائی اور ان میں سے ایک بات غلط نہ ہوئی۔

و نہ دشمن یہودی عیسائی شور مچا دیتے کہ فلاں بات غلط ہوئی۔ دوسرے یہ کہ لوح محفوظ کے علوم غیبیہ کی اس قرآن میں تفصیل ہے ہر ذرہ ہر قطرہ کی اس میں خبر ہے جو ہو ہو صحیح ہوتی رہتی ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں

کوئی تردد ہو سکتا ہی نہیں۔ جو عقل سے ذرا کام لے وہ اس کا کتاب اللہ ہونا یقین سے جان لے گا۔ دیکھو

رومیوں پر فارسی لوگ غالب آئے قرآن نے خبر دی کہ عنقریب ان میں جنگ ہوگی اور اب کی بار رومی غالب ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا۔ خبر دی کہ قرآن ہم نے اتارا ہم ہی اس کے حافظ و ناصر ہیں دیکھو ہوا آج تک ایک نقطہ نہ بدلا۔

قرآن نے خبر دی کہ ہم نے محبوب کا چرچہ بلند کر دیا دیکھو ہوا آج تک حضور کا کیسا پرچہ ہے قرآن نے خبر دی کہ وہ صحابہ جو ابھی کمزور سمجھے جا رہے ہیں رب انہیں زمین کی خلافت دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس جیسی ہزار ہا غیبی خبریں

ہیں جن کا مشاہدہ دن رات ہو رہا ہے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ کے رسول کے مقابلہ میں ساری دنیا اور سارے عقلا جھوٹے اور جاہل ہیں یہ فائدہ مَا يَتَّبِعُ الْكُفْرَ إِلَّا ظَنًّا سے حاصل ہوا۔ دوسرا

فائدہ تمام جہان کی رائے ظنی ہے نبی کا فرمان یقینی ہے ان کے فرمان کے مقابل قابل قبول نہیں۔ یہ فائدہ بھی إِلَّا ظَنًّا سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے سارے عرب والوں کے قول اور اتفاق کو ظن فرمایا یعنی انکل پتو قیاس

تیسرا فائدہ عقائد جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار ہے اس میں محض اپنے قیاس کافی نہیں اس کے بیٹے وحی یا وحی کی تابید ضروری ہے۔ یہ فائدہ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا سے حاصل ہوا کہ الظَّن میں الف لام عہدی ہے۔

جس سے مراد کفار کے گمان اور حق سے مراد اسلامی عقیدہ جو خدا رسی کا ذریعہ ہے چوتھا فائدہ قرآن کریم نے نازل ہو کر پچھلے سارے نبی ساری آسمانی کتابوں کو سچا کر دیا کہ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی بشارت دی

نھی۔ یہ فائدہ تَصْدِيقِ الَّذِي کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ سے مراد گزشتہ نبی اور ان کی کتابیں ہوں۔ پانچواں فائدہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ قرآن کے بعد کوئی

آسمانی کتاب آئے نہ حضور کے بعد کوئی نبی۔ یہ فائدہ بھی تَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ سے حاصل ہوا۔ تصدیق گزشتہ کی ہوئی ہے بشارت آئندہ کی۔ قرآن مجید نے سب کی تصدیق کی کہی کی بشارت نہیں دی۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے محبوب کو کل علم غیب عطا فرمایا۔ ایسا کوئی قطرہ یا ذرہ نہیں جو حضور انور کے علم میں نہ ہو۔ یہ فائدہ تَفْصِيلِ الْكِتَابِ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ الْكِتَابِ سے مراد لوح محفوظ ہو۔ کیونکہ ساری لوح محفوظ کی تفصیل قرآن مجید

میں ہے۔ اور سارا قرآن مجید حضور انور کے علم میں۔ الذَّخْرُنْ عِنْدَ الْفَرَّانِ اور ظاہر ہے کہ سارے علوم لوح محفوظ میں ہیں وَلَا سَاطِبَ وَلَا يَاسِرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اس لئے لوح محفوظ کو کتاب بھی کہتے ہیں اور مبین بھی۔ ظاہر

کرنے والا۔ ساتواں فائدہ ساری آسمانی کتابیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی ان کی تعلیمات یہ فائدہ تَفْصِيلِ الْكِتَابِ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ کتاب سے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں ہوں پھر طاعت یہ ہے کہ قرآن مجید ان

کتاب میں بھی تھا۔ رب فرماتا ہے إِنَّ لِي ذُبُولًا وَآلِينَ۔ اَعْمَالِ فائدہ قرآن مجید کی عبارت اس کی ترتیب بلکہ اس کے اعراب سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ فائدہ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ سارا قرآن

رب کی طرف سے ہے اور قرآن میں ترتیب و اعراب داخل ہیں جو اسے ترتیب عثمانی کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔

پہلا اعتراض ائمہ لوگ حدیث رسول کو دین اسلام کا رکن مانتے ہو۔ حالانکہ حدیث ظنی ہے اور قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ظن حق کا فائدہ نہیں دیتا لہذا تمہارا حدیث کو ماننا غلط ہے۔ (چکرالوی) جواب ساری حدیثیں

ظن نہیں۔ حدیث متواتر خواہ لفظاً متواتر ہو یا معنی قطعاً یقینی ہے قرآن مجید کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے کسی نے قرآن اترتے نہیں دیکھا۔ نماز کی رکعتیں زکوٰۃ کی مقدار سب ہی حدیث سے ثابت ہے وہ احادیث قطعی ہیں باقی حدیث واحد وغیرہ اگرچہ ظنی ہیں مگر شرعی مسائل ان سے ثابت ہیں۔ یہاں اس آیت میں الظن سے مراد کفار کے وہمیات ظنیات ہیں جو وہ قرآن و حدیث کے مقابل کرتے تھے۔ دیکھو تفسیر جوابی کی گئی۔

دوسرا اعتراض تم لوگ اجماع امت کو یقینی کہتے ہو۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر کی خلافت کے منکر کو کانر کہتے ہو۔ کیونکہ ان کی خلافتیں اجماع صحابہ سے ثابت ہیں اجماع امت نہ قرآن ہے نہ حدیث اس کو وحی نہیں کہہ سکتے پھر وہ قطعی کیسے (روافض) جواب اجماع امت کو وحی الہی سے تائید حاصل ہے۔ رب نے فرمایا دَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَصَلَّىٰ هُمْ حُضُورًا نے فرمایا لَا تَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ قرآن و حدیث کی تائید کی وجہ

اجماع قطعی ہوا۔ یہاں ظن سے مراد کفار کے ظن و گمان ہیں یہ خیال رکھو۔ تفسیر اعتراض۔ نماز کی اذان صحابہ کی خواب سے ثابت ہے اور خواب تو محض ظن و وہم ہے تو اذان کا اتنا بڑا درجہ کیسے ہوا کہ اس کا منکر گمراہ ہے۔ جواب اس لئے کہ اس خواب کی تائید حضور انور کے فرمان سے ہو گئی۔ لہذا یہ ظن نہ رہی وحی الہی نے تائید فرما دی۔ چوتھا اعتراض۔ مجتہدین کا قیاس ظنی ہے اور ظن سے حق حاصل نہیں ہوتا۔ (غیر مقلد) جواب (اسے بھی قرآن و حدیث کی تائید حاصل ہے۔ رب فرماتا ہے فَاَعْتَبُوا وَايَا اُولِي الْاَلْبَابِ۔ حضرت معاذ بن جبل نے گور زبنتے

وقت حضور انور سے عرض کیا فَاَعْتَبُوا وَايَا اُولِي الْاَلْبَابِ اگر مجھے کوئی مسند کتاب و سنت میں نہ ملا تو اپنے قیاس سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور انور خوش ہوئے اور حضور نے خدا کا شکر کیا۔ کہ اس نے رسول اللہ کے قاصد کو توفیق خیر دی۔ یاد رکھو کہ یہاں جن ظن و گمان کی برائی ہے وہ کفار کا ظن ہے وحی کے مقابل۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ظن کے بہت معنی ہیں۔ دیکھو تفسیر۔ قیاس کی بحث ہماری کتاب جوار الحق میں دیکھو۔ پانچواں اعتراض یہاں تفصیل

الکتاب میں الکتاب سے مراد لوح محفوظ نہیں بلکہ یا تو شرعی احکام ہیں۔ کتاب بمعنی مکتوب یا گزشتہ آسمانی کتب لہذا نہ قرآن میں علم غیب ہے نہ حضور کو (دیوبندی) جواب قوی یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے تَوَلَّيْنَاكَ الْكِتَابَ بَيِّنًا وَبَلَدًا شَرِّفًا لَّهَذَا يہ تفسیر اس تائید کی وجہ سے قوی ہے۔ تفسیر صادی روح البیان وغیرہ۔ تفاسیر نے یہ تفسیر کی۔ جیسا کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا۔

تفسیر صوفیانہ | کمزور بنیاد اور کمزور پشتہ والی دیوار کمزور ہوتی ہے بے لنگر کی کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ جن وہ بے لنگر والی کشتی کی طرح ہیں جو کفار کو غرق کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

کشتی بے لنگر آمد مرد شد کہ ز باد کج نیاید او حذر !

سنگ عقل است عاقل را اماں! سنگرے دریوزہ کن از عاقلان

بے نگر والی کشتی باد مخالف سے نہیں بچ سکتی اے اللہ کے بندے کسی عاقل سے نگر کی بمیک مانگ تا کہ دنیا میں تو ڈوب نہ جائے اس آیت میں انہیں بے نگر کی کشتی والوں سے کہا گیا ہے کہ ظن و گمان کشتی کو ڈوبنے سے نہیں بچاتا ایسی بے نگر والی کشتی کنارہ پر نہیں پہنچتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ساخت اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن کتاب الہی کی شان بتا رہی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ بے وقوف ہیں وہ جو قرآن مجید کو حضور انور کا بنایا ہوا کہتے ہیں۔ نیز جبرفات کریم نے ساری عمر کسی انسان پر محو نہ بولا وہ رب کریم پر محو کیسے بول سکتی ہے قرآن کی شان والے محبوب کی ان بان دونوں بتا رہی ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے اس لیے ارشاد ہوا لَا تَأْتِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ جیسے رب تعالیٰ اپنی توحید کا گواہ۔ ایسے ہی اس کا کلام اپنے کلام اللہ ہونے کا گواہ۔ صوفیاء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی ہیں اور قرآن مجید آپ کے صفات آپ کے شان کی تفصیل ہے کہ قرآن قال ہے حضور کے کمال کا۔ شعر۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود اُنکتاب گنبد آگینہ رنگ نیرے محیط کا حباب

دن رات شام سویرا دوپہر صبح صادق۔ اوجیالا ایک ہی سورج کی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن مجید کے آیات جلالی۔ جالی۔ احکام ارکان وغیرہ اسی سورج نبوت کی کیفیات کا ملہ ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

کیا کہتے ہیں وہ کہ گھڑیا ہے اس کو فرماؤ کہ تو لاؤ ایک سورت اس کی مثل کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنالیا ہے تم فرماؤ تو اس جیسی ایک سورت

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

اور بگالو انہیں کہ طاقت رکھتے ہو تم سوا اللہ کے اگر ہو تم لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلاؤ اگر تم

صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ

سچے بلکہ جھٹلایا انہوں نے اسے کہ نہ گھیر جس کے علم کو

سچے ہو بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ لایا

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذِبَ كَذِبٍ الَّذِينَ مِنْ

اور اب تک نہیں آیا ان تک انجام اس کا اسی طرح بھٹلا یا ان لوگوں نے جو اس سے

اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ایسے ہی ان سے اگلوں

قَبْلِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

پہلے تھے پس دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا

نے جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا

تعلق اس آیت کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھیلی آیات میں اجمالاً ارشاد ہوا کہ:

۱۰۰ کہ کفار صرف اپنے ظن و گمان یا باپ دادوں کی اندھی تقلید پر اپنے دین و مذہب کی بنیاد قائم

کرتے ہیں اب اس اجمال کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ قرآن کریم کو حضور انور کا بنانا تو کہتے

میں مگر اس کا ثبوت ان کے پاس کچھ نہیں، بھروسے و غم و گمان کی اس موعود کو گواہ آیت کو کہہ اس حال کے

تقصیر ہے۔ دوسرے تعلقہ ترخانہ است کہ یہ مہر و عہدہ کے لئے لکھا گیا ہے کہ قاضی محمد رفیع اللہ کا کام ہے

سبیل ہے۔ دو درمیں چلی آیتِ کریمہ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قرآن مجید اس کی کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔

اب اس کا بھوت دیا جا رہا ہے کہ اس کی مثل تمام جہان کے انسانوں سے نہیں بن سکتا اور جس کا مثل انسان

سے نہ بن سکے وہ چیز خدائی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن خدائی کتاب ہے گویا پھلی آیت میں دعویٰ تھا اس آیت

میں اس کی دلیل ہے تفسیر اعلق پچہ آیات میں قرآن مجید کو دلائل سے کلام الہی ثابت کیا گیا۔ اب اس کے

انکار پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ کہ پچھلے زمانہ میں جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کو جھٹلایا وہ ہلاک کی گئیں اگر

اتم بھی یہ جرم کو دگے تو تمہارا انعام ہی یہ بنی ہوگا۔ کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈرتے۔

ہاں امّ یحییٰ سے ملے۔ یحییٰ نے کہا: (خازن) یحییٰ کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے:

۴۔ یوں کہنا کہ: یہاں ہم جی جی ہے یا۔ جی جی ابدیہ (حارن) یعقوب کا نال وہ لہا عرب
میں جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے تو اس سے مراد مرنے سے پہلے لہا مرخو املا سے مراد لہا کے

یہاں بن کر رہے ہیں۔ ہر روز صبح کو اذان کے ساتھ ہی دعا پڑھتے ہیں اور پھر نماز کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کبھی بدمعاشی نہیں آئی ہے۔ ان کی طبیعت میں کبھی غم نہیں آتا۔ ان کی طبیعت میں کبھی غم نہیں آتا۔

کتاب - یونہی جس کا نام دوسرے یہ جانتے تھے کہ مران مجید خدائی کتاب نہیں مگر اکثر اسے خدائی کتاب مانتے تھے۔

اے یقین مند سے یہ ہی کہتے تھے کہ حضور اللہ نے خود بنائی ہے۔ اس لئے اے یقین لوگ! فرمایا گیا تاکہ دونوں

اسم کے لوگوں کو شامل ہو جائے

يَعْلَمُونَ يَا يَشْقَوْنَ خَيْرٌ فَرَمَا
 اے علم والے! اے بے وقار! خیر ہے کہ تم کو فرمایا.....

..... وہ لوگ کیسی تو کہتے تھے کہ کوئی شخص حضور کو قرآن سکھاتا ہے

کبھی کہتے تھے کہ جلاوے کبھی کہتے تھے کہ شعرے کبھی کہتے کہ حضور النور نے خود بنا لیا ہے۔ اپنی طرف سے

اس نئے قرآن کریم کی مختلف آیات میں ان کی مختلف جگہوں کا ذکر ہے یہاں آخر کی بات نقل فرمائی گئی۔ انضمام

کے معنی ابھی کچھ پہلے بیان ہو چکے کہ کوئی بات گڑھ کر کسی طرف نسبت کر دی جاوے کہ فلاں نے یہی ہے
افزار اس ہی لئے دو جھوٹ ہوتے ہیں۔ کلام میں اور نسبت میں قُلْ خَاتَا اِسْوَاۃً مِّثْلِہٖ یہ ان کی مذکورہ کہو اس کا
جواب ہے۔ قرآن مجید کا اکثری قاعدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ یا قرآن مجید پر جو اعتراض ہو اس کا جواب حضور انور
سے دلوایا جاتا ہے جو حضور انور پر اعتراض ہو اس کا جواب رب تعالیٰ دیتا ہے۔ شعر۔

دشمن نے تیرے جو کچھ بھی کہا اللہ نے اس کا جواب دیا

پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا تیری شرم و حیا کا کیا کہنا

اس لئے یہاں قُلْ ارشاد ہوا سورۃ ایتہ۔ منزل۔ لکوح وغیرہ کا فرق ہم سورۃ فاتحہ کے اوّل میں بیان
کر چکے۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں مضمون پورا ہوا اور اس کا کچھ نام بھی ہو سورۃ کہلاتی ہے یہ دو قسم کی ہے یکم
اور مدنیہ سب سے بڑی سورۃ سورۃ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ والعصر اور کوثر ہے اگر یہاں چھوٹی سورۃ
مراد ہے تو سورۃ کی تین قلت کی ہے۔ چونکہ چھوٹی آیت ایک لفظ بلکہ ایک حرف کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے
آلہ ایک لفظ کی آیت ہے اور ص۔ ق۔ ایک ایک حرف کی آیت ہے اس لیے یہاں چھوٹی آیت کے مقابلہ
کا ذکر نہیں ہوا ورنہ وہ کوئی حرف ج۔ و وغیرہ بول دیتے کہ ص بھی ایک آیت ہے ایسے ہی ج بھی ایک آیت
ہے۔ مثلاً سورۃ کی صفت ہے اس میں ہ کا مرجع قرآن مجید ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہ سورۃ مِّن مِّثْلِہٖ میں ہ ضمیر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ وہاں مطلب یہ تھا کہ ان محبوب جیسی ذات سے ایک سورہ بنوا کر لاؤ۔

لکھے نہ پڑے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

وہاں حضور انور کی بے مثل بیان ہوئی تھی اس لیے وہاں مِّن مِّثْلِہٖ ارشاد ہوا تھا مِّن کے ساتھ یہاں قرآن
مجید کی بے مثل ارشاد ہوئی لہذا مِّن نہ لایا گیا۔ (از تفسیر کبیر و خازن وغیرہ) مثل سے مراد صرف حرفوں کی
ترتیب میں مثل ہونا نہیں بلکہ فصاحت بلاغت غیبی خبروں میں مثلیت ہے۔ ورنہ سارے عربی کلام انہیں
اٹھائیں حرف سے بنتے ہیں مگر حضرات انبیاء نبوت۔ علم غیب۔ قرب الہی وغیرہ لاکھوں صفات میں بے مثل
ہوتے ہیں۔ وَاذْجُوا۟ مِّنْ اِسْتَعْظَمْتُمْ مِّنْ دُوۡنِ اللّٰہِ۔ یہ دوسرا حکم ہے انہیں کفار کو جس میں پہلے حکم کی اہمیت
دکھائی گئی ہے۔ لہذا یہ واؤ عاطفہ ہے اذجوا بنا ہے دعاء سے یعنی پکڑنا یا بلانا اپنی مدد کے لیے مطلقاً پکڑنا
مراد نہیں۔ یہاں دُوۡنِ بمعنی مقابل ہے بمعنی سوا انہیں لہذا مِّنْ دُوۡنِ اللّٰہِ میں ان کے بت۔ سرداران کفر۔
یہود و نصاریٰ کے بڑے بڑے جہان بھر کے عالم داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام۔ مومنین۔ صالحین
علماء اسلام ہرگز داخل نہیں اِسْتَعْظَمْتُمْ ذَاکَ یہ بتایا کہ صرف مکہ معظمہ یا طائف کے علماء کفر ہی کی پابندی نہیں۔ دنیا
بھر کے سارے کافروں علم والوں کو بلاؤ۔ جہاں تک علماء تم بلا سکتے ہو۔ سبحان اللہ یہ ہے۔ اعلیٰ درجہ

بلکہ تمام جہان کے کفار زبان و انون کو اپنی مدد کے لئے بٹلاؤ اور سب مل کر قرآن مجید کی مثل فصیح و بلیغ علوم غیبیہ پر شامل ایک چھوٹی سی سورۃ بنا لاؤ۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں بلکہ وجہیں دو ہیں ایک یہ کہ انہوں نے ایسے قرآن کا انکار کیا ہے جس کے علوم کا یہ احاطہ نہ کر سکے نہ کوئی انسان احاطہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن مجید کو گماحقہ سمجھ لیا۔ دوسری یہ کہ ابھی تک قرآن مجید کی غیبی خبریں ان پر ظاہر نہ ہوئیں۔ یہ تھوڑا صبر تو کرتے۔ پھر دیکھتے کہ اس کی خبریں کس درجہ صحیح ہوتی ہیں ان سے پہلے ہی کفار نے اپنے نبیوں ان کے معجزات ان کی کتابوں صحیفوں کا انکار کیا۔ دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا سب ہلاک کیئے گئے یہ ہی نتیجہ ان کا ہونا ہے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید نے کفار مکہ سے چھ موقعوں پر چھ مطالبہ کئے۔ پہلے قرآن بنانے کا مطالبہ کر فرمایا۔

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ۱۔ دس سورتیں بنانے کا مطالبہ کر فرمایا فَاتُوا بِعَشْرِ مِثْلِهِ مُقْتِرِينَ۔ ۲۔ ایک چھوٹی یا بڑی سورۃ بنانے کا مطالبہ کر فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ ۳۔ قرآن جیسی ایک بات بنانے کا مطالبہ کر فرمایا فَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ ۴۔ جیسی ہستی کی مثل سے ایک چھوٹی سورت بنوانے کا مطالبہ کر فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ۔ ۵۔ اس ایک سورۃ بنانے کے لیے سب سے امداد لینے کی اجازت کہ ایک سورۃ کے بنانے میں اپنے علمارتوں سرداروں کی مدد سے لوؤا۔ ۶۔ شَهِدَا عَٰكُفُومِن دُونِ اللّٰهِ الْغ (تفسیر کبیر) ان مطالبوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے پورے قرآن بنانے کا مطالبہ ہوا پھر فرمایا اچھا دس سورتیں بنا لاؤ پھر فرمایا اچھا ایک بڑی سورہ ہی بنا لاؤ پھر فرمایا اچھا سب سے ایک چھوٹی سورۃ بنا لاؤ۔ ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جو بڑے کو اپنی بات کا اعتبار نہیں ہوتا فائدے

وہ ایک بات پر نہیں ٹھہرتا کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ یہ فائدہ افتراء سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ حضور انور کو کبھی دیوانہ کہتے تھے کبھی جاوہر کبھی جادوگر کبھی افتراء کرنے والا۔ حالانکہ دیوانہ اور مسحور بے عقل ہوتے ہیں۔ اور مغتری بڑے عاقل۔ دوسرا فائدہ انسانی مصنوع کی پہچان یہ ہے کہ انسان اس کی مثل بنا سکے جس کی مثل انسان سے نہ بن سکے وہ خدائی چیز ہے۔ یہ فائدہ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ سے حاصل ہوا۔ ہم اس کی تحقیق پہلے پارہ میں مِّنْ مِّثْلِهِ والی اس آیت کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ دیکھو انجن ہوائی جہاز کو ہم انسانی صنعت مانتے ہیں اور حیوانی کو خدائی صنعت اس فائدے سے کہ ہوائی جہاز اپنے بڑا ہونے کے باوجود انسان سے بن سکتا ہے مگر حیوانی حالانکہ بہت چھوٹی ہے مگر کسی انسان سے نہیں بن سکتی۔ تیسرا فائدہ قرآن مجید بے مثل کتاب ہے لہذا حضور انور صبی بے مثال نبی ہیں بلکہ حضور کی ازواج مطہرات بے مثال بیبیاں یا نساء النبیؐ کا ہونا بیکہ حضور کی امت بے مثل امت ہے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلٰی سِدْرٍ

مشبہ۔ سے حاصل ہوا۔ سورہ یونس بسورۃ بن مشبہ۔ ارشاد ہوا یہاں قرآن مجید کی بے مثالی ارشاد ہوئی اور وہاں حضور انور کی بے مثالی۔ چوتھا فائدہ امر ہمیشہ واجب کرنے کے لئے نہیں ہوتا کبھی عاجز کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بھی فاتحہ سورۃ الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو قرآن مجید کی مثل نامکن ہے مگر اس کے بنانے کا معاملہ امر کے صیغہ سے ہوا تاکہ کفار کو اپنا عجز معلوم ہو۔ پانچواں فائدہ کوئی کتاب صرف عربی ہونے اٹھائیس حرفوں سے بننے رسم الخط یکساں ہونے کی وجہ سے قرآن کی مثل نہیں ہو سکتی بلکہ فصاحت بلاغت غیبی خبریں عالی مضامین میں مشابہت چاہیے جو نامکن ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص انسانیت۔ ظاہری اعضاء اور کھانے پینے کی وجہ سے حضور انور کا مثل نہیں ہو سکتا حضور کی مثلیت کے لئے خاتم النبیین۔ سید المرسلین شفیع المذنبین وغیرہ ہونا ضروری ہے اور وہ نامکن ہے حضور انور کا اور قرآن کریم کا مثل ایسا ہی نامکن ہے۔ جیسے رب تعالیٰ کا مثل۔ ہم نے عرض کیا۔ شعر۔

کوئی مثل اُن کا ہو کس طرح وہ ہیں سب کے مبداء منتہی

نہیں دوسرے کی یہاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں

سب سے اول سب سے آخر سب کا سردار سب کا بخشنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس وصف میں شرکت کی گنجائش نہیں۔ یوں ہی سب سے آخری کتاب سب کی ناسخ کتاب صرف ایک ہی ہو سکتی ہے زیادہ نہیں۔ چھٹا فائدہ غیر اللہ کی مدد لینا اسے مدد کے لئے پکارنا نہ شرک ہے نہ حرام بلکہ بالکل جائز ہے۔ یہ فائدہ فاتحہ سورۃ الخ سے حاصل ہوا۔ کہ رب نے کفار کو اجازت دی کہ وہ اپنے مدد کے لئے اپنے سرداروں زبان والوں کو بلائیں اور قرآن کی مثل بنوائیں اگر یہ شرک ہوتا تو رب تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جبار الحق اول میں ملاحظہ کرو فاتحہ کا امر عجز کے لئے ہے وادعوا کا امر عجز کے لئے بھی نہیں کیونکہ کفار اپنے پادریوں کو بلانے سے عاجز نہ تھے یہ صرف اجازت کے لئے ہے اور شرک کی اجازت بھی بری ہے ساتواں فائدہ۔ قرآن مجید میں عموماً لفظ من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس کے محبوبوں کے لئے نہیں۔ یہ فائدہ من دون اللہ۔ سے حاصل ہوا کہ یہاں اس سے نفی ولی۔ صحابہ کرام مراد نہیں بلکہ کفار کے سردار مراد ہیں ولی اللہ اور ولی من دون اللہ کا یہ ہی فرق ہے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب اسلام کی چار اصولی اصطلاحوں میں مطالعہ کرو۔ اٹھواں فائدہ کوئی شخص قرآن مجید کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی اس کے سارے علوم پر پورا پورا مطلع نہیں ہو سکتا خواہ کتنی ہی کوشش کرے قرآن ایک سمندر ناپیدا کنار ہے یہ فائدہ بھائے عظیمیٰ عظمیٰ سے حاصل ہوا یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کماحقہ کوئی نہیں جان سکتا۔ امام ابوہریرہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔

مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ تَشْكِكَةِ الْحُكْمِ: ثُمَّ قَامَ الْبَحْرُ أَوْ دُفِعَ الْبَحْرُ مِنَ الدَّيْمِ وَكَلَّهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ: دَوَّاقُونَ بِهِ عِنْدَ حَقِّهِمْ -

یعنی سارے نبیوں رسولوں نے حضور کے سمندر سے ایک چلو یا حضور کی بارش سے ایک چھینٹا حاصل کیا حضور کی خدمت میں سب نبی اپنی حدوں پر کھڑے ہیں۔ آپ کے علم کا ایک لفظ یا آپ کی حکمتوں سے ایک حکمت حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں فائدہ قرآنی خبریں ساری برحق ہیں اگرچہ ان میں سے بعض کا ظہور دیر سے ہو۔ دیر ہونے پر انکار نہ کرنا چاہیے۔ یہ فائدہ دِلِّمًا يَلِيهِ تَابِيلُهُ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا لَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ خدا کے سوا کسی کو نہ پکارو اور یہاں

فرماتا ہے وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ دونوں آیتوں میں تعارض ہے جواب وہاں تمہاری پیش کردہ آیت

میں لَا تَدْعُوا کے معنی ہیں نہ پوجو یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یعنی دعا کے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ اس کی تحقیق

ہماری کتاب جابر الحق حصہ اول میں اور علم القرآن میں مطالعہ کرو۔ دوسرا اعتراض قرآن مجید کے مقابلہ کی کوشش کرنا

اس کے لئے دوسروں سے مدد لینا تو کفر ہے پھر رب تعالیٰ نے اس کا حکم اور اس کی اجازت کیوں دی۔ جواب ان

کا عجز ظاہر کرنے کے لئے اور عجز کا ظہور ان کے ایمان کا ذریعہ بنے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کے وقت

جادو گروں کو ابتداء جادو کرنے کی اجازت بلکہ حکم دیا الْقَوَّامَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ حالانکہ جادو حرام یا کفر ہے۔ جس کی اجازت

نہیں دی جا سکتی وہاں بھی عجز ظاہر کرنا مقصود تھا۔ تیسرا اعتراض قرآن مجید میں لفظ دُونِ یعنی سوا آتا ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہاں بھی اس کے معنی ہونے چاہئیں کہ اللہ کے سوا سب کو مدد کے لئے بلاؤ۔ خواہ

وہ اللہ کے سوا۔ یہاں تمام ہی انسانوں کو چیلنج دیا گیا ہے کیونکہ دون سب کو شامل ہے خواہ وہ اللہ کے اپنے محل

یا غیر یا دشمن سب کو مدد کے لئے بلاؤ۔ خواہ وہ اللہ کے اپنے ہوں یا غیر یا دشمن۔ جواب لفظ دُونِ کی

اصل وضع مقابل یا دور کے لیے ہے۔ کبھی معنی سوا آجاتا ہے جبکہ دشمن یا مقابل میں سوا ہو۔ خدا کے سوا

جس کی عبادت کی جادوے گی وہ اللہ کا مقابل ہی ہوگا۔ چوتھا اعتراض جیسے کفار کو قرآن کے مقابلے کے لئے

لکا لگایا ہے۔ کیا توریت و انجیل کے مقابلہ کے لئے بھی لکا لگایا تھا۔ کیا ان کی مثل بنانا بھی انسانی طاقت سے

باہر تھا۔ اگر نہ تھا تو وہ کلام الہی کیسے ہوئیں اور اگر تھا تو لوگوں نے اس میں خلط ملط کیسے کر دیا۔ لوگوں کی ملاوٹی

آیتیں اصلی آیات سے مشابہ کیسے ہو گئیں۔ جواب۔ حق یہ ہے کہ ان کتابوں کی عبارت معجزہ نہ تھی۔ اس لئے

کسی کو ان کتابوں کے مقابلہ کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اگرچہ مقابلہ اس کا بھی ناممکن تھا۔ نیز اس زمانہ میں لوگ

نصاحت و بلاغت کے ایسے ماہر نہ تھے جیسے حضور کے زمانہ کے کفار لہذا انہیں دعوت مقابلہ دینا درست

نہ تھا ان زمانوں میں جس چیز کا زور تھا اس قسم کے معجزے نبیوں کو دیئے گئے اور لوگوں کو ان کے مقابلہ کی دعوت

دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ یا یوں کہو

کہ ان کتابوں کا مثل بھی ناممکن تھا کیونکہ وہ کلام الہی تھیں۔ مگر جو آیات لوگوں نے ملائیں وہ دوسروں پر ان کی بے علمی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئیں واقعہ میں ان کتابوں کے مشابہ نہ تھیں۔ جیسے آج کوئی عربی دان دیہاتیوں کے سامنے اپنی عربی عبارت آیات قرآنہ سے ملا کر پڑھے اور کہہ دے کہ یہ سب قرآن ہے اور وہ پاکستانی دیہاتی فرقہ کرنگیں۔ بے مثل ہونا اور بات ہے اور بے مثل معلوم کرنا کچھ اور۔ یہ جواب خیال میں رہے

تفسیر صوفیانہ جیسے قرآن مجید فصاحت بلاغت علوم غیبیہ میں بے مثال ہے کہ اس کی مثل ناممکن ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید اپنے اندرونی اوصاف میں بے مثال ہے وہ مبارک ہے عزت والا ہے۔ شفاء ابدان اور شفاء ارواح ہے بغیر سمجھے تو یاد دینے والا ہے ہمیشہ نیا رہنے والا ہے کہ کبھی پرانا نہیں پڑتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے کہ اسے حضور نے رب سے لیا ہے مخلوق کو دیا ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت کو چار چاند لگ گئے فرماتا ہے۔ **فَاتَمَّا بَسْمًا نَّاهُ بِلِسَانِكَ بِبُشْرٍ بِهِنَّ تَقِينُ** مبارک ایسا کہ جس ہینہ میں قرآن آیا وہ ہینہ یعنی رمضان مبارک جس رات آیا وہ رات مبارک یعنی شب قدر۔ جو فرشتہ قرآن لایا وہ مبارک یعنی جبریل جس نبی پر آیا وہ نبی مبارک جس زمین پر آیا وہ زمین مبارک جس عالم کے سینہ میں رہے وہ سینہ مبارک جس زبان پر ہے وہ زبان مبارک جس کی موت قرآن پر ہو وہ موت مبارک یہ ہی حال اس کی عزت کہنے جو قوم اسے اپنالے وہ عزت پائے جو اسے چھوڑے ذلیل ہو جائے۔ شعر۔

وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

یہ ہی حال اس کی تمام مذکورہ صفات کا۔ اس بنا پر ارشاد ہوا کہ لاؤ ایسا کلام جس میں یہ صفات ہوں جیسے قرآن مجید ان صفات کی بنا پر بے مثال ہے۔ ایسے ہی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاکھوں صفات کی بنا پر بے مثال ہیں کہ آپ کا مثل ناممکن ہے۔

لائیں تو یہ دوشرا اور کوئی دوسرا جس کو یہ رتبہ ملا تم پر کروڑوں درود

جیسے ہمارے قربت دار بہت ہو سکتے ہیں مگر ماں باپ صرف ایک ایسے ہی انبیاء اولیاء بہت ہوئے مگر خاتم الانبیاء صرف ایک کہ ماں باپ سے ہمارا جسم بنا حضور انور سے سارا عالم بنا۔ ان کفار نے قرآن مجید کا اس لیے انکار کیا کہ وہ اس کے علوم تک نہ پہنچ سکے صرف الفاظ ہی دیکھتے رہے یوں ہی حضور انور کو اپنا مثل کہنے والے صرف کھانا پینا سونا جانا دیکھ کر یہ کہہ بیٹھے۔ حضور کے یہ ظاہری صفات ان کی بصیرت کے نیچے آکر بن گئے۔ یہ آڑھٹ جاتے تو لطف آجائے۔ شعر۔

کفر و اسلام کے جھگڑے نہ بے چینی سے بڑے
تو اگر پردہ اتحاد سے تو تو ہی ہو مہربان

اللہ کرے کوئی پردہ اٹھانے والا مل جائے۔ اقبال کہتے ہیں شعر۔

نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر۔

وہ بزم امکاں میں لاکھ بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ

اور ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر اور ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہ

اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۳۰﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ

لاہمیں گے اس پر اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد یوں کو اور اگر جھٹلائیں وہ آپ کو

اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو

لِيُعْمَلْ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا

تو فرما دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے تم بڑی اس سے جو کرتا ہوں ہیں

کہ میرے لیے میری کرنی اور تمہارے لیے تمہاری کرنی تمہیں میرے کام سے

أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

اور میں بڑی ہوں اس سے جو کرتے ہو تم

علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں

تعلق ان آیات کریمہ کا پھیل آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیل آیت میں کفار کہ موجودہ حال بیان

ہوا کہ وہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کی غوروں کا انجام دیکھے جھٹلاتے ہیں اب انہیں کفار کا آخری حال

انجام بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لائیں گے گویا ان کے موجودہ کفر کے بعد ان کے آئندہ ایمان

یا بقاء کفر کا ذکر ہے۔ یہ تعلق اس صورت میں ہے جبکہ یہاں یونس سے مراد ہو آئندہ ایمان لانا دوسرا تعلق پچھلا

آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار کہ نے قرآن مجید کو جھٹلا دیا۔ اب ارشاد ہے کہ ان میں سے بعض نے دل سے

مانا صرف زبان سے جھٹلایا اور بعض نے دل سے ہی جھٹلایا یہ تعلق جب ہے جبکہ یونس سے مراد ہو موجودہ

دلی ایمان یعنی پہچان۔ تیسرا تعلق پھیل آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ گزشتہ ظالم قوموں کے انجام میں غور

کو کہ وہ کیسے ہلاک ہوئیں جس سے مشبہ ہوتا تھا کہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اب ارشاد ہے کہ ایسا نہ ہوگا ان پر
فنا کر دینے والا عذاب نہ ہوگا۔ کیونکہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لائیں گے۔ اگر ہلاک کر دیئے جاویں تو ایمان
کیسے لائیں۔ (تفسیر کبیر)

تفسیر | وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اس فرمان عالی کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ کہ دونوں سیفے یؤمن
اور لا یؤمن بمعنی حال ہیں اور ایمان سے مراد ہے لغوی ایمان یعنی جاننا پہچاننا اور منہم میں سے مراد
یا مشرکین مکہ ہیں یا سارے کفار عرب جن میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں یہاں سے مراد قرآن مجید ہے جس کا ذکر
پہلے سے ہو رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر قرآن مجید کے ذکر کے ضمن میں ہوا۔ (دیکھو تفسیر مدارک تنویر
المقباس۔ بیضاوی کبیر وغیرہ) ۱۔ یعنی ان مشرکین مکہ یا کفار عرب میں سے بعض تو وہ ہیں جو دل سے قرآن کریم اور
صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت مانتے ہیں مگر منہ اور حسد کی وجہ سے ان کے انکاری ہیں یَعْرِضُونَ
كَمَا يَعْزِفُونَ آتَاءَهُمْ اور بعض وہ عام کفار ہیں جو محض اپنے سرداروں کے کہنے میں آکر قرآن کریم اور محبوب صلی
اللہ علیہ وسلم کو دل سے ہی نہیں مانتے۔ کبھی ان کے صفات عالیہ میں غور نہیں کرتے ۲۔ یا ان مشرکین و
کفار میں سے بعض تو وہ ہیں جو آگے چل کر قرآن یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اسلام
کی بڑی بڑی خدمتیں کریں گے جیسے حضرت خالد بن ولید اور عکرمہ ابن ابوجہل۔ ابوسفیان۔ ہندہ وغیرہم اور بعض
وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے کفر پر مریں گے یا مارے جائیں گے۔ جیسے ابولہب اور ابوجہل اور امیہ بن خلف
وغیرہم اس صورت میں یہ غیبی خبر ہے جو ٹوہرہ ہو پوری ہو کر رہی۔ دنیا نے دیکھ لیا وَرَبُّكَ أَهْلُكَ بِالْمُفْسِدِينَ
یہ دوسرا نیا فرمان ہے یہاں الْمُفْسِدِينَ سے مراد کفر پر مرنے والے کفار ہیں کہ اصل فساد کی وہ ہی ہیں جنہوں
نے اپنی فطرت بگاڑی۔ علم سے مراد غضب و قہر کے لئے جاننا تاکہ انہیں عذاب دیا جاوے لہذا آیتہ بالکل
واضح ہے۔ یعنی اسے محبوب ہم ان فساد کی کفار کو خوب جانتے ہیں انہیں سخت سزا دیں گے۔ حقانیت قرآن
کے تمام دلائل بیان فرمائیے بعد ارشاد ہوا کہ وَإِنْ كَذَّبُوكَ اس فرمان عالی میں تکذیب سے مراد جھٹلانے پر قائم
رہنا۔ ایمان اختیار نہ کرنا۔ اس کا فاعل وہ ہی کفار عرب یا مشرکین مکہ ہیں جن سے اب تک خطاب ہو رہا ہے
چونکہ ان میں بعض تو آگے چل کر ایمان قبول کرنے والے تھے بعض نہیں اس لئے یہاں اِنْ فرمایا گیا۔ یعنی جو لوگ
ایمان قبول کر لیں وہ تو آپ کے اپنے ہو گئے۔ اس طرح کہ آپ کی نیکیوں سے انہیں بھی نفع ہوگا۔ ان کی نیکیوں سے
انہیں بھی نفع ہوگا۔ اُن کی نیکیوں سے آپ کا ثواب بھی بڑھے گا۔ کیونکہ وہ نیکیاں آپ کی تعلیم سے ہیں ان کے
مغناہ آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہی رہے ایمان لائے
ہی نہیں ان سے دو باتیں فرمادیں۔ ایک یہ کہ قَتُلْ بَنِي عَتَبَةٍ وَكُنْ مَعَكُمْ۔ یہاں لام کے بعد جنار اور کلم کے بعد

غناپ پوشیدہ ہے۔ لی اور لکم میں لام لزوم کے لیے ہے نہ کہ نفع۔ کے لیے کہ کفار کو ان کے اعمال کا نفع نہیں ملتا۔ سزا ملتی ہے نیکیاں برباد ہوتی ہیں عمل سے مراد مطلق عمل ہیں۔ خواہ دل کے ہوں یا اعضاء ظاہری کے۔ یا مالی اعمال یعنی تو آپ ان سے فرما دو کہ میرے اعمال کا ثواب میرے لیے ہے۔ تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ کیونکہ تم میرے نہ بننے کا تر قرابت داروں کو نہ مال کی میراث ملے نہ اعمال کی نہ احوال کی نہ کمال کی اور تمہارے گناہوں کی سزا صرف تم کو ملے گی اس کے متعلق مجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ کیونکہ میں مکمل تبلیغ کر چکا۔ دوسری بات یہ کہ اَنْتُمْ بَرِيْتُونَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ فرمان عالی پہلے کلام کی تفسیر یا تاکید ہے۔ بعض نے فرمایا کہ پہلے فرمان سے نیک اعمال مراد تھے۔ حضور انور کے واقعی نیک اعمال اور کفار کی وہ نیکیاں جنہیں وہ نیکی سمجھتے اور کرتے تھے اور اس فرمان میں برے اعمال یعنی گناہ مراد ہیں وہ مردودین حضور انور کی توحید عبادات اور تبلیغ کو گناہ کہتے تھے اور اپنے بد کرداروں کو گناہ سمجھتے تھے تو مطلب کہ تم میرے گناہوں سے بری ہو تم سے ان کا حساب نہ ہوگا۔ اور میں تمہارے گناہوں سے بری (از روح البیان کبر وغیرہ)

ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کی بہت تفسیریں ہیں۔ ہم ایسا خلاصہ عرض کرتے ہیں جس میں خلاصہ تفسیر ان سب کا تذکرہ آجائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ یا کفار عرب جو اس وقت بہت جوش میں ہیں یہ سارے کافر رہیں گے نہیں بلکہ بعض ایمان قبول کر لیں گے اور اسلام کی بڑی خدمات انجام دیں گے اور بعض کفر پر مریں گے یا مارے جائیں گے یا ان کفار میں بعض وہ ہیں جو صرف زبان کے کافر ہیں دل سے آپ کو سچا قرآن کو برحق جانتے ہیں۔ حسد اور عناد کی وجہ سے انکار کئے جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو غور و خوض کرتے نہیں۔ صرف اپنے سرداروں سے سن کر دل سے آپ کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے انہیں سخت سزا دے گا۔ ان دونوں فریق میں سے جو ہندی دل سے انکاری ہیں یا جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان سے فرما دو کہ تم مجھ سے کٹ گئے لہذا میرے لیے میرے عمل کی جزا ہے تمہیں مجھ سے اور میرے عمل سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملے گی۔ نہ میری شفقت سے نہ بخشے جاویں نہ مجھ سے ان کے متعلق باز پرس ہو۔ کیونکہ میں نے تم کو پوری تبلیغ کر دی تم میرے اعمال سے بری ہو میں تمہارے اعمال سے بری اور بیزار ہوں۔

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ قرآن مجید کی غیبی خبریں بالکل سچی ہیں۔ صیاف فرما دیا ویسا ہو کر رہا یہ فائدہ مَنْ یُؤْمِنْ اور مَنْ لَا یُؤْمِنْ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ایمان کے مراد ہو شرعی ایمان اور یومین کے معنی ہو ایمان قبول کر لیں گے۔ واقعی بہت کفار و مشرکین بعد میں ایمان لائے اور

بعض اس سے محروم رہے۔ دوسرا فائدہ اکثر کفار حضور انور کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کے دل سے قائل تھے کچھ لوگ قائل نہ تھے یہ فائدہ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ایمان سے مراد ہو لغوی ایمان یعنی دل سے قائل ہونا مراد ہو۔ اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے یَعْرِضُونَ كُنَا يَعْرِضُونَ ابْنَاءَهُمْ تفسیر فائدہ اگر حضور کی اُفْتُ اور جذبہ اطاعت دل سے نہ ہو تو دل سے سچا مان لینا شرعی ایمان کے لئے کافی نہیں نہ اس سے نجات ہو۔ یہ فائدہ بھی یَوْمَنْ بِہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا دیکھو قرآن مجید ان کئے دلی پہچان کی خبر دے رہا ہے اور پھر انہیں کافر بھی کہہ رہا ہے آج بہت سے غیر مسلم سکند ہند و ملک عباسی حضور انور کی تعظیم بہت شاندار رکھتے ہیں مگر رستے میں ہندو۔ کیونکہ تسلیم اور اطاعت و اقرار سے علیحدہ ہیں۔ چونکہ فائدہ بفضلہ تعالیٰ مومنوں کو حضور انور کے اعمال طیبہ طاہرہ سے فائدہ پہنچتا ہے اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک پہنچے گا۔ کفار اس سے محروم ہیں یہ فائدہ فَقَدْ بِيْ عَمَلِي سے حاصل ہوا۔ کہ بِيْ عَمَلِي کو معلق کیا گیا اِنْ كَذَّبُوْكَ پر حضور کی نیکیاں ہم ہمارے کان شام اللہ بڑا پار کریں گی۔ حضور انور نے اپنی امت کی طرف سے قربانی بارہا کی ہمارے لئے رات کو باگ کر دو کر شفاعت فرمائی اور قیامت میں فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کبھی بری اور بے تعلق نہیں ان اشار اللہ ان کی نیکیاں قبول کر اتے اور ان کے گناہ بخشواتے ہیں۔ بلکہ اس کے ذمہ دار ہیں رب فرماتا ہے عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ تھمارے تکلیفی اعمال ان کے ذمہ کرم پر ہے اِذَا رَوَّعَ الْبَيَانَ عَلَيْهِ عَنِتُّمْ کی تفسیر رب فرماتا ہے کہ کفار کے مال و اعمال کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو۔ اور فرماتا ہے۔ مومنوں سے مل بھر کے لئے نگاہ نہ پھرو انہیں اپنی نگاہ میں اپنے دامن کرم میں رکھو۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكُمْ عَنْهُمْ اور فرماتا ہے۔ وَ اٰخِصْنَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعْتُمْ اگر ایک ان کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آنکھ پھیر لیں تو ہمارا ٹھکانہ کہیں نہ لگے۔ رب تعالیٰ ہم کو ان کی نظر کر میں رکھے۔

مانگے مانگے پیٹم تو مانگے

مانگے ان سے درد جگر مانگے

پارے ناکی نگری میں گھر مانگے۔

پہلا اعتراض۔ مَنْ يُؤْمِنُ بِہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کفار مومن تھے۔ مگر رد کی آیت میں ارشاد ہے هُوَ الْكَافِرُ ذُنَّ حَقًّا مَّا سَاءَ لَكَ مَا سَاءَ ہیکے کافر ہیں۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے جواب۔ اس کا جواب اسی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے اور وہاں کفر سے شرعی کفر مراد ہے جو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہ یک وقت لغوی مومن اور شرعی کافر ہو دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ صرت فساد یوں کو خوب جانتا ہے اَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ۔ تو کیا وہ مومنوں متقیوں کو نہیں جانتا۔ جواب جانا غضب کے لئے بھی ہوتا ہے اور رحمت و کرم کے لئے بھی بھلا ہے نفاق ان فساد یوں کو غضب و قہر کے لئے

جانتا ہے۔ مومنوں کو رحم و کرم کے لئے نیز اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں جس کے معنی ہوں کہ وہ صرف فساد یوں کو ہی جانتا ہے تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کا عمل دوسرے کے کام نہیں آتا۔ اپنی کرنی اپنی بہرنی۔ دیکھو ارشاد ہوا کی لَی عَنی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ۔ میرے لئے میرے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام۔ بس نبی کے عمل امت کے کام نہیں آتے تو امت کے ایک دوسرے کے عمل کسی کے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ لہذا ثواب بخشنا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا سب ناجائز ہے۔ جواب اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہم تیسرے پارے میں ماکسبت وَعَمِلْکُمْ مَّا کَسَبْتُمْ کی تفسیر میں دے چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ خطاب کفار سے ہے اس لئے ارشاد ہے۔ وَإِنْ کَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَاقِعٌ نَّبِی کے اعمال کفار کے کام نہ آئیں گے۔ کنعان نبی زادہ تھا مگر کافر تھا۔ تو کشتی نوح اس کے کام نہ آئی مومنوں کے کام آئی۔ مومنوں کے کام آئی کشتی بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہی تھی۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی امتی سے بے تعلق ہیں۔ اور امتی نبی سے بے تعلق پھر تم کیوں نبی پر بھروسہ کئے بیٹھے ہو (وہابی) جواب افسوس ہے کہ معترض یہ لفظ نہیں دیکھتا وَإِنْ کَذَّبُوكَ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو نبی کو جھٹلائے اس سے نبی بے تعلق ہیں نہ کہ مومنوں سے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت اور صفت اضلال کا مظہر ہے۔ لہذا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے تفسیر صوفیانہ سارے انسان ہدایت و فائدہ نہیں پاتے کچھ فائدہ پاتے ہیں کچھ نقصان سورج سے ساری آنکھیں روشنی نہیں پاتیں۔ نہ بارش سے ساری زمین سبزہ حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے سورج ہیں قرآن مجید اسلام اور اسلام کے سارے احکام فرمان حضور کی شعا عین یا حضور انور رحمت کا بادل ہیں قرآن مجید وغیرہ آپ کی بارش آپ سے اور آپ کی شعاعوں اور بارش سے سب نے فائدہ نہ اٹھایا۔ رب نے یہاں فرما دیا کہ سب اس سے ہدایت نہیں پائیں گے۔ بعض ایمان لائیں گے بعض نہ لائیں گے۔ رب تعالیٰ فساد یوں کو جانتا ہے جس کسی کے دل میں فساد کفر شرک کا تخم بویا ہوا ہے۔ قرآنی بارش سے وہ ہی تخم اُٹے گا۔

کوئی جان بس کے تھک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی

نہیں ان کے جلوے میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے

صوفیا فرماتے ہیں کہ بڑا بد نصیب وہ ہے کہ حضور انور کے اعمال میں جس کا حصہ نہ ہو انشاء اللہ حضور کی نیکیاں سارے مومنوں کا بیڑا پار کریں گی۔ ان کے لئے فرمایا گیا۔ لَی عَنی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ شعر۔

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اسے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

سخی کے مال میں فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ بخواد راؤن و صاحب کے اعمال میں۔ ہم سیاہ کاروں کا ان شارا اللہ حصہ ہے اور ضرور ہے اس سے بھی بڑھ کر بد نصیب وہ ہے جس سے نبی بزار یا بے تعلق ہو جائے۔ اگر بجلی کا

تارکٹ جائے تو ساری فنگ بے کار ہے۔ اگر حضور انور سے غلامی کا رشتہ ٹوٹ جاوے تو شیطان کی طرح ساری عبادات محض بے کار ہیں اِنْ تَحْبَطْ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اسی کے متعلق ارشاد ہوا وَاَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ حضور انور کو ہمارے نیک اعمال سے تعلق ہے قبول کرانے کا۔ اور ہمارے گنہوں سے تعلق ہے بخشنے کا نہ نیک کاران سے بے نیاز ہے نہ ہم جیسے سیہ کار بدکار۔ ہم تو ہیں ہی ان کے منگتے۔ ہمارا کام ہی مانگنا کھانا ہے۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ۔ شعر۔

منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھاو جس کو مری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔
گنہگاروں ان کے قدموں سے پلٹے رہو۔ ممکن ہے کہ ہماری گنہگاری ہی ان کی رحمت کا ذریعہ بنے۔ اقبال کہتے ہیں شعر۔

دھری ہوئی کام آہی جاتی ہے جنسِ عصیاں عجیب شئی ہے
کوئی اسے ڈھونڈتا پھرے گا زہرِ شفاعت دکھا دکھا کر

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ

اور بعض ان کے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں طرفِ آپ کے کیا پس آپ سنائیں گے
اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ

وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ

بہروں کو اگرچہ ہوں وہ نہ عقل رکھتے اور بعض ان کے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں طرف
گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو اور ان میں کوئی تمہاری طرف

أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٣٣﴾

آپ کے کیا پس آپ ہدایت منوالیں گے اندھوں کو اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے
تکتا ہے کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ نہ سوچیں

تعلق ان آیات کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھلی آیات میں ارشاد ہوا خدا
کہ قرآن مجید پر بعض لوگ ایمان لائیں گے بعض نہ لائیں گے۔ اب فرمایا جابر ہاتھ کہ ایمان نہ لانے
والے کون لوگ ہیں وہ وہ ہیں جو آپ کو اسے محبوب بصیرت سے نہیں صرت بصارت سے دیکھتے

ہیں۔ آپ کی باتیں صرف سر کے کان سے سنتے ہیں دل کے کان سے نہیں سنتے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ میں تم سے بدی ہوں۔ اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ اے محبوب انہوں نے تم کو اپنے دل میں نہیں رکھا۔ گویا پہلے عتاب تھا اب اس کی وجہ کا بیان ہے۔ تفسیر التعلق پچھلی آیت میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہوا جو حضور التور کو جھٹلاتے ہیں اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ کہ وہ بے بصیرت بھی ہیں اور بے عقل بھی۔ آپ کو تو جانور پتھر۔ کنکر۔ لکڑیاں بلکہ چاند سورج تارے جانتے مانتے اطاعت کرتے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کے میر میں انسانوں کی ڈونسیوں کی گئیں مومن اور کافر اب کافروں کی ڈونسیوں کی جاری ہیں ایک انتہا درجہ کے بغض و عداوت والے دوسرے ان سے ملے گویا اس آیت میں قسم کی قسم بیان ہو رہی ہے۔ بغض و عداوت والے کی علامت یہ ہے کہ حضور کی سن کر بھی نہ سنے اور حضور کو دیکھ کر بھی نہ دیکھیں (تفسیر کبیر)

تفسیر وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے مِنْهُمْ میں سے بعضیت، کہ ہے هَهُ كَامَرَجِ يَامُفْسِدِينَ میں یا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ یہ مِنْهُمْ کی خبر مقدم ہے اور مَنْ يَسْتَمِعُونَ مبتداً موخر مَنْ لفظاً واحد ہے مگر معنی جمع۔ اس لیے يَسْتَمِعُونَ جمع ارشاد ہوا۔ استماع کے معنی ہیں کان لگا کر سنا سمع کے معنی ہیں سننا يَسْتَمِعُونَ کا مفعول پوشیدہ ہے یا القرآن یا تِلَاوَتِكَ یا وَعِظِكَ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار میں سے جو ایمان لانے والے نہیں یا ان مفسدین میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آپ کا وعظ آپ کی تلاوت آپ کا قرآن بظاہر بہت ہی کان لگا کر سنتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑے غور سے بڑی محبت سے سن رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کے کان ہرے میں اس لیے ان کے دلوں میں آپ کی آواز پہنچتی ہی نہیں۔ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اس فرمان عالی میں سوال انکاری ہے تُسْمِعُ بنا ہے اسْتِمَاعٌ سے بمعنی سنانا مراد ہے قبولیت کا سنانا الصُّمَّ سے مراد ہے دل کے ہرے جن کے دل میں آپ کی حسد یا دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا بوجہ ہو گیا جس سے آپ کی بات ان کے دل میں نہیں اترتی کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ خصوصاً دَلُّوْكَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ وہ بے عقل بھی ہوں۔ کیونکہ عقل والا بہرہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے بتانے والے کے اشارہ وغیرہ سے سمجھ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیوانہ بھی ہو اور بہرا بھی پھر اسے کسی کی ہدایت کیا کام دے۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ یہ فرمان عالی معطوف ہے وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ پر لَمَّا وَادُّوا طِفْلاً ہے۔ مِنْهُمْ کا مرجع وہ ہی مفسدین یا کفار ہیں۔ مَنْ سے مراد اگرچہ پوری جماعت ہے مگر یہ لفظاً مفرد سے اس لحاظ سے يَنْظُرُ مفرد ارشاد ہوا۔ بہر حال يَسْتَمِعُونَ کو جمع لایا گیا۔ مَنْ کے معنی کے لحاظ سے اور يَنْظُرُ کو واحد لایا گیا۔ مَنْ کے لفظ کے اعتبار سے۔ نظر سے مراد ہے آنکھوں سے بغور دیکھنا یعنی بعض فساد کی کفار وہ ہیں

جو آپ کو آپ کے معجزات کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آپ کی الفت آپ کے معجزات کی عظمت نہیں آتی۔ اس صورت میں غور فرماؤ کہ اَکَانَتْ تَقْدَى الْعَنَى اس فرمان عالی میں بھی سوال انکار کا ہے۔ ہدایت سے مراد رہنمائی نہیں۔ کیونکہ حضور انور رہنمائی تو سب کی کرتے ہیں بلکہ اس رہنمائی کو قبول کرنا مراد ہے۔ الغنی میں اندھے سے مراد دل کے اندھے ہیں۔ یعنی بصیرت سے محروم یعنی اسے محبوب کیا آپ دل کے اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں یعنی ان سے قبول کروا سکتے ہیں منوا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں جس کے دل میں نہ آپ سے الفت ہو نہ آپ کے معجزات کی عظمت۔ غنی سے مراد دل سے اندھے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اس فرمان عالی میں بَصُرُونَ بنا ہے بصیرت سے بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں جیسے بصارت آنکھ کی روشنی کو کہا جاتا ہے یعنی اگرچہ وہ دل کی بصیرت سے محروم ہوں۔

خلاصہ تفسیر وہ بدنصیب جن کے مقدر میں ہے کہ ایمان نہ لائیں مرنے دم تک کافر رہیں وہ آپ کا کلام بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگاتے ہیں مگر دل کے پھرے ہیں تو کیا اے محبوب آپ بہروں کو اپنا فرمان سنا سکتے ہیں۔ جو پھرے ہونے کے ساتھ بے عقل دیوانہ بھی ہوں جس کی وجہ سے ان تک آواز پہنچنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ اہتلیں میں سے بعض وہ بدنصیب ہیں۔ جو نہایت غور سے آپ کو تکتے ہیں مگر دل کے اندھے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آپ کی عظمت و الفت قائم نہیں ہوئی تو کیا اے حبیب ایسے طریقے کی بھٹکی بھولی ہوئی جھانٹ کو آپ ہدایت کر سکتے ہیں جو اندھے ہونے کے باوجود بصیرت سے بھی محروم ہوں۔ اس کا آپ کی خدمت میں آنا آپ کی مجلس شریف میں بیٹھنا آپ کی باتیں دھیان سے سننا ان کے لئے محض بیکار ہے۔ کسریٰ شاہ فارس کا وزیر جس کا نام یونان تھا کہا کرتا تھا کہ پانچ چیزیں ضائع اور برباد ہیں۔ کھاری زمین میں بارش۔ دھوپ میں چراغ۔ اندھے کے سامنے حسن۔ بیمار کے سامنے اچھا کھانا اور ناقدرے کے پاس عالم و فاضل آدمی۔

(تفسیر روح البیان)

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن مجید میں بہت جگہ اندھے بہروں سے مراد دل کے اندھے بہرے ہونے ہیں ہم اس کی تحقیق پارہ اَلْعَصْنَةُ بِكُمْ عَنَى کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ دیکھو ان آیات میں سننے والوں کو بہرہ فرمایا اور دیکھنے والوں کو اندھا بَسْتَعْمُونَ اَلَيْكَ کے ساتھ تَسْمِعُ النِّعَمَ رِيْطُ اِلَيْكَ کے ساتھ تَقْدَى الْعَنَى ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اس آیت سے سماع موتی کا انکار کرنا حماقت ہے۔ دوسرا فائدہ۔ حضور انور کو دل کی

آنکھوں سے دیکھنا دل کے کانوں سے آپ کی بات سنا مفید ہے۔ اس سے مومن صحابی بنتا ہے۔ صرف دماغ کی آنکھوں سے دیکھنا سر کے کانوں سے سنا مفید نہیں۔ جو حضور کو صرف محمد ابن عبد اللہ ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازل ہے اور جو محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیکھے وہ جنتی ہے صحابی ہے۔ تفسیر فائدہ عقل وہ ہی مفید ہے جو اللہ رسول کی طرف رہبری کرے جو عقل دنیا کے سارے کام بنائے۔ مگر ایمان نہ بنائے وہ جنون ہے۔ شعر۔

وہ ہے آنکھ آن کا جو منہ تکے وہ ہیں لب جو محو ہوں نعت میں

وہ ہے سر جو ان کے لیے جھکے وہ ہے دل جو ان پہ نثار ہوا

یہ فائدہ لایعقلون اور کایبصرون سے حاصل ہوا۔ کہ کفار مکہ بڑے عقل و فراست والے تھے۔ مگر رب تعالیٰ نے انہیں بے عقل اور بے فراست فرمایا کہ وہ عقل سے دینی کام نہ لیتے تھے۔ چوتھا فائدہ سننے اور دیکھنے کی طاقت دونوں ہی رب کا عطیہ ہیں۔ مگر قوت سامعہ افضل ہے قوت باصرہ سے یہ فائدہ ذکاوت ترتیب سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے سمع کا ذکر پہلے فرمایا اور بصر کا بعد میں مسئلہ اکثر مفسرین کے نزدیک سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سے افضل ہے چند وجہ سے ۱۔ قرآن مجید میں سننے کا ذکر بصر سے پہلے ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے ۲۔ بعض نبی کبھی عارضی نابینا ہو گئے تھے جیسے یعقوب علیہ السلام اور بوبہ رضی اللہ عنہما بعض کی نظر کم ہو گئی تھی جیسے اسحاق علیہ السلام مگر کوئی نبی کبھی ہرے نہ ہوئے کہ اس مرض سے پہلے تبلیغ نہیں ہو سکتی ۳۔ کان ہر طرف کی آواز سن لیتے ہیں اگرچہ آواز پس پردہ سے ہو۔ مگر آنکھیں صرف سامنے کو دیکھتی ہیں وہ بھی بے حجاب چیز کو ۴۔ علم دینا اور لینا کان ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ بہر آدمی نہ کسی کو سکھائے نہ کسی سے سیکھے سکے۔ نابینا آدمی سیکھ بھی سکتا ہے سکھا بھی سکتا ہے۔ ۵۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمع کا عقل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَاٰلَ قَلْبٍ سے مراد عقل ہے اور فرمایا وَكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ یعنی اگر ہمارے پاس عقل یا سننے کی قوت ہوتی تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ ۶۔ انسان قوت گویائی کی وجہ سے جانوروں سے افضل ہے۔ اس لیے اسے حیوان ناطق کہتے ہیں اور گویائی کا فائدہ سننے کی قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ صرف شکل اور رنگ دیکھتی ہے یہ کام جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ۷۔ حضور کا کلام تاقیامت سنا جائے گا۔ اور لوگ اس سے ہدایت پائیں گے مگر آپ کا دیدار ایک خاص وقت میں ہوا یعنی سمع کا فیضان دائمی ہے اور آنکھ کا فیضان وقتی مسئلہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بصر افضل ہے سمع سے چند وجہ سے ۱۔ بیان سے عیان افضل ہے اور ظاہر کہ بیان سنا جاتا ہے۔ عیان دیکھا جاتا ہے۔ ۲۔ بصر کا تعلق نور سے ہے اور سمع کا تعلق ہوا

سے۔ ظاہر ہے کہ نور ہوا سے افضل ہے۔ یعنی نور دکھاتا ہے اور ہوا سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بمقابلہ کان کے آنکھ میں اپنی قدرت کے کوششے زیادہ رکھے ہیں۔ چنانچہ آنکھ میں سات پردے اور تین رطوبتیں ہیں کان میں یہ عجائب قدرت نہیں۔ اللہ آنکھ ساتوں آسمانوں تک کی چیزیں دیکھ لیتی ہے مگر کان تصور سے فاصلہ سے نہیں سن سکتے۔ بہت رسولوں نے رب تعالیٰ کا کلام سنا مگر اسے دیکھا کسی نے نہیں حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے تکلف اپنا کلام سنا دیا مگر دیدار کے متعلق فرمایا: لَنْ تَرَانِي معلوم ہوا کہ آنکھ کا کام کان کے کام سے اعلیٰ ہے۔ اللہ آنکھ چہرے کا سب سے بڑا حسن ہے کان میں یہ خوبی نہیں اس لیے آنکھوں کو حدیث شریف میں کریمتین فرمایا دو نہایت ہی پیاری چیزیں۔ مَنْ أَذْهَبَتْ عَيْنَيْنِ (تفسیر کبیر)

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں بہرے کے ساتھ بے عقل کا ذکر کیوں فرمایا۔ جواب اس لیے کہ اگر بہرہ عاقل ہو تو اپنی عقل کے ذریعہ لوگوں کے اشارات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر بے عقل بھی ہو تو کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اکثر ہلاک ہو جاتا ہے۔ ناسمجھ بہرے اکثر گاڑیوں کے تلے دب کر مرتے دیکھے گئے دوسرا اعتراض اندھے کے ساتھ لَا يُبْصِرُونَ کیوں ارشاد ہوا۔ اندھا تو ہونا ہی وہ ہے جو نہ دیکھتا ہو۔ جواب لَا يُبْصِرُونَ بصر سے نہیں بلکہ بصیرت سے ہے یعنی دل کے اندھے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں بصر کی چوٹ جانا۔ سمجھ دار اندھا سن سنا کر کام چلا لیتا ہے مگر جو اندھا بھی ہو اور پاگل بھی کیا کام چلائے گا۔ تیسرا اعتراض ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہروں کو ہدایت دے سکتے ہیں نہ اندھوں کو حالانکہ بہت بہرے اندھے صحابی بنے اور آج بھی مومن بلکہ ادیبار کاملین ہیں۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا۔ کہ یہاں بہرے اندھے سے مراد دل کے بہرے اندھے ہیں۔ یعنی شفی ازلی۔ جن کا کھر پر مرنا علم الہی میں آچکا ظاہر ہے کہ ایسوں کو ہدایت نہیں مل سکتی اس لیے نہیں کہ حضور انور کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے بلکہ اس لیے کہ ان کی تقدیر ہی ایسی ہے۔ چوتھا اعتراض یہاں بہرے کے بے رُعبۃً اور اندھے کے بے کُعبۃً کیوں فرمایا۔ عقل اور بصر میں کیا فرق ہے جواب بعض مفسرین نے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں نام دو ہیں چیز ایک ہے۔ عقل اور بصیرت بعض نے فرمایا کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہے بصیرت کا تعلق دل سے ہے بصارت اور بصیرت اور عقل میں گہرا تعلق ہے۔ کسی کی صورت دیکھتے ہی اس کا درست یا دشمن ہونا اپنا عزیز یا اجنبی ہونا فوراً دل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ انسان بصر ہی کے ذریعہ ماں بہن بوی بیٹی میں فرق کرتا ہے۔ اس لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کا ذکر ہی موزوں ہے۔

تفسیر صوفیانہ نبی کا زمان سننا خصوصاً براہ راست یوں ہی نبی کا چہرہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمت ہے۔ جس کے مقابل کوئی نعمت نہیں کہ اس سے انسان مومن اور معافی بنائے۔ لیکن یہ نسیب ہے جبکہ

دلی محبت اور جذبہ شوق کے ساتھ ہو۔ اگر یہ دونوں کام دلی نفرت پیغمبر سے عداوت کے ساتھ ہوں تو رب تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے۔ البوہلی اور حضرت ابو بکر صدیق میں فرق ظاہر ہے خیال رہے کہ ہر شخص کو دیکھنے کی نظر الگ ہے۔ ماں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں بیٹی بوی کو دوسری نظر سے یوں ہی نبی کو دیکھنے کی دوسری نظر ہے ان کفار کے پاس وہ نظر نہ تھی۔ اس لئے انہیں ہر ابے عقل اور اندھا بے بصیرت کہا گیا نظر بہ ظاہر ایک ہے مگر نتیجے مختلف۔ مولانا زمانے میں شعر۔

بالِ بازاں را سوئے سلطانِ بُرد بالِ زاغاں را بہ گورستانِ بُرد

یعنی باز کے پر اسے بادشاہ کے پاس پہنچاتے ہیں اور کوتے کے پر اسے قبرستان پہنچاتے ہیں۔ پر ظاہر کیساں ہیں مگر تاثیر میں مختلف۔ صدیقی نگاہ واسے کو جنت میں پہنچائے گی۔ البوہلی نظر اسے دوزخ میں داخل کرے گی۔

حکایت ثنوی شریف میں ہے کہ پچھلے زمانہ میں ایک عاشق جانبازا اپنے محبوب کے فراق میں جلتا تھا بمشکل تمام محبوب نے وعدہ کیا کہ میں کل نصف رات کے بعد تجھ سے ملوں گا اور بقیہ رات عیش سے میں اور تو گذاریں گے۔

عاشق جانبازا اس رات آدھی رات تک تو جاگتا رہا مگر پھر سو گیا۔ فرماتے ہیں۔

بعد نصف لیل آمد یارِ او صادق الوعد است آن دلدارِ او

عاشق خود افتادہ خستہ دید اندکے از آستین اورادِ دید

گرد گائے چند اندر جیبِ کرد کہ تو طفلی گیر این و بازِ کرد

یعنی محبوب آیا عاشق کو سوتا پایا۔ اس کی کے جیب میں کچھ اخروٹ ڈال گیا۔ کہہ گیا کہ عاشقی بہادری کا کام ہے۔ تو ابھی اخروٹوں سے کھیل۔ فرماتے ہیں۔

خواب را بگذار ایشب اے بدر یک شبے ہر کوئے بے خواباں گذر

بنگر اینہارا کہ مجنوں گشتہ اند پیچہ پروانہ بومست گشتہ اند

یعنی اے اللہ کے بندے نیند چھوڑ اور کسی بے خواب یعنی جاگنے والوں کے محلہ میں جا جو اس کی راہ میں مجنوں ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس رب ملے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ

تحقیق اللہ نہیں ستم کرتا لوگوں پر کچھ بھی اور لوگ جانوں پر اپنی ظلم کرتے

بیشک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم

يُظْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

میں اور جس دن جمع فرمائے گا ان کو گویا کہ نہ بٹھڑے مگر ایک کرتے ہیں اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ

گھڑی دن کی ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں بے شک نقصان میں اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے کہ پورے گھائے میں

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٨﴾

وہ لوگ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کے ملنے کو اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے

تعلق ان آیات کو میرے کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا میں بعض کو ایمان کی توفیق ملے گی۔ بعض کو نہیں دینگے مگر اب ارشاد ہے کہ یہ توفیق نہ ملنا رب کا ان پر ظلم نہیں بلکہ ان کے اپنے کسب کو اس میں بڑا داخل ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار اندھے ہرے اور بے عقل ہیں۔ یہ آپ سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ارشاد ہے کہ ان کے ان عیوب کا موجب تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں کفار کی دنیاوی خرابیوں کا ذکر ہوا اب ان کی اخروی مصیبتوں کا تذکرہ ہے کیونکہ ان کے دنیاوی حالات اخروی مصائب کا ذریعہ ہیں۔

تفسیر اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی سُبْحٰنی صفت کا ذکر ہے یعنی اس کا ظلم سے پاک ہونا اس کے لئے ظلم ناممکن ہوتا۔ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی چیز میں اس کی بغیر اجازت نقصان اور عمل درآمد کرنا۔ ظلم کا ظاہر ہے کسی سے کام لیا کہ مزدوری نہ دینا بغیر قصور سزا دینا۔ جو کسی سے وعدہ کیا تھا اور پورا نہ کرنا پہلے معنی سے تو رب تعالیٰ کے لئے کوئی چیز ظلم نہیں کہ ہر چیز اس کی اپنی ملکیت ہے جسے چاہے نہ رکھے۔ ہم درخت کا کوئی حصہ جلاتے ہیں کوئی حصہ فریج بناتے ہیں ایک ہی مٹی کا کوئی برتن آگ پر پختہ کے لئے بناتے ہیں جیسے ہانڈی کوئی برتن پانی کے لئے جیسے گھڑا یہ ظلم نہیں کہ مٹی ہماری ہے جیسے چاہے بنائیں ظاہر یہ ہے کہ ظلم کے یہ معنی یہاں مراد نہیں در نہ یوں ہوتا کہ ہم اپنی مخلوق سے جو معاملہ کریں وہ ظلم نہیں بلکہ دوسرے معنی مراد میں یعنی ہم کسی کا وعدہ کیا ہوا حق نہیں مانتے نہ کم کرتے ہیں۔ روح المعانی نے فرمایا کہ یہاں ظلم یا تو بمعنی

نقص ہے یا اس میں نقص کے معنی شامل ہیں۔ اس لیے اس کے دو مفعول آئے ایک اَنَاسٌ دوسرا شَيْئًا۔ نقص کبھی لازم ہوتا ہے کبھی مفعول کا متعدی کبھی دو کا۔ کبھی تین کا۔ (روح المعانی) یہاں اَنَاسٌ کا ذکر حصر کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان ہو یا جن یا فرشتہ۔ جمادات ہوں نباتات یا حیوانات ظاہر یہ ہے کہ انسان سے مراد کفار ہیں کہ پہلے سے انہیں کا ذکر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے سارے انسان مراد ہوں مومن و کافر کہ رب تعالیٰ مومن سے کیا ہوا وعدہ کفر کے گا۔ کفار کو بغیر جرم عذاب نہ دے گا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔ اس فرمانِ عالی میں ایک شبہ دور فرمایا جارہا ہے اس لیے اسے لُکْن سے شروع فرمایا گیا اَنَاسٌ سے مراد یا تو کفار ہیں۔ کہ انہیں کا ذکر ہو رہا ہے یا گنہگار مسلمان بھی۔ یہاں بھی انسان کا ذکر حصر کے لیے نہیں اس حکم میں جنات بھی شامل ہیں۔ اَنفُسُ جمع ہے نفس کی بمعنی ذات یا جان۔ اسے يَظْلِمُوْنَ پر مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا یعنی لوگ صرف اپنی جانوں پر اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ کفر اور بد عملی کا وبال تو انہیں پر ہے۔ خرابی معاملات۔ کسی کا حق مار لینا اس کا وبال بھی ان پر ہی پڑے گا۔ مظلوم پر ظلم عار منی ہے ظالم پر اس کی سزا دائمی۔ شعر۔

پنداشت مستمگر کہ جفا بر ما کرد بر گردن او بماند بر ما بگذشت

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے۔ اور لفظ یَوْمَ یا اَذْکُرُ پوشیدہ کا ظرف ہے یا اَذْکُرُ پوشیدہ کا یعنی آپ انہیں وہ دن یاد دلائیں یا اس دن سے ڈرائیں۔ ہمارے قہر میں یَحْشُرُکَی سے ہے اور ایک قراۃ میں نَحْشُرُوْنَ سے ہے حُشْر کا مرجع کفار ہیں جن کا ذکر اوپر سے ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ دنیا میں قیامت کے انکار کرتے تھے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ خیال رہے کہ قیامت میں پہلے سارے کفار ایک جگہ جمع کئے جائیں گے پھر ان میں چھانٹ ہوگی۔ ہر قسم کے کافر الگ۔ یہاں اول وقت کا ذکر ہے اس لیے قیامت کو یوم حشر یا محشر کہتے ہیں دوسرے وقت کے لحاظ سے اسے یَوْمَ الْفَصْلِ کہا جاتا ہے۔ کَانَ لَوْ يَكْفُرُوْنَ اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ یہ فرمانِ عالی کَاشَنَ پوشیدہ کے متعلق ہے اور یَحْشُرُکَی کی ضمیر حم سے مال۔ لُبَّثُ کے معنی ہیں رہنا یا ٹھہرنا۔ اور ثَبَّتَ میں سے اس کے معنی ہیں چھپنا اس لیے کُپِرَ سے کو لباس کہتے ہیں کہ وہ جسم کو چھپاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنے سے مراد دنیا میں ٹھہرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قبر میں ٹھہرنا مراد ہو ساعۃ بمعنی گھڑی جتنی چھوٹا سا حصہ پیر یا دوپہر چونکہ دن کی گھڑیاں خوب جانی پہچانی ہوتی ہیں اور رات کی گھڑیاں معنی جن کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں دن کی تہ نگائی گئی۔ مِنَ النَّهَارِ مَا يَتَعَادَوْنَ بَيْنَهُمْ یہ فرمانِ عالی یَحْشُرُهُمْ کی ضمیر سے دوسرا حال ہے تَعَادَتْ مَعَدَتْ سے بنا بمعنی پہچاننا یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کا فر کو ایسے پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے۔ یہ جان پہچان قیامت کے اول وقت ہوگی۔ پھر حساب کتاب شروع ہونے پر کوئی کافر کسی کو نہ پہچان سکے گا۔

سخت و حشت اور گہراہمت کی وجہ سے۔ دوزخ میں پہنچ کر پھر پہچان ہو جاوے گی۔ اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ لہذا قرآن مجید کی مختلف آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے آیت میں الگ الگ وقتوں کا ذکر ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَيْعَاتِ اللَّهِ ظَاهِر ہے کہ یہ فرمان مالی یا جملہ ہے خسارہ کے معنی بار بار عرض کیے جا چکے ہیں یعنی وہ نقصان جس سے اصل پونجی ختم ہو جائے۔ جھٹلانے والوں میں وہ کفار بھی داخل ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کفار بھی جو قیامت کے قائل تو ہیں مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ جیسے عیسائی یہودی جو قیامت کو مانتے ہوئے حضور کو جانتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتے اب قیامت کا ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے آپ کی اطاعت کرنے پر موقوف ہے لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِهِ لَمَّاعِينَ یہ فرمان مالی یا تو قَدْ خَسِرَ پر معطوف ہے یا كَذَّبُوا بَيْعَاتِ اللَّهِ پر اور الَّذِينَ كَانُوا صُلَاحِبِينَ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے یا نہیں ہیں۔ ہدایت سے مراد ہے نجات یا نجات کے راہ کی ہدایت جس سے کامیابی ہو۔ کیونکہ انہوں نے ایمان کو کفر کے عوض اور تصدیق کو تکذیب کے عوض محبت کو عداوت کے عوض بیچ ڈالا اور وقت گزار دیا۔

خلاصہ تفسیر تم نے مومن و کافر سعید و شقی کا فرق سن لیا اس کے متعلق یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اس لئے اس نے حضرت انبیاء کرام پیران کے نائبین علما دنیا میں مقرر فرمائے۔ حق و باطل ظاہر فرما دیا لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ اپنے اختیار سے اچھا راہ چھوڑ کر بُرا راستہ قبول کرتے ہیں انہیں وہ دن بھی یاد دلاؤ۔ اس دن سے ٹھراؤ جس دن ہم سارے کفار کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے اور وہ دنیا کی بڑی زندگی کو یوں محسوس کریں گے کہ دن کی ایک گھڑی وہاں رہے پھر چلے آئے۔ کیونکہ وہ کما کر نہ گئے بلکہ کما کر گئے اور اب آخرت کی سختی دیکھی آرام کی مدت اگرچہ دراز ہو مصیبت میں تھوڑی معلوم ہوتی ہے پھر پلطف یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک دوسرے کو خوب جانتے پہچانتے ہوں گے۔ سب سے بڑے نقصان والے وہ ہیں جو یا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے منکر ہیں یا مان کر اس کی تیاری نہیں کرتے پھر وقت نکل جانے پر کف اخسوس ملیں گے۔ شعر

چہ خوش گفت با کودک آموزگار کہ کارے نکریم و شد روزگار!

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ بغیر جرم و تصور کسی کو سزا نہیں دے گا کہ یہ سورۃ ظلم ہے یہ فائدہ ان اللہ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ زمانہ

فترت کے مَوْجِدِین دوزخی نہیں کیونکہ ان تک شرعی احکام پہنچے نہیں۔ جن پر وہ عمل کرتے اور بے خبر کو سزا دینا سورۃ ظلم ہے یہ فائدہ بھی اس آیت لَا يُظْلِمُ النَّاسَ الخ سے حاصل ہوا۔ لہذا حضور انور کے والدین کریمین دوزخی نہیں بلکہ خشتی ہیں۔ اس کی تحقیق ہم پہلے پارہ ۱۰ ص ۱۰۱ پر کی تھی۔ تیسرا فائدہ یہ ناممکن

کہ جس کی نیکیاں رب تعالیٰ قبول فرمائے پھر اسے جزا و ثواب نہ دے کہ یہ بھی ظلم ہے اور وعدہ الہی کے خلاف جو تھا فائدہ رب تعالیٰ کے وعدوں کے خلاف ہونا غیر ممکن ہے وہ سچا اور اس کے وعدے سچے۔ یہ فائدہ بھی لَا يَظْلِمُ اَلَمْ سے حاصل ہوا۔ لہذا حضراتِ خلفاء راشدین اور تمام وہ صحابہ جن سے جنت کا وعدہ ہو چکا ان کا دوزخ میں جانا ناممکن بالذات ہے۔ اس کی تحقیق ہم پہلے پارہ میں اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کی تفسیر میں کر چکے۔ پانچواں فائدہ کفر و شرک بڑا ظلم ہے کافر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ فائدہ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ اور فرماتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ یہ فائدہ بھی محال ہوا رب فرماتا ہے چھٹا فائدہ۔ قیامت میں اولاً سارے کفار ایک ساتھ ہوں گے۔ ان کی چھانٹ اور علیحدگی بعد میں ہوگی یہ فائدہ يَوْمَ يَخْتَصِمُ مِنْهُمْ سے حاصل ہوا مومنین ان اشاراتِ اللہ ساتھ اٹھیں گے اور ساتھ رہیں گے۔ ساتواں فائدہ کفار قیامت کے دن اپنے دنیا کے قیام کے اندازے میں غلطی کریں گے۔ سمجھیں گے۔ کہ وہاں ہم صرف گھڑی بھر رہے مگر اس اندازے میں غلطی نہ کریں گے۔ کیونکہ مومنوں نے زندگی اسی مقصد میں گذاردی۔ جس لئے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے کتنے حج کیے کتنی قربانیاں کیں کتنی عیدیں اور نمازیں ادا کیں۔ یہ فائدہ كَانَ لَوْ يَشْعُوْنَ (الحج) سے حاصل ہوا کہ اس کا فاعل کفار ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس غلطی اندازے کا ذکر ہے وہاں کفار کا تذکرہ ہے مومنوں کے متعلق کسی غلطی کا ذکر نہیں۔ آٹھواں فائدہ قیامت میں کفار ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یہ فائدہ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ سے حاصل ہوا حساب اور عذاب دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہاں اَوَّلِ وَقْتٍ کا ذکر ہے۔ لَا يَنْسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ۔ اور فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَبِيْمٌ حَبِيْمًا۔ (روح البیان و روح المعانی و کبیر)

پہلا اعتراض جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہے تو وہ جس سے جو کرے وہ ظلم نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر رب تعالیٰ سب کو آگ میں ڈال دے تو وہ ظالم نہیں تو لَا يَظْلِمُ النَّاسَ کا کیا مطلب ہے۔ جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ظلم کے دو معنی ہیں۔ کسی دوسرے کی چیز میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا۔ اس معنی سے رب تعالیٰ کا کوئی تصرف ظلم نہیں کہ سب کچھ اس کا ہے۔ دوسرے کسی کو بغیر جرم سزا دینا۔ کام کر کے اجرت نہ دینا۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ اس معنی سے لَا يَظْلِمُ النَّاسَ ارشاد ہوا۔ لہذا یہ آیت اور وہ حدیث دونوں ہی درست ہیں۔ دوسرا اعتراض۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تو کیا وہ جنات یا فرشتوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر نہیں تو لوگوں کا ذکر خصوصیت سے کیوں فرمایا جواب وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم عیب ہے رب مہیوب سے پاک ہے چونکہ ساری مخلوق میں انسان مقصود ہے باقی چیزیں اس کے نیچے بنتی ہیں خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ جَبِيْمًا اس لئے لوگوں کا ذکر فرمایا یہاں حصر کا لفظ کوئی نہیں یعنی آیت کے معنی یہ ہیں کہ سرت لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ قیامت میں کفار کو جمع فرمائے گا اور وہ ایک دوسرے

کو پہچائیں گے مگر دوسری آیات میں ہے کہ کفار ایک دوسرے سے الگ ہوں گے اور ان کے سارے رشتے اور جان پہچان ختم ہو جائے گی آیات میں تعارض ہے جواب قیامت پچاس ہزار سال کا دن ہے۔ اس کے موقعہ اور حالات مختلف ہیں۔ بعض اوقات جمع بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچائیں گے بھی اور بعض اوقات الگ کر دیئے جائیں گے جان پہچان بھی ختم ہو جاوے گی۔ مختلف آیتوں میں مختلف اوقات کا ذکر ہے۔

چوتھا اعتراض۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار دنیا میں رہنے کی مدت کا اندازہ بہت غلط لگائیں گے کہ وہاں گھڑی بھر ٹھہرے اور مسلمان یہ غلطی نہیں کریں گے اس فرق کی وجہ کیا ہوگی۔ جواب چند وجہ ہوں گی ۱۔ کفار نے دنیا میں آرام کیا تھا مومنین نے کام۔ آرام کی گھڑیاں ہوا کی طرح گزر جاتی ہیں نہ کہ کام کی۔ ۲۔ کفار کے لیے قیامت کا دن تکلیف کا ہوگا۔ دنیا ان کے عیش کی جگہ تھی۔ تکلیف کے وقت عیش کا گزشتہ زمانہ بہت کم محسوس ہوتا ہے مومنین کے لیے قیامت کا دن آرام کا ہوگا۔ دنیا ان کے لیے تکلیف کی جگہ تھی الدُّنْيَا مَجْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّتُ الْكَافِرِينَ۔ اور آرام کے زمانہ میں گزشتہ تکلیف کے زمانہ کے اندازہ میں غلطی نہیں ہوتی۔ ۳۔ مومنین دنیا میں مزدوری کرتے ہیں۔ قیامت میں اجرت پائیں گے۔ تو انہیں ان کا ایک عمل مع تاریخ و سنہ یاد ہوگا کہ انہیں ہر ایک عمل کا پھر ایک عمل کا بدلہ چاہیے اس لیے وہ غلطی کیسے کریں۔ کفار نے نہ دنیا میں مزدوری کی نہ قیامت میں اجرت لیں۔ لہذا وہ غلطی کریں گے۔ ۴۔ کفار اس دن اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے۔ مومن کے ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے بلکہ مومن کے ہوش و حواس درست ہوں گے۔ کفار اسی مدہوشی کی حالت میں یا گلوں کی سی بڑبڑائیں گے کہ ہم صرف گھڑی دو گھڑی دنیا میں رہے۔ مومن کی جو بات ہوگی وہ جانچی تلی ہوئی ہوگی۔ پانچواں اعتراض یہاں یہ کیوں ارشاد ہوا کہ دن کی ایک گھڑی گھڑیاں تو رات میں بھی ہوتی ہیں۔ جواب رات کی گھڑیوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سوتے میں گزرتی ہیں دن کی گھڑیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ وہ بیداری میں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوگا۔ کہ ہم خوب سوچ سمجھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دنیا کی مسمرہوں کی ایک دو گھڑی تھی۔

تفسیر موفیانہ | حشر تین طرح کا ہے۔ حشر عام۔ حشر خاص حشر اخص۔ قیامت میں دنیاوی جسموں کا قبروں سے نکلنا

حشر عام ہے۔ اور اخروی رعوں کا دنیاوی جسموں سے نکلنا سیر و سلوک کے لیے یہ حشر خاص ہے۔ یہ حشر مومنوں کو دنیا میں ہوتا رہتا ہے مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کا یہ ہی مقصد ہے اور انانیت کی قبور سے ہونیت۔ دبانیت کی طرف نکلنا یہ حشر اخص ہے یہاں حشر عام کا ذکر ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا یَوْمَ نَخْشُصُھُمْ جَسَدِمْ کَانَزِلُ کَا حَشْرُ کَرِبِ گے۔ (روح البیان) جب کفار اس عالم کی وسعت کو دیکھیں گے پھر گزشتہ دنیا کی تنگی وقت اور تنگی جگہ کا خیال کریں گے تو بے تائن پکاراٹھیں گے کہ ہم دنیا میں اس جگہ کے مقابل ایک دو گھڑی ہی ٹھہرے۔ کیونکہ

وہ فانی تھی۔ یہ باقی اور فانی باقی کے مقابل ایک لمحہ بھی نہیں۔ مومنین دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہ خود فانی تھے نہ فانی جگہ تھے۔ وہ باقی بالمشقے۔ شعر۔

ہرگز نہ میرد آئکہ دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما؛
کفار کے آپس میں جان پہچان کو قیامت کا اجتماع ختم نہ کرے گا بلکہ حساب و عذاب ختم کرے گا۔ مومنوں کی آپس کی جان پہچان کو کوئی چیز نہ مٹائے گی لَا يُخْزِنُهُمُ وَالْفَعْمُ الْاَكْبَرُ مکفار کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اور مومنین صادقین کا حشر ان شار اللہ ابرار و اخیار کے ساتھ اس لئے ارشاد ہوا کہ کفار خسارہ میں رہے کہ انہیں بجائے ابرار کے انحرار کا ساتھ ملا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کے لئے عدل کے دروازے کھولے گا۔ اور مومنین کے لئے فضل کے۔ کون ہے جو اس کے عدل کی تاب لاسکے۔ وہ ظلم کسی پر نہ کرے گا۔ کفار اپنے پر ظلم کے اس کے عدل کے مستحق ہوئے۔ رب تعالیٰ فضل کرے عدل نہ کرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ مولیٰ تو مجھے جو بھی سزا دے میں اس سے زیادہ کے لائق ہوں۔ اور تو مجھ پر جو بھی کرم کرے تو اس سے زیادہ کا مالک ہے

وَمَا نُرِيكَ بِعُضِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَفِّيكَ فَاِلَيْنَا

اور اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض وہ عذاب کہ وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے یا وفات دیں ہم اور اگر ہم تمہیں دکھادیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۶﴾ وَلِكُلِّ

آپ کو پس ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کرتے ہیں وہ۔ اور واسطہ اپنے پاس بلا لیں بہر حال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے پھر اللہ گواہ ان کا مولیٰ اور ہر

اُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قَضٰى بَيْنَهُمْ

ہر امت کے رسول ہے پس جب آئے پیغمبران کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا ان کے درمیان امت میں ایک رسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ ﴿۴۷﴾

ساتھ انصاف کے اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے

marfat.com

تعلق

اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گذشتہ آیات میں کفار کے اخروی عذاب کا ذکر ہوا اب ارشاد ہے کہ ان پر دنیا میں بھی عذاب آئیں گے جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے گویا ان کے دائمی بڑے عذاب کے بعد ان کے ماضی چھوٹے عذابوں کا تذکرہ ہے دوسرا تعلق گذشتہ پہلی آیات میں اس معاملہ کا ذکر ہوا جو کفار حضور انور کے ساتھ کرتے تھے مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ إِذَا اب ارشاد ہے کہ گذشتہ نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا تھا۔ یہ کفار کی پرانی رسم ہے محبوب آپ غمگین نہ ہوں۔ تفسیر تعلق پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ کفار قیامت میں ہی دنیاوی عمر کو ایک گھڑی محسوس کریں گے۔ اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ انہوں نے زندگیاں لغویات میں گذاریں اس لیے وہ عمر انہیں حقیر محسوس ہوگی۔ گویا ایک واقعہ کے بعد اس کی وجہ کا ذکر ہے۔

تفسیر

وَمَا يُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْمَاهُمْ ۖ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ ۖ لَقَدْ كُنْتَ تَكْفُرًا ۚ
ان مانتان شرطیہ ما تاکید کے لیے نائدہ اس لیے شریعت میں نون تاکید بھی لایا گیا۔ خیال رہے کہ یہاں ان شرطیہ شک کے لیے نہیں بلکہ شوق دلانے یا انتظار کرانے کے لیے ہے کہ رب تعالیٰ شک سے پاک ہے دکھانے سے حضور کی ظاہری حیات شریف میں ظاہری آنکھوں سے دکھانا مراد ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں اس جہان کے واقعات قوموں کے عذاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم اس کی تحقیق دوسرے پارہ میں دیکھیں الرَّسُولُ عَنِكَ تَهْمِيدُ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ کاف میں خطاب حضور انور سے ہے الَّذِي سے مراد کفار پر دنیاوی عذابات ہیں جیسے تھوڑے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے بہت کاشتکست فاش پانا مسلمانوں کا رعایا باج گزار بن کر رہنا۔ عرب سے نکالا جانا پیر دیس بدیس مارا مارا پھرنا وغیرہ کیونکہ غیبی عام عذاب تو حضور کی آمد سے بند ہو چکے۔ بعض اس لیے فرمایا کہ ان دنیاوی عذابوں میں سے بعض عذاب تو حضور انور کی حیات شریف میں آئے۔ جیسے مشرکین کا بدر۔ خین وغیرہ میں شکست فاش پانا بنی قریظہ کا قتل بنی نضیر کا مدینہ منورہ سے نکالا جانا وغیرہ اور بہت زیادہ عذاب صحابہ کرام کے زمانے میں خصوصاً خلافت فاروقی میں ظاہر ہوئے یہود کا خیر سے نکالا جانا غزوہ قادسیہ۔ یرموک وغیرہ میں لاکھوں کا ہزاروں مسلمانوں سے شکست کھانا وغیرہ۔ نَعْدُهُمْ میں وعدہ بمعنی وعید ہے یہ پورا جملہ شرطیہ ہے جس کی جزا پوشیدہ ہے۔ نَحْنُ قَادِرُونَ بِهَا (روح البیان معانی وغیرہ) اَوْ تَوَفِّيكَ فَاَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ یہ عبارت معطوف ہے پہلے جملہ پر۔ اس میں شرط ہے۔ نَتَوَفِّيكَ اس کے بعد ایک عبارت پوشیدہ ہے اور فَاَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ اس پوشیدہ عبارت کی وجہ ہے ف تعلیل ہے یعنی اگر ہم آپ کو وفات دے دیں اور وہاں کفار کے اخروی عذاب آپ کو دکھائیں تو بھی ہم قادر ہیں کیونکہ آخر کار ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور اپنی سزا بھگتنا ہے (روح البیان معانی۔ خازن۔ صواعق مدارک وغیرہ)

اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِمَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ يُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلِيمٌ مُّبِينٌ (روح البیان) یہ ترکیب آسان بھی ہے اور ظاہر بھی بہر حال اس جملہ میں دکھانے کی نفی نہیں۔ اس کی دوسری نوعیت کا ذکر ہے۔ چنانچہ زمانہ صحابہ میں جو جہاد ہوئے مسلمان فاتح اور کفار مغلوب ہوئے وہ سب حضور النور کی نظر میں تھے مگر اس نظر کی نوعیت کچھ اور تھی یہ تو نبی کے دکھانے کا ذکر ہوا پھر یہ بھی خیال رہے کہ شَهِدَ اللَّهُ شَاهِدًا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اس فرمان عالی میں ثُمَّ يَأْتُ تَرْتِيبَ ذِكْرِى كَيْ يَلْعَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ بِكَرِيمٌ۔ وہاں ثم بمعنی واؤ ہے (روح البیان) شہادت سے اس کا انجام یعنی فیصلہ مراد ہے کہ گواہی فیصلہ کے لئے ہی تو ہوتی ہے۔ يَفْعَلُونَ سے کفار کے سارے دلی اور سمجھائی برے عقیدے و اعمال مراد ہیں۔ یعنی پھر جانو کہ ہم ان کو ان کی بد عقیدگیوں بد عملیوں کی سزا دیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کا دنیوی عذاب تو آپ کو دکھادیں گے اور آخری عذاب بعد قیامت دیں گے بہر حال آیت واضح ہے اس فرمان عالی کی تین تفسیریں ہیں ۱۔ قیامت میں ہر گروہ کا رسول ہوگا۔ جس کے نام سے وہ گروہ اور امت کو پکارا جائے گا فرماتا ہے يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِسْمِهِمْ ۚ ۱۔ قیامت میں ہر امت کا ایک رسول ہوگا۔ جس کے ساتھ وہ امت ہماری بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اس کے نبی اپنے مومنین کے حق میں اور کفار کے خلاف گواہی دیں گے۔ رب فرماتا ہے۔ وَرَبِّىْ بِالْمُتَّقِينَ وَالشَّاهِدِۃِ وَقَطِیْۤیْنَهُمْ (تفسیر روح المعانی) ۲۔ اس سے پہلے دنیا میں ہر امت کے لئے ایک رسول ہوتے۔ اس صورت میں امت سے مراد ہلاک شدہ امتیں ہیں۔ کیونکہ فترت والہا کے پاس کوئی رسول نہیں پہنچے (از روح البیان و روح المعانی) فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَکُمْ ۚ فَذٰلَکُمْ لَکُمْ قِيٰمَتُہُمْ ۚ ۲۔ اے ایمان والو! تم غافل نہ رہو۔ دَنَاۡتِنَاہُمْ مِنْ کُتُبٍ یَّدْرُسُوْنَہَا وَمَاۤ اَرْسَلْنَا اِلَیْہِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَّبِیٍّ ۚ مَّگْرَفِیْۤیۡنِیۡ کَیۡ یَسْمَعُوْۤا ۚ ۳۔ ہم نے ان کے لئے کتابیں بھیجی ہیں جو ان کی تفسیر میں ہیں جو ابھی بیان ہوئیں یعنی قیامت میں جب اس کے رسول ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ اپنی امت کے مومنین کے حق میں اور کفار کے خلاف گواہی دیں گے تو مومنین و کفار کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاوے گا۔ کہ کفار کو دوزخ میں مومنین کو جنت میں بھیجا جاوے گا یا جب امتوں کے پاس رسول آئے تھے اور ان میں سے اکثر لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے (مختصر نے سے موافقت) اور نبی بدعتا فرماتے تھے تو ان کے درمیان سچا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ کہ کفار کو عذاب مومنین کو نجات ہوتی تھی۔ تفسیر روح المعانی نے پہلی تفسیر کو قوی فرمایا۔ کہ اس میں مخدوفات کم ہیں مباد نے یہ ہی کہا۔ دیکھو تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ دوسری بتا رہا ہے وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ اس کی بھی وہ ہی تفسیریں ہیں کہ کفار پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ ظلم کے معنی اس کی قسمیں انہی پچھلی آیت میں مذکور ہوئیں یعنی ان کو نہ تو بے قصور سزا دی جاوے

کی نہ قصور سے زیادہ۔

خلاصہ تفسیر | اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جن مذاہب کی خبر ہم نے آپ کے ذریعہ لوگوں کو دی ہے اگر ہم ان میں سے بعض عذاب آپ کو دکھا دیں کہ آپ کی زندگی شریف میں عذاب ان پر آجائیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے بدر و حنین وغیرہ فتح مکہ - طائف وغیرہ میں حضور انور کو کفار پر عذاب دکھا دیئے یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور آپ کی وفات کے بعد کفار پر بعض عذاب آویں اور آپ عالم برزخ سے ان کا مشاہدہ کریں تو ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ چنانچہ زمانہ صحابہ میں بلکہ بعد میں قیامت تک رب تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ کفار کو عذاب دیتا رہے گا۔ ان سب کو آخر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ ان کے عمل پر اللہ نگران بھی ہے حاکم بھی ہر امت کے یہی رسول ہوتے رہے جن پر ان رسول کی اطاعت واجب تھی مگر ہوتا یہ رہا کہ جب بھی امتوں کے پاس رسول آتے تو وہ لوگ ان کی مخالفت کرتے۔ (سورہ بعض کے)

پھر وہ رسول ان کے لئے بددعا فرماتے تو ہم ان میں حق کا فیصلہ فرماتے کہ کفار کو ہلاک کرتے مومنوں کو نجات دیتے۔ ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ کہ کسی کو بے قصور یا قصور سے زیادہ سزا دے دی جاتی۔ یا قیامت میں ہر امت کے لئے رسول ہوں گے جن کے نام سے وہ بلانے جائیں گے۔ پھر جب وہ رسول ان کے موافق یا مخالف گواہی دینے بارگاہ الہی میں حاضر ہونگے تو انکے میں سے کچھ کو دیا جائیگا کہ نافرمانوں کو دوزخ فرماؤ اور جو جنت میں بھیج دیا جائے گا

فائدے | ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات

شریف میں اور پردہ فرمانے کے بعد مومنوں اور کافروں کے حالات مشاہدہ فرماتے رہے اور حرارہے ہیں۔ اور فرماتے رہیں گے۔ دیکھو یہاں بُرُیْنُکَ یعنی دکھانے کے مقابلہ میں نہ دکھانا فرمایا گیا۔

بلکہ وفات شریف کا ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ وفات شریف سے دیکھنے میں نرق نہ آیا۔ ہاں دیکھنے کی نوبت بدل گئی مگر سب کے سلام سنتے جواب دیتے ہیں ابھی ۱۹۶۵ء میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی

تو مدینہ والوں نے خواب میں حضور انور کو تیزی سے حجرہ مبارک سے نکلتے اور گھوڑے پر کہیں جاتے دیکھا۔ پوچھا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا پاکستان جہاد کے لئے۔ پاکستانی غازیوں نے بیداری میں حضور انور

کو اسلامی مورچوں میں تشریف فرما دیکھا۔ جو اس زمانہ میں اخبارات میں چھپتے رہے۔ اس پر مفصل گفتگو ہم دوسرے

پارہ میں دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرات ابوبکر اور عمر فاروق نے بعد وفات عزوات میں شرکت کی۔ دوسرا فائدہ سب کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے

مگر کسی کا خوشی سے زندگی میں ہی اور کسی کا مجبوراً مرے بعد یہ فائدہ فَاَلْبَنَاءُ مَجْعُمٌ سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کے حالات پر مطلع ہے شَآءَ اللہ شَہِیْمٌ عَلٰی مَا یَفْعَلُوْنَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شخص

کے ہر حال سے خبردار ہیں۔ وَنُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دونوں جگہ شہید ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لئے خبردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے فیصلہ کرانے کے لئے خبردار ہیں فرماتے ہیں لَا يَخْفَى عَلَيَّ دُكُوعُكُمْ وَلَا سُبُودُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ۔ مجھ پر تمہارے رکوع سجدے دل کا خشوع خضوع پوشیدہ نہیں (بخاری شریف) چوتھا فائدہ دنیا میں کوئی وقت نبوت سے خالی نہ رہا ہر وقت ہر جگہ کسی نہ کسی کی نبوت ضرور رہی۔ یہ فائدہ دیکھ کر اُمّتِ رسول کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا والوں کو نبی کی تعلیم نہ پہنچی جیسے فترتِ واسے لوگ۔ چنانچہ حضور انور کے ظہور سے پہلے اہل عرب کے نبی حضرت ابراہیم تھے۔ مگر ان کی تعلیم مسخ ہو گئی۔ بلکہ مٹ گئی تھی۔ پانچواں فائدہ دنیا میں ہر قوم کے لئے نبی ضرور ہوئے مگر ہر قوم میں نبی نہیں ہوئے۔ نبی ہمیشہ عالی نسب اونچے اشرف خاندانوں میں ہوئے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ یہ فائدہ دیکھ کر اُمّتِ کے لام سے حاصل ہوا۔ کہ فی کلِّ اُمَّةٍ نہ فرمایا۔ ہاں اُوتی اور معمولی قوموں پر ان نبی کی اطاعت واجب تھی کہ وہ ان کے بھی نبی تھے۔ جیسے ہمارے حضور ہاشمی مطلبی ہیں۔ مگر ساری قوموں کے رسول ہیں سب پر آپ کی اطاعت فرض ہے۔ چھٹا فائدہ قیامت میں ہر امت اپنے نبی کے ساتھ بارگاہِ الہی میں پیش ہوگی۔ یہ فائدہ دیکھ کر اُمّتِ رسول کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ جب کہ اس کے معنی ہوں کہ ہر امت کے لئے رسول ہوں گے ساتواں فائدہ کسی قوم پر نبی کی تشریف آوری کے بغیر عذاب دنیا میں نہ آیا۔ یہ فائدہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُكُمْ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ نبی کے آنے سے مراد ہو دنیا میں آنا اور قضا (الخ) سے مراد ہو دنیا میں فیصلہ۔ آٹھواں فائدہ قیامت میں نبی کی گواہی پر رب تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا یہ فائدہ جَاءَ رَسُولُكُمْ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ جَاءَ سے مراد ہو قیامت میں رسول کی پیشی بارگاہِ الہی میں اور قضا (الخ) سے مراد ہو رب تعالیٰ کا فیصلہ یعنی کفار کو دوزخ میں ڈالنا نواں فائدہ رب تعالیٰ کسی کو بے قصور سزا نہ دے گا۔ نہ قصور سے زیادہ نہ کسی مطیع فرمانبردار کو دوزخ میں بھیجے گا نہ کسی کو اس کے عمل سے کم جنت کا درجہ دے یہ فائدہ وَهَذَا لَا يَنْظُمُونَ سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ کہ یہ بھی ظلم کے ایک معنی ہیں۔ لفظ سزا کا خیال رہے۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات دنیا اور یہاں کے حالات سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہاں کے کسی واقعہ کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو یہاں حضور انور کے حالات کا ذکر ہوا۔ ایک نُبَيْتٌ اور دُورَانَتُوكُمْ وفات کے بعد کو دکھانے کے مقابل لایا گیا۔ جس سے پتہ لگا کہ بعد موت نہیں دیکھتے (دیوبندی) جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا۔ کہ یہاں دکھانے کے مقابل نہ دکھانا نہیں فرمایا بلکہ وفات دُورَانَتُوكُمْ سے معلوم ہوا کہ بعد وفات دکھانا تو ہوگا مگر اس کی نوعیت دوسری ہوگی۔ یعنی کشف سے دکھانا ورنہ نمازوں میں حضور کو سلام نہ کیا جاتا کہ بے خبر کو سلام کیسا۔ نیز حضور انور قیامت میں سب کے

گواہ ہیں۔ بے خبر گواہ نہیں ہوتا۔ دیکھو وہاں ہم گواہی دیں گے نبی سے سن کر اور نبی گواہی دیں گے دیکھ کر لے کر گواہی
 شَهِدًا آتَى النَّاسَ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کی تحقیق دوسرے پارہ میں اسی آیت کی تفسیر میں ہو چکی وہ ملاحظہ فرمائیے
 حضرت عزیر علیہ السلام تو سال مردہ رہ کر جب زندہ ہوئے تو بولے لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اصحاب کہف
 تین سو برس سو کر جب اٹھے بولے لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم یہاں ٹھہرے معلوم ہوا
 کہ نبی ولی بعد وناات ادھر سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں انہیں خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جواب
 اس اعتراض کا جواب ہم نے تیسرے پارے میں اسی آیت کی تفسیر میں اور جاء الحق حصہ اول میں عرض کر دیا ہے
 کہ یہ واقعہ خصوصی تھا ایک معجزہ یا کرامت دکھانے کے لئے انہیں ادھر سے بے خبر کر دیا گیا تھا۔ بے خبر ہونا
 اور بے خبر کر دیا جانا کچھ اور۔ ورنہ سارے نبیوں کو حضور کی معراج کی خبر کیسے ہوئی اور وہ حضرات حضور کا استقبال
 کرنے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کیسے آئے دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں سوتا۔ مگر غریب کی رات
 نماز فجر قضا ہو گئی۔ یہ واقعہ خصوصی تھا تاکہ لوگوں کو نماز قضا کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تیسرا اعتراض اگر ہر امت کے
 لئے رسول ہوئے تو بتاؤ کہ فترت والوں کے کون رسول تھے اور حضور کے والدین کو یقین کس نبی کے دین میں
 تھے۔ جواب یہاں یا تو ہر امت سے ہلاک شدہ امتیں مراد ہیں کہ رب تعالیٰ نے کسی امت کو بغیر نبی بھیجے ہلاک
 نہیں کیا یا ہر امت کا رسول ضروری ہوا۔ اگرچہ بعض کے پاس ان کے احکام نہ پہنچے۔ حضور انور کے والدین کو یقین
 طیبین طاہرین دین ابراہیمی پر تھے وہ ہی ان حضرات کے نبی تھے چنانچہ حضرت آمنہ نے وناات کے وقت
 حضور انور کے آنسو پونچھے ہوئے جو الوداعیہ اشعار پڑھے ان میں ایک شعر یہ تھا۔

دِينُ اَبِيكَ دِينُ اَبَوَاهِيْمَ فَاَللّٰهُ اَنَّهُكَ عَنِ الْاَصْنَامِ

ہم نے یہ اشعار اور پورا واقعہ تفسیر یعنی پارہ اول و لا تُسَلُّ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ کی تفسیر میں بہت تفصیل سے عرض
 کیا ہے چوتھا اعتراض جب رب تعالیٰ کسی کو بغیر حرم و دوزخ میں نہیں بھیجے گا تو کفار کے بت اور چاند بوج
 دوزخ میں کیوں جائیں گے انہوں نے کیا قصور کیا ہے رب فرماتا ہے ذُقُوْهُمُ النَّاسُ وَالْجَبَدُ جواب یہ چیزیں
 وہاں عذاب پانے نہ جائیں گی بلکہ اپنے پیجاہیوں کو سزا دینے کے لئے جیسے وہاں فرشتے ہوں گے سزا
 دینے کے لئے۔

تفسیر صوفیانہ | جیسے کھیت والے کو کھیت تباہ کرنے والے دشمن کیڑے مکوڑوں کی ہلاکت سے خوشی

ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے دشمن کنار کی ہلاکت سے خوشی

ہوتی ہے کہ ان کی ہلاکت سے دین کی بقا امت کی حفاظت ہے۔ حضور انور نے فرعون کی ہلاکت کے

دن یعنی عاشورہ کو روزہ رکھنا پہلا تو فرض کیا تھا پھر فرضیت منسوخ ہوئی۔ سنت ابھی باقی ہے۔ کیونکہ فرعون

کی ہلاکت کی خوشی میں ابو جہل کی ہلاکت کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ہی خوشخبری دی کہ ہم آپ کو موزی کفار کی ہلاکت دکھائیں گے۔ بعض کی ہلاکت کو زندگی شریف میں ان آنکھوں سے بعض کی ہلاکت وفات شریف کے بعد کشف سے۔ ہر امت پر رسول آتے جاتے رہے ہمارے حضور مارے عالم کے لئے آئے ہمیشہ کے لئے آئے۔ ایسے آئے کہ اگر نہ گئے۔ اب تاقیامت وارنہین رسول علماء اولیاء رومی باطنی یعنی کشف والہام لاتے رہیں گے۔ ولی کی کرامت عطا کی امامت حضور کے معجزے ہیں جو ان کی تصدیق کریں۔ وہ سعید ہیں جو ان کے انکاری وہ شقی ہیں۔ شعر۔

ہر کسے از ہمت والاے خویش سود وارد در خور آلاے خویش

(روح البیان)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧٨﴾

اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ

فرما دو کہ نہ مالک ہوں میں واسطے ذات اپنی کے نقصان کا اور نہ فائدہ کا مگر وہ جو تم فراؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا (فاتی) اختیار نہیں رکھتا مگر جو

اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

جسے واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے جب آئے وقت ان کا پس نہیں اندھا ہے ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٧٩﴾

پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے

نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں قیامت اور اس دن کے مذاہلوں کا ذکر ہوا اب اس پر مشرکین عرب کے تعجب کرنے اس کا مذاق اڑانے کا تذکرہ ہے

گو یا یقینی قطعی خبر کے ذکر کے بعد اس کے انکار کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں کفار پر دنیوی عذابوں کے آنے کا ذکر ہوا کہ بعض عذاب آپ کی ظاہری زندگی شریف میں آجائیں گے اور بعض آپ کی وفات کے بعد۔ اب ارشاد ہے کہ ان عذابوں کا انکار کفار کرتے ہیں بجائے ماننے کے مذاق اور اٹاتے ہیں۔ تیسرا تعلق ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جب گذشتہ انبیاء شریف لائے تھے تو فیصلہ ربانی آجانا خدا کہ مومنوں کو نجات کفار کو ہلاکت دی جاتی رہی۔ اب ارشاد ہے کہ انہیں چیزوں کو لے کر کفار مکہ آپ کی نبوت کے انکاری ہیں کہ آپ کے منکروں پر عذاب کیوں نہیں آتا۔

شان نزول جب آیت کریمہ **وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهِ** نازل ہوئی تو کفار مکہ مذاق اور دل لگی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ وہ عذاب جس کے آپ کو دکھانے کا وعدہ کیا گیا ہے ہم پر کب آئے گا۔ ہم تو بے چینی سے اس کے منتظر ہیں ان کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ان کو نہایت ہی مسکت جواب دیا گیا (خزائن العرفان)

تفسیر **وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ** ظاہر یہ ہے کہ **يَقُولُونَ** کا فاعل کفار مکہ ہیں اور ان کا یہ قول دل لگی اور مذاق کے طور پر ہے اور **هَذَا الْوَعْدُ** سے مراد وہ دنیوی عذاب ہیں جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ کفر کا نڈ ٹوٹ جانا۔ اسلام کا غلبہ تھوڑے مسلمانوں کے ہاتھوں بہت کفار کا ہلاک ہونا وغیرہ یا قیامت مراد ہے بہر حال وعدے سے مراد وعید ہے اس میں کفار کا روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں سے ہے۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ **يَقُولُونَ** کا فاعل ہر نبی کے زمانہ کے کفار ہوں جن میں مکہ والے کا فر بھی داخل ہوں اور روئے سخن سارے نبیوں سے ہو۔ اور **هَذَا الْوَعْدُ** سے مراد یا وہ عذاب دنیوی ہوں جن کی خبریں ان حضرات انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دی تھیں یا عذاب قیامت یعنی کفار مکہ آپ سے اور سارے مومنین سے کہتے ہیں یا ہمیشہ سے سارے کافر اپنے نبیوں سے کہتے رہے ہیں۔ لہذا اے محبوب آپ اس قسم کے سوالات سے مغموم نہ ہوں (تفسیر خازن) **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ان کی اس کجواس میں روئے سخن یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور **كُنْتُمْ** اور **صَادِقِينَ** کا لانا یا ادب و احترام کے بیٹے ہے یا مذاق کے بیٹے یا خطاب حضور اللہ کے ساتھ سارے مسلمانوں سے ہے کیونکہ مسلمان ان کفار کو عذاب اور قیامت کی خبریں دیا کرتے تھے اور آیات مذاب پڑھا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ سارے نبیوں سے خطاب ہو۔ اگر **يَقُولُونَ** کا فاعل سارے گذشتہ اور موجودہ کفار ہوں۔ (خازن) چونکہ ان تمام وعدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمیٰ ہیں۔ کہ حضور سے سن کر مسلمان کفار کو خبر عذاب دیتے تھے اس بیٹے جواب حضور سے دلوایا گیا کہ ارشاد ہوا۔ **قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرًا وَلَا شَرًّا قُلْ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ غَيْرٌ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَن يَكُنَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مِّنْ عِندِ رَبِّهِ** اور روئے سخن

انہیں مذاق اور اڑانے والے کفار سے جواب کا مقصد یہ ہے کہ میں قیامت کو یا عذاب کو دقت سے پہلے لانے پر قادر نہیں رہتا۔ تعالیٰ نے ان کا جو وقت مقرر فرمایا ہے اس وقت تک گئے کون ہے جو رب کا مقابلہ کر کے اس کی مرضی کے خلاف دقت سے پہلے قیامت یا عذاب لائے چونکہ قیامت اور دنیوی عذاب حضور انور اور مسلمانوں کے نافع تھے کفار کے لئے نقصان دہ اس لئے اس طرح بیان کیا گیا یعنی میں اپنی ذات کے کسی نقصان و نفع کا مالک و مختار نہیں تو تمہارے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں اور دقت سے پہلے قیامت یا عذاب کیسے لاسکتا ہوں۔ خیال رہے کہ ان جیسی آیات میں یا تو خدا تعالیٰ کے مقابل ملکیت کا انکار ہے یا بذات خود ملکیت کی نفی بغیر عطا الہی لیکن مطلقاً ملکیت و اختیار کی نفی نہیں ورنہ یہ آیت قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہوگی۔ رب فرماتا ہے اَخْتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ انہیں اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اور غنی کر دینا نفع ہے۔ معلوم ہوا حضور نافع ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باذن الہی مردے زندہ اور اندھے کوڑھے کو اچھا کر سکتا ہوں۔ (قرآن مجید) یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ والد صاحب کے متہ پر ڈال دو انکھیاں رہے ہو جائیں گے (قرآن مجید) فرماتا ہے ہم نے تم کو تروخیر کثیر دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں وغیرہ۔ نیز رب تعالیٰ نے بادشاہ کو ملک والوں کے نفع نقصان کا مالک بنایا۔ حکام کو صوبہ ضلع اور شہر والوں کے نفع نقصان کا مالک بنایا۔ کہ وہ پھانسی۔ جیل یا جہانم انعام و اکرام ترقی دینے پر قادر ہیں ہم کو اپنے گھر والوں کے نفع و نقصان کا مالک بنایا اسی اختیار پر سزا و جزا ہے۔ بہر حال وہ ہی مطلب ہے جو تفسیر نے عرض کیا۔ اس لئے ارشاد ہے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تفسیر خازن۔ بیضادی۔ روح المعانی نے فرمایا کہ یہ استثناء ہے لَا اَمْلِكُ سے استثناء منفصل ہے یعنی میں اپنی ذات کے لئے نقصان نفع کا مالک نہیں مگر رب تعالیٰ کے چاہنے سے کہ وہ مجھے مالک بنادے تو مالک ہو جاؤں روح المعانی نے فرمایا فَاِنِّي اَقْدِرُ عَلَيْهِ بِمَشِيئَةِ رَبِّكَ یعنی میں نفع نقصان پر قادر ہوں ہوں رب تعالیٰ کے چاہنے سے اور فرمایا کہ بلا ضرورت مستثنیٰ منفصل ماننا اِلَّا کو بمعنی لکن کہنا اور یہ معنی کرنا کہ لیکن اللہ جو چاہے وہ ہونا ہے خلاف قاعدہ ہے استثناء میں اصل متصل ہے۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ میں بغیر اللہ کے چاہے اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں اور ابھی قیامت کے لانے اور دقت سے پہلے عذاب آنے کا ارادہ رب نے چاہا نہیں تو میں اس کے لانے پر قادر نہیں یہ تفسیر خیال میں رہے اب آیت کے معنی بالکل واضح ہو گئے اس لئے آگے ارشاد ہوا لٰكِنَّ اُمَّرًا اَجَلَ ظاہر یہ ہے کہ کل امت سے مراد جماعت کفار ہے اور اجل سے مراد ان کے عذاب آنے کا وقت ہے یعنی رب کی طرف سے ہر کانر جماعت کے ہلاک ہونے کا طے شدہ وقت ہے۔ خلاف برسی الہی ان میں آگے بھیجا نہیں ہو سکتا۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُكُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. حق یہ ہے کہ جہنم کے معنی میں جب آنے لگے اَجَلُهُمْ سے مراد ہے وقت ہلاکت اور دونوں جگہ باب استفعال بمعنی تَقَعْلٌ ہے یعنی لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (روح المعانی) یعنی جب عذاب آنے لگے تو اس سے گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ آجائے پر آگے پیچھے ہونا کیسا۔ (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر قیامت اور عذابوں کا ذکر سن کر کفار مکہ نہ تو خدا سے ڈرتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں نہ قیامت کی نیابت کرتے ہیں نہ عذاب دفع کرنے کی تدبیریں بلکہ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے بطور تمسخر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت یا وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ یہ چیزیں کب آئیں گی اگر آپ حضرت یحییٰ سے تو اس کا مہینہ دن تاریخ بتائیں آپ انہیں جواب دیں کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں مقرر ہیں کوئی شخص انہیں وقت مقررہ سے پہلے مرضی الہی کے خلاف نہیں لاسکتا۔ میرا خود یہ حال ہے کہ بغیر اللہ کے چاہے اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک و مختار نہیں۔ ہاں وہ ہی چاہے اور مجھے مختار کرے تو اس کی مہربانی ہے پھر میں کیسے خلاف مرضی الہی قیامت یا عذاب لاسکتا ہوں۔ ہر اہمیت کے متعلق ایک مقرر مدت ہے جب وہ مدت آن لگے تو لوگ اپنی کوشش سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے لہذا جب تمہارے عذابوں کا وقت آئے گا تو ٹلے گا نہیں تم جلدی کیوں کر رہے ہو تم کو چاہیے کہ بجائے تاریخ پوچھنے کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو کہ ایمان و تقویٰ اختیار کرو۔ بارش کی تاریخ نہ پوچھو شکستہ گھر کی مرمت کرو۔

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ بڑا بے وقوف وہ ہے جو قیامت یا آنے والی مصیبتوں کی تاریخیں ہی پوچھا کرے اس کی تیاری نہ کرے۔ موت کی تاریخ نہ پوچھو۔ اس کی تیاری کرو۔ یہ فائدہ هُوَ يَقُولُونَ (الہ) سے حاصل ہوا کہ اسے طریقہ کفار قرار دیا گیا۔ دوسرا فائدہ کبھی وعدہ یعنی وعید بھی آتا ہے یعنی اندیشناک خبر کو وعدہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فائدہ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ سے حاصل ہوا کہ کفار نے سب امتداد دنیاوی عذابوں کو وعدہ کہا وہ اہل زبان حقے رب تعالیٰ نے بغیر تردید ان کا یہ کلام نقل فرمایا۔ تیسرا فائدہ اللہ دلوں کی سچائی حقانیت میں شک و تردد کو ناطر لفظ کفار ہے مومن ان کی باتوں کو پتھر کی لکیر سمجھتا ہے ساری ایمانی چیزیں حضور النور کی زبان مبارک کی سچائی پر موقوف ہیں یہ فائدہ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ سے حاصل ہوا۔

چوتھا فائدہ کوئی شخص بغیر عطا الہی ایک چیز کا بھی مالک و مختار نہیں سب اس کے حاحتمند ہیں وہ غنی و بے نیاز ہے یہ فائدہ لَا اَمْلَکَ لِنَفْسٍ (الہ) سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے بلکہ عالم کے نفع نقصان کا مالک بنایا ہے یہ فائدہ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰہ سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر اور ان کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔ شعر۔

کبھی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خزانے
سکھ بنایا تمہیں مختار بنایا !!

حضور انور کو رب نے اپنے خزانوں اپنے احکام کا مالک بنایا یُحِلُّ لَكُمْ الْفَلِيَّاتِ وَيُحِثُّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔
چھٹا فائدہ ہر امت کی ہلاکت و عذاب وغیرہ کا وقت مقرر ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔ وہ ان تمام چیزوں پر حکم پروردگار مطلع ہیں بشر۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء از چہ محفوظ اند محفوظ از خطا

یہ فائدہ لُحْنِ اُمِّیَّةِ اَجَلٌ سے حاصل ہوا۔ اجل معیاد مقرر کو کہتے ہیں۔ ساتواں فائدہ کوئی شخص اور کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی یہ فائدہ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً (اللہ) سے حاصل ہوا وعدہ کم نہ زیادہ پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں جواب سوال کے مطابق نہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ قیامت یا عذاب کب آوے

گی۔ جواب دیا گیا کہ میں اپنے لئے نفع و نقصان کا مالک نہیں اس کے جواب میں قیامت یا عذاب کی تاریخ حتمیت نہ بتانا چاہیے تھا۔ جواب کفار کے سوال کا مقصد منہی مذاق تھا وہ کہتے تھے عذاب کب آئے گا۔ تم اسے لاتے کیوں نہیں اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو۔ ان دو باتوں کے دو جواب دیئے گئے۔ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ان کے اس مطالبہ کا جواب ہے کہ تم قیامت لاتے کیوں نہیں اور لُحْنِ اُمِّیَّةِ اَجَلٌ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ قیامت کب ہوگی چونکہ قیامت اور دنیاوی عذاب امر اور غیبیہ میں سے ہیں جو عام طور پر ظاہر نہیں کئے جاتے اس لئے اس کی تاریخ نہ بتائی گئی۔ دوسرا اعتراض کفار نے سوال حضور

انور سے کیا تھا تو انہوں نے کُنْتُمْ اور صَادِقِينَ جمع کیوں کہا۔ جواب ابھی تفسیر میں اس کے تین جواب گذر گئے تھے اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب سے ہے کیونکہ عام کفار سے اوقات میں مومنین سے جرح مدح اور قیامت و عذاب کا ذکر کرتے تھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کا صیغہ ادب و

احترام کے لئے ہے یہاں سارے کفار کا تذکرہ ہے۔ خواہ اس امت کے ہوں یا گذشتہ امتوں کے لہذا کُنْتُمْ اور صَادِقِينَ میں خطاب تمام نبیوں سے ہے۔ تیسرا اعتراض اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ شرط ہے اس کی جزا کہاں ہے۔ جواب اس کی جزا پورے شیعہ ہے یعنی اگر تم سچے ہو تو قیامت اور عذاب لاتے کیوں نہیں فوراً لاؤ۔ یا اس کی جزا پر صَاقِي هَذَا الْوَجْهِ مَلَأَتْ كَرْتَابِی۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے کسی نفع نقصان کی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ انہیں مالک یا ایک چیز کا مختار

مناشرک ہے اور اس آیت کے خلاف اسماعیل دہلوی و ہالی کی کتاب (تقوینۃ الایمان میں ہے جس کا نام محمد باعلی ہے وہ ایک چیز کا بھی مالک و مختار نہیں) اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی یہ ہے کہ بتاؤ بادشاہ ملک کے گورنر صوبہ کے کسٹریویری کسٹری کے اور ڈپٹی کسٹری ضلع کے بلکہ ہم خود اپنے

دانت اپنے بال بچوں اپنے مانتوں کے نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں اگر نہیں تو مصیبتوں میں محکام سے

زیادیں مقدمے کیوں کرتے ہو اور تم میں اور سلاطین و حکام میں فرق کیلئے۔ کیوں کہتے ہو کہ فلاں حاکم کو بھانسی کا اختیار ہے فلاں کو عمر قید کا فلاں کو اتنے سال قید و جرمانہ کا اختیار ہے اور تم کسی پر احسان کرنے کسی کو قتل کرنے پر جزا سزا کیوں پاتے ہو۔ حضرت انبیاء کرام کے اختیارات خدا داد تو آیات قرآنہ سے مراد مذکور ہیں جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کئے۔ جواب تحقیقی وہ ہے جو خود اس آیت میں دے دیا گیا ہے اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ یعنی اللہ کے بغیر اذن و ارادے کے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں جب وہ ہی مالک بنا دے تو بنا سکتا ہے۔ حضور انور سے صرف جنت نہیں بلکہ جنت کا اعلیٰ مقام یعنی حضور کی ہمراہی مانگی و مسلم شریف باب السجود جب وہ جنت کے مالک و منار باذن پروردگار ہیں تو دنیا اور یہاں کی نعمتیں تو کہیں کم ہیں وہ بھی حضور سے مانگی جاسکتی ہیں۔ فرمانا ہے دَامَا الشَّائِلُ فَلَا تَنْهَمُ ہم بھکاریوں کے لینے وہ ہی جو دو عطا کا دروازہ ہے۔ پانچواں اعتراض۔ شعر۔

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

وہ چندہ ہے نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اختیار سے

توسل کر نہیں سکتے خدا سے بعد ازاں مانگتے ہیں اولیاء سے

جواب

تفسیر صوفیانہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ غافلین۔ عاقلین۔ غافلین آئندہ آنے والی مصیبتوں کے لینے تیاری ان کے دفعیہ کی تدبیریں نہیں کرتے بلکہ جرح قدح۔ بحث مباحثہ میں وقت ضائع کرتے ہیں کہ قیامت آتی کیوں نہیں۔ اگر سچے ہو تو بے آؤ۔ وغیرہ وغیرہ۔ عاقلین کا ملین بجاے تحقیقات کے تیاری کرتے ہیں ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے۔ شعر۔

ما شقاں را چہ کار یا تحقیق ہر کجا نام دوست قرآنیم

اس آیت کریمہ میں غافلین کی غفلت کا ذکر ہے غافلین واقعہ سے نبی کے قول کو آزماتے ہیں عاقلین نبی کے قول سے واقعہ کو آزماتے ہیں۔ شعر۔

فقط اشارہ سے سب کی نجات ہو کے ہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے ہی

جوش کو کہہ یاد دہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے ہی

کفار کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو قیامت لاؤ۔ یعنی اگر قیامت ابھی آجائے تو تم سچے ہو قیامت تم کو سچا کرے گی۔ غافلین کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ ان کی زبان غلط نہیں ہو سکتی محال بالذات ہے کہ قیامت نہ آئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ پورا عالم وہ ہے جو کسی کو عالم بنا سکے پورا مالک وہ ہے جو دوسرے کو مالک بنا سکے۔ جو عالم علم نہ دے سکے ناقص ہے جو مالک ملکیت بخش نہ

سکے وہ ناقص مالک ہے اللہ تعالیٰ تمام کے نفع نقصان کا پورا مالک ہے تو وہ اپنے بندوں کو مالک بنا بھی سکتا ہے اور بنایا بھی ہے خود فرمانا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مَلِكًا كَإِذَا يَأْتِيكَ الْأَمْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ خَلْفَ يَدَيْهِ أُولَٰئِكَ الْفَرِيقَانِ (سورہ یونس ۴۹)۔ یہ ہے پوری ملک اور پورا علم۔ نبی پاک کے غلام بھی یعنی تکوینی اولیاء اللہ دنیا کے سیاہ سفید کے مالک اور باذن پروردگار دنیا میں متصرف ہوتے ہیں۔ گردہ اولیاء میں ایک جماعت کا نام غوث ہے یعنی مددگار۔ حضور النور کی مالکیت نفع رساں ان شراعت قیامت میں آنکھوں دیکھی جائے گی کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے کہ رب کے پاس نہ پہنچے گا کہ مولیٰ کھاتا کھول نمازیں وغیرہ بے جنت دے۔ بلکہ حضور کو شفاعت کے لئے ساندے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے اس دن عشاق کی دکانیں خوب چمکیں گی۔ شعر۔

سرِ محشر دکانیں عاشقوں کی خوب چمکیں گی خریدے گا خدا بھیجے گے یہ صدقے محمد کے
دیکھو کوئی شخص مدت مقررہ سے ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا مگر ان کی دعا سے رب آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ حضرت آدم کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے ساٹھ سال کے سو سال ہوئی۔ یہ ہے نفع نقصان کی ملکیت بحکم پروردگار۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآتًا أَوْ نَهَارًا

فرماؤ بتاؤ اگر آئے تم پر عذاب اس کا رات میں یا دن میں کیا ہے وہ کہ جلدی تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو

مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝ اَتَمَّرَ إِذَا مَا

کرتے ہیں ان کی مجرم لوگ پھر کبھا جلتے گا

تو اس میں وہ کونسی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے تو کیا جب ہو پڑے

وَقَعَا مِنْكُمْ بِهِ طَائِفًا مِّنْ آلِ الْفِرْعَوْنَ ۝ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

تو جب کبھی ہو جاتے گا ایمان لاؤ گے تم اس پر کیا اب حالانکہ تم اس کو جلدی مانگتے ہو

گا اس وقت اس کا یقین کرو گے کیا اب مانتے ہو پہلے تو اسکی جلدی مچا رہے تھے

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ وَقَعُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جلدی کی انہوں نے چھو عذاب دائمی نہیں بدل
پتھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ عذاب چھو

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

دیئے جاؤ گے تم مگر اس کا کہتے تم کہاتے
تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کہاتے تھے

تعلق ان آیات کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھیلی آیات میں کفار کے اسی سوال کا ایک جواب دیا گیا کہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ اور کب عذاب آوے گا اب اس سوال کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارا جلدی کرنا تمہارے لئے ہی مضربے دوسرا تعلق پھیلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار بھاٹے ایمان لانے کے عذاب مانگ رہے ہیں اب ارشاد ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اور ضرور لائیں گے۔ مگر اس وقت جبکہ لانا بیکار ہوگا۔ ہر کام وقت پر درست ہوتا ہے وقت نکل جانے پر بیکار گویا مفید ایمان کی نفی کے بعد بیکار ایمان کا ذکر ہے تیسرا تعلق پھیلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار ایک عذاب یعنی دنیوی عذاب میں جلدی کرتے ہیں اور کافرانہ لڑتے ہیں اب ارشاد ہے کہ ان پر دو عذاب آرہے ہیں۔ دنیا میں وقتی عذاب ذلت شکست قید جزیہ وغیرہ کا آنے والا آخرت میں دائمی عذاب وہ تو ایک عذاب مانگ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائیں انہیں دو عذاب ہوں گے۔

تفسیر | قُلْ اَرَاَيْتُمْ يٰهَا بھي قُلْ مِیٰں خطاب حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن انہیں کفار سے جو عذاب جلدی مانگتے تھے اَرَاَيْتُمْ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کیا دیکھا تم نے مگر استعمال میں یہ اسم فعل ہے بمعنی اخیڑ دینی یعنی مجھے خبر تو دو بناؤ تو کیونکہ رویت یعنی دیکھنا خبر دینے کا سبب ہے (روح البیان) یا مطلب ہے غور تو کرو جو چوتھو ہی اِنْ اَنْتَا كُذِّبْتَ بِهٖ مَيَّا اَذُنْكَ مَآ ا۔ یہ فرمان عالی قُلْ کا مقولہ ہے یہاں اِنْ فرمانا شک اور تردید کے لئے نہیں کیونکہ عذاب سے مراد ہے فیبی عذاب جو پھلی امتوں پر آئے جیسے صورتیں مسخ ہو جانا۔ پتھر پر سنا دینہ وہ تو ہم نہیں آسکتے کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا کہ مَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَ رَبِّهِمْ اور اگر عذاب سے مراد جنگوں میں مکر سکے ت مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتوں کا نزول وغیرہ ہے تو وہ یقیناً آنے والا ہے کہ اس کی خبر اللہ رسول نے سے دی تھی لہذا یہاں اللہ فرما معلق کرنے کے لئے ہے۔

(روح المعانی) جیسے اگر زید شیر ہو جائے تو طاقتور ہو یا اگر زید انسان ہے تو ناطق ہے یا اگر سورج نکل آئے تو دن نکل آئے اور ہو سکتا ہے کہ ان فرمانا انہیں شک اور تردد دلانے کے لئے ہو۔ یعنی اگر تم کافر ہو تو تم پر عذاب مذکورہ آجائے گا اور اگر مومن ہو جاؤ تو نوح جاؤ گے۔ چونکہ ان کا کافر رہنا مشکوک تھا لہذا ان پر عذاب آنا بھی ان کے لئے مشکوک تھا۔ بیانا طرف ہے انا کہہ کا یہ بروزن سلام ہے باب تفصیل کا مصدر یعنی وقت یا کبیر۔ (روح المعانی) یہ بنا ہے بے ثبوت سے یعنی بیت یعنی گھر میں رہنا مراد ہے۔ رات میں آرام کرنا چونکہ عموماً انسان رات کو گھر میں رہتا ہے دن کو باہر اس لئے رات کو بیات کہہ دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم پر عذاب اس وقت آئے جب تم گھر میں آرام میں ہو۔ یا دن میں آئے جب تم دنیا کی مشغولیتوں میں لگے ہو اس شرط کی جزا یا تو پوشیدہ ہے یعنی فکامم تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ یا تَعْرِفُوا خَطَاءَكُمْ اس وقت اپنی خطا کا اقرار کرو گے وغیرہ (میسواوی) یا اس کی جزا یہ ہے مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ جیسے کہا جاتا ہے۔ اِنْ جِئْتُمْكُمْ مَاذَا تُلْعَبُونَ اگر میں تمہارے پاس آؤں تو کیا کھلاؤ گے (کبیر۔ خازن۔ معانی وغیرہ) اس فرمان عالی میں مَاذَا یا تو ایک ہی لفظ ہے یا ما سوال کے لئے ہے اور ذا اشارہ کے لئے یعنی عذاب میں وہ کون سی خوبی و ذلت ہے جس کے وجہ سے کفار عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں ہے ورنہ کبھی اس کا نام نہ لیتے۔ خیال رہے کہ یہاں بجائے مَاذَا تَسْتَعْجِلُونَ کے یَسْتَعْجِلُونَ اتنی دراز عبارت فرمانے میں اس جانب نفیس اشارہ ہے کہ ان کی یہ جلد بازی صرف اس لئے ہے کہ وہ مجرم غافل و کافر ہیں۔ اگر مومن ہوتے تو عذاب کے نام سے ڈرتے کانپ جاتے اور توبہ کرتے ان میں یہ ڈھائی نہ ہوتی۔ اِنَّهُمْ اِذَا مَآذٍ اَمِنْتُمْ بِهِ۔ یہ فرمان عالی کفار پر ملامت کے لئے ہے جو بجائے ایمان لانے کے عذاب مانگتے تھے۔ اس فرمان میں صمزم سوال کا ہے اور سوال مجرّم کے لئے اور تم بمعنی بعد ہے اِذَا مَآذٍ اَمِنْتُمْ بِهِ اس کے معنی ہوئے جب کبھی اور یہ اَمِنْتُمْ کا ظرف ہے یعنی اسے بے وقوف کیا جب تم پر عذاب آپڑے گا تب ایمان لاؤ گے۔ جبکہ ایمان لانا کام نہ آئے گا۔ دیکھو فرعون ڈوبتے وقت چیخا ہی رہا کہ میں ایمان لاتا ہوں مگر ڈوب ہی گیا۔ اگر پہلے کہہ لیتا تو نوح جاتا۔ اَلَنْ وَاَقْدَانْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اس فرمان عالی سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی اگر تم اس وقت ایمان لائے تو تم سے کہا جائے گا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو پہلے سے اس کی جلدی کرتے رہے کہتے رہے کہ اب آؤ گے گا لہذا اس میں الف سوال انکاری کا ہے اور اَلَنْ ظرف ہے اَمِنْتُمْ پوشیدہ کا یہ فرمان مجرّم کے لئے ہے جیسے فرعون نے جب ڈوبتے وقت اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرمایا اَلَنْ وَاَقْدَانْتُمْ مِنْ قَبْلُ کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے فرمانی کرتا رہا جب وقت تھا ایمان کا وہ تو نے نکال دیا یہاں تک تو ان کے دنیاوی عذاب کا ذکر ہوا۔ آخر دی عذاب کے متعلق ارشاد ہے ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اذْهَبُوا اَوْ قُتِلُوا اَعْبَادُ اللَّهِ اس فرمان عالی میں موزن عذاب کا ذکر ہے جو قیامت کے بعد کفار پر ہوگا

اس لیے تم ارشاد ہوا جو تاخیر اور مہلت کے لیے بولا جاتا ہے اس سے عذاب بزرخ یعنی قبر کا عذاب مراد نہیں۔ کیونکہ وہ عذاب دائمی نہیں جو کفار سے قیامت کے دن ختم کر دیا جاوے گا۔ عذاب الخلد دوزخ کا عذاب ہے یہ کہنے والا یا تو رب تعالیٰ ہے یا فرشتے یا مومنین جو کفار سے یہ خطاب کریں گے چونکہ کفار پر دوزخ کا عذاب اور یہ قول یقینی ہے اس لیے قیل ماضی ارشاد ہوا۔ ظلموں سے مراد کفر ہے۔ کیونکہ دائمی عذاب صرف کفار پر ہوگا یہاں چکھنے سے مراد ہے برداشت کرنا یا بھگتنا۔ جیسے کہا جاتا ہے اب تو اپنے کٹے کا مزہ چکھے گا۔ یعنی بھگتے گا۔ یہ دنیوی عذاب کے بعد کفار سے کہا جاوے گا رب تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں یا مومن انسانوں کی جانب سے کہ اب تم دائمی عذاب بھگتو۔ یہ فرمان قیامت کا فیصلہ سننے کے بعد ہوگا کہ تم کو عمر قید کی سزا ہے یعنی دائمی کیونکہ وہاں کی عمر دائمی ہے۔ وہاں نہ عمر ختم ہونہ عذاب۔ **هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ** یہ فرمان مالی قیل کے مقولہ کا بقیہ مضمون ہے اس میں سوال انکار کی ہے۔ جزا سے مراد سزا ہے یعنی عذاب۔ **يَسْأَلُ ب** سبب یہ ہے اور کما سے مراد بد عقید گناہ اور یہ بد عملیاں سب ہی ہیں۔ **كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ** سے مراد ہے دنیا میں کسب یعنی کمائی کرنا یعنی تم کو صرف تمہاری اُن بد عقید گناہوں اور بد عملیوں کی سزا ملے گی جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کسی بندے کو بغیر جرم سزا نہیں دیتا کہ یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور رب ظلم سے پاک ہے،

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے جو عذاب میں جلدی کرتے ہیں فرما دو کہ اگر تم پر رات میں آرام کرتے ہوئے یا دن میں اپنے کاروبار میں مشغولیت کے حالت میں عذاب آجائے تو تم خرمندہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر خرمندگی کا اندھ دے گی۔ غور تو کرو کہ عذاب میں ایسی کیا خوبی ہے جس دیر سے مجرم اس میں جلدی کرتے ہیں اے بے وقوف کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب تم پر عذاب آہی جائے گا۔ اگر تم اس وقت ایمان لائے تو تم سے فرشتے یا مسلمان کہیں گے کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو تو پہلے اس کو جلدی مانگتے تھے اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر عذاب سے نہ بچا ڈوب ہی گیا۔ پھر تم کو صرف دنیا میں ہی عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ کچھ عرصہ بعد یعنی بزرخ سے فارغ ہو کر قیامت کا فیصلہ سنا کر تم کو دائمی عذاب دوزخ دیا جائے گا۔ اور تم ظالموں سے کہا جاوے گا کہ اب دائمی عذاب چکھو تم کو تمہارے گزشتہ برے عقیدوں، برے اعمال کی ہی سزا ملے گی بے قصور کو رب تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے۔ پہلا فائدہ عذاب الہی اکثر بندوں کی غفلت کے وقت آتا ہے جب وہ نہ جاگ سکیں نہ بچاؤ کی تدبیر سوچ سکیں یہ فائدہ **بَيِّنَاتٍ اَوْ نَهَاتٍ** فرمانے سے حاصل ہوا کہ **لَيَذَاقَنَّهَا** نہ فرمایا۔ بیات رات میں آرام کرنے کو سونے کو کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ مومن تو امن کا نواز اللہ کے ذکر شکر عبادات میں گزارتے ہیں۔ کفار غافل۔ یہ زمانہ غفلت شرعی چیزوں کا مذاق اور اٹانے میں

میں کھودیتے ہیں۔ یہ فائدہ یَسْتَعِجِلُّ مِنْهُ الْخَيْرُ مُؤَن سے حاصل ہوا کہ جلدی عذاب مانگنے والوں کو مجرمین فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ بیدار دل۔ گریاں آنکھ اور ذکر والی زبان عطا فرمادے۔ تفسیر فائدہ عذاب الہی دیکھ کر ایمان ملنا قبول نہیں اور اس وقت کے ایمان سے عذاب ملتا نہیں یہ فائدہ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ یہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ ایمان بالغیب قبول ہے عذاب دیکھ کر ایمان بالغیب نہیں بلکہ ایمان بالشہادۃ ہے نبی پر ایمان لاؤ نہ کہ اپنی آنکھ پر جو حقائق فائدہ۔ مرثیے وقت یعنی غمرہ کی حالت میں کفر سے توبہ کرنا ایمان قبول کرنا بالکل مقبول نہیں۔ کیونکہ یہ بھی عذاب کے فوٹو کو دیکھ کر ایمان لانا ہے۔ ایمان بالغیب نہیں یہ فائدہ بھی إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ یہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ دوزخ کا دائمی عذاب جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہو صرف کفار کو ہوگا۔ مومن خواہ کیسا ہی گنہگار ہو۔ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آخر کار جنت میں پہنچے گا۔ یہ فائدہ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ سے حاصل ہوا کہ یہاں ظَلَمُوا کے معنی ہیں کُفَرُوا رب فرماتا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے چھٹا فائدہ کفار کے ناسمجھ چوتھے بچے یا وہ دیوانے یا گل بے ہوش رہے اس حالت میں مر گئے انہیں رب تعالیٰ عذاب نہ دے گا۔ یہ فائدہ لَا تُجَزَّوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ سے حاصل ہوا۔ اِلَّا کے حصر سے معلوم ہوا کہ کفار کو عذاب صرف ان کی بدعتیہ گویوں اور بد عملیوں کی وجہ سے ہوگا۔ بچے دیوانہ نہ بدعتیہ رہے نہ بد عمل انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ مر گئے۔ ساتواں فائدہ کفار و مشرکین عذاب آخرت کے اعتبار سے گناہ چھوڑنے اور نیکیاں کرنے کے مکلف ہیں۔ یعنی ان پر فہمی ہے کہ اسلامی عمرات سے بچیں اور اسلامی فرائض ادا کریں۔ ورنہ ان کو ان جرموں کی بھی سزا ملے گی یہ فائدہ بھی بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ سے حاصل ہوا کہ کسب میں بدعتیہ گویاں اور بد عملیاں سب ہی داخل ہیں۔

پہلا اعتراض یہاں عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے اگر غیبی عذاب مراد ہے تو وہ حضور النور کی تشریف آوری سے بند ہو گئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اگر جنگوں میں شکست وغیرہ کے عذاب یا قیامت مراد ہے تو بَيِّنَاتٍ أَوْ ذِكْرًا فرمانے کے کیا معنی قیامت تو ابھی آئے گی وہ تو آخر زمانے میں آئے گی اور جب

آئے گی تو دن ہوگا جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانوروں کے حوض کا پلستر کرتا ہوگا کوئی کپڑا فروخت کرتا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ بہر حال یہ آیت کیونکر درست ہے جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں عذاب آنے یا نہ آنے کا ذکر نہیں بلکہ اس کی آمد پر کفار کی شرمندگی موقوف ہو۔ نہ کا ذکر ہے جیسے اگر زید غیر ہو تو طاقوڑ شکاری ہو جیسا کہ منطلق کی کتابوں سے معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور النور کی آمد سے غیبی عام عذاب بند ہوئے خاص غیبی عذاب آسکتے ہیں اور آئیں گے۔ قریب قیامت بعض لوگوں کی صورتیں بگڑیں گی۔ نیز قیامت بعض لوگوں پر دن میں آئے گی۔ بعض پر رات میں۔ کیونکہ تمام زمین پر ایک وقت دن کبھی نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض یہاں بَيِّنَاتٍ أَوْ ذِكْرًا کیوں فرمایا گیا۔ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ کیوں نہ فرمایا یا تَحَدُّثًا

کا مقابلہ میل سے ہوتا ہے نہ کہ بیات سے۔ جواب رات کے اول حصے میں لوگ جاگتے ہیں مگر آخری حصہ میں سارے ہی غافل سوتے ہیں یہاں یہ ہی آخری حصہ مراد ہے اس وقت عذاب کا آنا بڑی ہی مسبب کا باعث ہے کہ نہ کوئی بھاگ سکے نہ کوئی مدد کر سکے یہ بتانے کے لیے بیان ارشاد ہوا نیز یہاں اشارۃً یہ بتایا کہ کافروں کی راتیں غفلتوں میں گذرتی ہیں مومنوں کی راتیں ہوشیاری میں تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب قبر کوئی شے نہیں بس وہ ہی عذاب ہیں۔ عذاب دینا اور عذاب آخرت جو بعد نیامت شرع ہوگا۔ دیکھو یہاں اِنْ اَنْتُمْ كُنتُمْ عَذَابًا بَيِّنًا اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَذَابٌ اَوْ اَدْعٰى شَيْئًا اَدْخُلُوا اِلٰى فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ یہاں ابتدائی اور انتہائی عذاب کا ذکر ہے عذاب قبر کا یہاں ذکر نہ ہونا اس سے لازم یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں اس لیے تخریج ارشاد ہوا اَشَدَّ قِيلَ لِلَّذِيْنَ اٰلٰہُ تَاکَرُ مذکورہ دو عذابوں میں فاصلہ معلوم ہو۔ چوتھا اعتراض۔ تم نے کہا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں مگر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کافر قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی اور ان کا ایمان قبول ہوا۔ اِلَّا قَوْمٌ يُّؤْنَسُ نَتَارَ اَوْ بَاَسَادٍ جواب وہ لوگ علامات عذاب دیکھ کر ہی ایمان لے آئے تھے ابھی عذاب آنے میں دیر تھی جیسے کوئی کافر لا علاج بیماری میں مسلمان ہو جائے تو قبول ہے مگر نزع کی حالت میں قبول نہیں کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان ہے۔ پانچواں اعتراض۔ تم نے کہا کہ بغیر جرم عذاب و سزا دینا ظلم ہے اور رب تعالیٰ ظلم سے پاک ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں جانوروں دیوانوں پر بھی مصیبتیں آجاتی ہیں۔ امام حسین پر کربلا میں جو مصیبت آئی وہ تو بیان نہیں ہو سکتی انہوں نے کیا جرم کیے تھے۔ دیکھ لو بغیر جرم مصیبت آگئی اور آتی ہے۔ جواب ہم نے عذاب یعنی سزا کے متعلق یہ قانون عرض کیا دنیا کی تکالیف سزا نہیں ہوتیں کبھی یہ گناہوں کی معافی کبھی بندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ رحمت ہیں جیسے بیمار کا آپریشن کہ شفا و صحت کا ذریعہ ہے سزا چیز ہی اور ہے یعنی غیر مجرم کو مجرم قرار دے کر اسے سزا دی جائے یہ ظلم ہے رب تعالیٰ سے یہ ناممکن ہے چھٹا اعتراض تم نے تَكْسِبُوْنَ کے معنی کیے بڑے عقیدے اور بڑے اعمال اختیار کرنا اور تم نے کہا ان سب کی سزا کفار کو ملے گی مگر کفار اسلامی اعمال کے مکلف نہیں نہ ان پر نماز و روزہ فرض ہے نہ شراب اور سوا حرام پیر سزا کیسی۔ جواب کفار دنیوی احکام میں اسلامی اعمال کے مکلف نہیں اس لیے بڑھانوسلم اپنے کفر کے زمانہ کی نمازیں قصا نہیں کرتا مگر اخروی سزا کے لحاظ سے وہ اُن کے مکلف ہیں۔ یعنی انہیں ان اعمال پر بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ جب دوزخی کفار سے پوچھا جاوے گا کہ مَا سَلَكُوكُمْ فِيْ سَخِرَ تَمَّ کہ دوزخ میں کرن سا گناہ لایا تو کہیں گے۔ قَالُوْا لَوْلَا نُوْكَ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لَوْلَا نُوْكَ نَطْعُوْا الْمُسْكِيْنَ۔ ہم نماز نہ پڑھتے خیرات نہ کرتے تھے۔ اس لیے

تم ہو قادر وہ ہے وہاں زور سے بچا نہیں جاسکتا زاری انکساری عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے اس دن حالت بے فزاری یہ ہوگی کہ جس پر عذاب کا فیصلہ ہوگا اگر اس کے پاس روٹے زمین کے سارے خزانے ہوتے اور وہ سمجھتا کہ میں یہ دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا تو وہ بے تامل اور بے دریغ وہ خزانے دے کر اپنے کو عذاب سے بچالیتا۔ ان کی یہ شیخیاں آج ہیں۔ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں شرمندہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے اپنی شرمندگی چھپائیں گے۔ منہ سے کچھ نہ بولیں گے یا اپنی شرمندگی کا اعلان کریں گے یا نہایت اخلاص سے اپنے کفر و گناہوں سے توبہ کریں گے مگر اس وقت یہ کچھ کام نہ آوے گا اور ان کفار کے طبقوں کے درمیان۔ یا کفار و مومنین کے درمیان یا حق مارنے والے ظالموں اور مظلوموں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ اچھا فیصلہ کرنا ہے تو دنیا میں اچھے بن کر رہو۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اگر کوئی مایل دل لگی یا مذاق کے طور پر بھی کچھ پوچھے تو اس کو تحمل سے جواب دینا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے دیکھو یہی ابنِ مطلب نے دل لگی مذاق کے طور پر پوچھا تھا کہ کیا آپ کی باتیں سچی ہیں تو حضور انور سے نہایت نفیس جواب دلوا یا گیا کہ ہاں رب کی قسم سچی ہیں۔ ایک کافر نے کسی صحابی سے کہا کہ تمہارے نبی پیشاب پاخانہ کی باتیں بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ یہ بطور مذاق اس نے کہا تھا اُن صحابی نے جواب دیا کہ ہاں انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے کہ عیب کو منہ یا پشت کر کے استنجا نہ کریں۔ اور تین پتھروں سے استنجا کریں۔ یہ ہے حکیمانہ جواب۔ دوسرا فائدہ تبلیغ کے لیے ہر موقع پر دلائل قائم کرنا ضروری نہیں کبھی تاکید ہی قسم ارشاد فرمانا بھی مفید ہوتا ہے یہ فائدہ ایذا دہانی فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس زمان میں انی اور دیکھتی ہے اور ان اور لکھتی ہے تاکید لازم سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ کوئی شخص اپنے زور طاقت کسی عیبہ جوٹے بہانہ کسی دوسرے کی قوت کے ذریعہ رب تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ وہاں صرف عاجزی۔ اطاعت۔ زاری کام آتی ہے یہ فائدہ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ سے حاصل ہوا۔ شعر۔

عجز کا یہ تفسیر دواویا دامت عاجزی محبوب درگاہ خداست

چوتھا فائدہ سوال سے زیادہ جواب دینا جو مفید ہو بہتر ہے کہ اس میں نفع ہوتا ہے یہ فائدہ بھی وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ سے حاصل ہوا۔ کفار نے صرف یہ ہی پوچھا کہ کیا آپ کی باتیں سچی ہیں جواب میں یہ اضافہ فرمایا گیا۔ یا بچواں فائدہ مال و دولت سے محبت صرف آرام میں ہوتی ہے مصیبت پڑنے پر یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ کَفْتَدَّتْ بِہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو قیامت میں کفار عذاب الہی دیکھتے ہی اپنی دولت اور دنیا سے متنفر ہو جائیں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ دفع عذاب کے لیے ساری دنیا کے خزانے قربان

یا عذاب موعود ہے جس کی خبر حضور انور نے دی تھی۔ اگرچہ پوچھنے والا ایک شخص تھی ابن اخطب تھا مگر چونکہ وہ اپنی قوم کا سردار یا نمائندہ تھا تو گویا ساری قوم یہود ہی شامل تھی۔ اس لئے یُسْتَنْبِیْثُ جمع ارشاد ہوا یعنی یہ لوگ آپ کے دعویٰ نبوت یا خبر قیامت یا خبر عذاب کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے۔ یہاں حق بمعنی صدق ہے۔ کذب کا مقابل یا اپنے ہی معنی میں ہے یعنی باطل کا مقابل عقائد پر حق و باطل بولا جاتا ہے۔ اور اعمال اقوال پر صادق و کاذب (تفسیر روح المعانی۔ کبیر وغیرہ) اگرچہ اس نے بطور مذاق یہ سوال کیا تھا مگر نہایت متانت سے اس کا جواب دیا گیا کہ ارشاد ہوا۔ قُلْ اِنِّیْ ذَرِیَّتِیْ اِنَّہٗ لَحَقُّ۔ عربی زبان میں نعم۔ بلی۔ اَجَلْ اِیْ جَبْر سارے حروف ایجاب بمعنی ہاں ہیں مگر لفظ اِی کے ساتھ قسم ہونا ضروری ہے۔ جیسے اِیْ وَاَللّٰہ۔ اس قاعدے سے یہاں اِیْ ذَرِیَّتِیْ ارشاد ہوا آج کل اہل عرب کہتے ہیں اِیْ وَہ شاید یہ واؤ قسیہ ہے اور ک وقف کی یا اللہ کا آخری حرف ہے۔ پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ (تفسیر کبیر و صاوی وغیرہ) خیال رہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں۔ بعض قسم وغیرہ تاکیدوں سے بعض تو اس سے یہ جواب دوسری قسم کے لوگوں لحاظ سے ہے احادیث میں وارد ہے کہ بعض لوگ حضور انور کو قسم دے کر پوچھتے تھے کہ کیا خدا کی قسم آپ رسول ہیں۔ حضور انور کے ہاں فرمانے پر مان جاتے تھے۔ (کبیر) اِنَّہٗ لَحَقُّ۔ میں وہ احتمالات ہیں جو ابھی آئیں گے تھو کی تفسیر میں عرض ہوئے۔ یعنی میری نبوت کا دعویٰ قیامت سے ڈرنا عذابوں کی خبریں بالکل برحق ہیں انہیں باطل ہونے کا شائبہ بھی نہیں۔ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ یہ فرمانِ عالی یا نیا جملہ ہے اور واؤ ابتدائیہ یا معطوف ہے اِنَّہٗ لَحَقُّ پر اور قسم کا جواب یا معطوف ہے اِیْ ذَرِیَّتِیْ پر اور قُل کا مفعول ہے۔ ان صدقوں میں واؤ عاطفہ ہے اَنْتُمْ میں خطاب یا تو مذکورہ سوال کرنے والوں سے ہے یا سارے کفار سے مُعْجِزِیْنَ بنا ہے اِعْجَاز سے جس کا مادہ عَجَز ہے۔ عجز کے معنی عاجز ہونا بھی ہیں بچنا بھی۔ اور فوت ہونا بھی (روح المعانی) یعنی تم لوگ موعود عذاب کو فوت نہیں کر سکتے یا تم اس سے بچ نہیں سکتے یا تم رب تعالیٰ کو سزا دینے سے عاجز نہیں کر سکتے وہاں زور کام نہیں آتا۔ زاری عجز و انکساری کام آتی ہے۔ شعر۔

زور را بگزار زاری را بگیر
رم سوئے زاری آید اے فقیر

اس فرمانِ عالی میں رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوا سب انسان کی مجبوری مقہوری کا ذکر ہے۔ کہ ذَکُوْا اَنْ یُّکَلِّمَ نَفْسِیْ ظَلَمْتُ مَا فِی الْاَدْحٰنِ کَافَّةً یہ اس فرمانِ عالی میں نفس سے مراد ذات یا جان ہے ظلم مراد یا شرک و کفر ہے یا کسی بندے کا حق مارنا یا کسی پر ناحق زیادتی کرنا یہاں کو بمعنی اِنْ ہے۔ یا اپنے ہی معنی میں ہے مآ سے مراد زمین کی ساری دولتیں ہیں۔ سونا۔ چاندی۔ موتی۔ جواہرات وغیرہ۔ فدیہ بمعنی معاوضہ ہے یعنی قیامت کی گھبراہٹ اور بے بسی کا یہ حال ہو گا کہ اگر ظالم یا کافر آدمی کے پاس زمین کے سارے خزانہ ہوتے اور اس سے کہا جاتا کہ تو یہ سب مال دے کر اپنی جان عذاب سے بچا لے تو وہ اس میں ذرا بھی تامل اور تردد نہ کرتا فوراً سب کچھ

دے کر اپنے کو عذاب سے بچالیتا۔ وَأَسْرَدَ النَّدَامَةُ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ظاہر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اس فرمان میں اَسْرَدَا جمع ارشاد ہوا اور بِحُسْنِ نَفْسٍ میں واحد لایا گیا کہ ہر ایک کا انفرادی حال بیان ہوا۔ اور یہاں اجتماعی حال کا ذکر ہے۔ اَسْرَدَا بنا ہے اسرار کے تین معنی ہوتے ہیں ملہ چھپانا۔ یعنی اعلان کا مقابل رب فرماتا ہے تَرَادُ عَذَابِيَّةً اگر اس کے بعد کسی کا ذکر ہو تو معنی ہوتے ہیں اس پر ظاہر کرنا۔ دوسرے سے چھپانا۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا اسْرَدَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَمْرٍ دَلِيلِهِ اور فرماتا ہے وَأَسْرَدَتْ لَنُفْسٍ اِسْرَادًا ملہ ظاہر کرنا کہا جاتا ہے اَسْرَدَتْ النَّفْسُ عَمِي تے اس چیز کو ظاہر کر دیا۔ امرار القیس کہتا ہے عرب کا مشہور شاعر تَوَيْسَرُ بْنُ فَهْرٍ گویا یہ لفظ افساد سے ظاہر کرنا اور چھپا دونوں میں مٹا خلاص۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں یعنی جب کفار عذاب میں گئے تو ایک دوسرے سے اپنی خرمندگی چھپائیں گے۔ دل میں خرمندہ ہوں گے زبان خاموش یا عذاب دیکھ کر مبہوت و حیران ہو جائیں گے کسی سے کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ جیسے قتل کا مرتکب ملواری دیکھ کر چپ رہ جاتا ہے یا اس وقت علانیہ اقرار کریں گے کہ ہم غلطی پر تھے۔ چنانچہ کہیں گے يَا لَيْتَنَّا نَدْرَأُ وَلَا تَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا یا کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا۔ یا اب پورے خلاص کے ساتھ توبہ کریں گے کہ ندامت توبہ کی اصل ہے (تفسیر روح المعانی) کہیر (رب فرماتا ہے اَنْ نَقُولَ نَفْسٍ يَا حَسْرَتِي عَلَيَّ مَا فَعَلْتُ فِي حَبِيبٍ۔ یہ ہے خلاص سے توبہ کرنا (تفسیر صاوی) یہ ہر حال اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ شعر۔

آج سے اُن کی پناہ آج مردمانک آج پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

خیال رہے کہ یہ واقعات قیامت میں ہوں گے جو ابھی بہت دور ہے مگر ماضی ارشاد ہوا کیونکہ وہ ماضی کی طرح یقینی ہے۔ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَنُّونَ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے۔ قَضَىٰ سے مراد وہ فیصلہ بانی ہے جو قیامت میں ہوگا۔ بینہم سے مراد یا تو کافریں کے گردہ ہیں۔ ہر کافر کو بقدر کفر اور بقدر گناہ سزا دی جائے گی۔ ابو جہل ابولہب اور دوسرے میں ہوں گے ہلکے کافر دوسرے درجہ میں یا کفار و مومنین کے درمیان انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ کہ مومنین اول سے ہی یا آخر کار جنت میں بھیجے جائیں گے اور کفار ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ یا ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف سے کیا جاوے گا۔ کہ یا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی یا ظالم کو عذاب سخت اور مظلوم کا عذاب ہلکا یا اس کا درجہ جنت میں زیادہ کر دیا جاوے گا۔ غرض کہ دورہ کا دورہ اور پانی کا پانی ہوگا۔

خلاصہ تفسیر | اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا دشمنی نبوت یا خبر قیامت یا وعدہ عذاب سچی ہے۔ آپ انہیں جواب دو کہ ہاں رب کی قسم یہ سب کچھ سچی ہے۔ تم ایمان لا کر اپنے کو عذاب سے بچالو۔ ورنہ خیال رکھو کہ تم رب کو عذاب دینے سے عاجز نہ کر سکو گے۔ عاجز

دوزخ میں ڈالے گئے۔

تفسیر صوفیانہ | اس آیت کریمہ میں کفار کے دن و رات دکھائے گئے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا۔ شعر۔
دن ہو میں کھونا تجھے شب نیند میری نہ تھی خوف خدا شرم نہی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ان سے فرمایا گیا کہ تم پر عذاب اور مذامت دونوں آجانے کا خطرہ ہے تم کس ہمت پر عذاب میں جلدی کرتے ہو۔ چونکہ ان کے دن اور رات دونوں وقت غفلتوں میں گزرتے ہیں اس لیے ان پر دونوں جہان میں عذاب ہو گا۔ نیز ان کے جسم بد عمل ہیں اور دل بد عقیدہ اس لیے دونوں عالم ان کے تباہ ہیں۔ ایمان وہ بھی لائیں گے مگر وقت کھو کر مومن وقت پر ایمان لاتے ہیں۔ شعر۔

آنچه دانا کند کند ناداں یک بعد از خرابی بسیار

صوفیاء کے نزدیک عذاب النخلہ میں دونوں عذاب داخل ہیں عذاب دوزخ اور عذاب قبر۔ شعر۔

نہ پنداری کہ بد گرفت و جان برد حسابش باکرا ما کا تبین است!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ ابتداء عذاب بندے کی طرف سے ہے اس کا نتیجہ رب کی طرف سے جیسے کوئی زہر کھائے اور مر جائے زہر کھانا بندہ کا کام ہے اس پر موت دینا رب کا کام ہے۔

چراغ غیر نکایت کتم کہ بچو حساب ہمیشہ خانہ خراب و ہوا و خوش تنم! (روح البیان)

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَهَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ

اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے کیا حق ہے وہ فرادو ہاں قسم میرے رب کی تحقیق وہ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرادو ہاں وہ میرے رب کی قسم بیشک وہ ضرور

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ

بالکل حق ہے اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اور اگر تحقیق ہر اس جان کے لیے جس نے ظلم کیا ہے اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو

مَا فِي الْأَرْضِ لَأَقْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا

کیا وہ ہوتا جو زمین میں ہے یقیناً اندر سے دیتا وہ اس کا اور چھپا میں گے وہ شرمندگی کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ضرور اپنی جان چھوڑانے میں دیتی اور دلیں چپکے چپکے

الْعَذَابُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور فیصلہ کیا جاوے گا درمیان انکے ساتھ انصاف کے اور وہ نہیں کجائی کے
پیشان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہو گا

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے ایک قسم کے مذاق و دل لگی کا ذکر ہوا۔ جو وہ قیامت یا عذاب الہی کے متعلق کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں جلدی کرنا۔ اب ان کے دوسرے قسم کے مذاق کا ذکر ہے یعنی پوچھتے پھرنا کہ کیا واقعی وہ عذاب حق ہے۔ کیا وہ آئے گا گویا ایک قسم کے انکار کے بعد دوسرے قسم کے انکار کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق ابھی پچھلی آیت کریمہ میں آنے والے عذاب کی ایک قسم کی سختی کا ذکر ہوا۔ کہ اس وقت وہ ایمان لائیں گے مگر قبول نہ ہو گا۔ اب اس عذاب کی دوسری سختی کا تذکرہ ہے کہ وہ ساری زمین کا مال فدیہ دینے پر راضی ہوں گے مگر بے سود تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے جسمانی عذاب کا ذکر ہوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ۔ اب ان کے روحانی اور دلی عذاب کا تذکرہ ہے کہ وہ عذاب پر سخت شرمندہ اور نادم ہوں گے۔

ہر اپنے کو کتوں سے آتی ہے جو مصیبت ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی
شانِ نزول ایک بار محی ابن اخطب یہود کا سردار خیر سے مکہ معظمہ آیا اسے حضور انور کی جہاد گری اور آپ کے دعویٰ نبوت اور آخرت کے عذاب کی خبریں دینے کا پتہ لگا۔ تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بولا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ بطور دل لگی یا مذاق کہہ رہے ہیں یا یہ یاقین واقعی حق ہیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر بیضاوی) اس صحتی ابن اخطب کی بلعنی حضرت صفیہ بنت خنیس غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور انور نے انہیں آزاد فرما دیا اور ان سے نکاح کیا وہ ام المومنین ہیں۔

تفسیر وَيَسْتَبْشِرُونَكَ اَسْحَىٰ هُوَ چونکہ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے اس بیٹے اس کا دائرہ ابتداء یہ ہے يَسْتَبْشِرُونَ بشارت ہے بشارت سے معنی خبر رب فرماتا ہے عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ اگر یہ باب افعال یا تفصیل سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا۔ رب فرماتا ہے وَيَبْشِرُكُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ اگر باب استفعال سے ہو تو معنی ہوتے ہیں خبر معلوم کرنا۔ یعنی پوچھنا یہاں اسی معنی میں ہے یہ لفظ دو مفعول چاہتا ہے دوسرے مفعول کے اقل میں عن آتا ہے یہاں پہلا مفعول تو کاف خطاب ہے دوسرا مفعول مع من کے پوشیدہ ہے جو اسحق ہوئے معلوم ہو رہا ہے یعنی عن دعویٰ يَنْبُتُكَ مَا عَمَّا وَعَدْتُكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْبَشَائِعِ يَعْنِي هَذَا السُّوَالُ اِنَّهُ میں ہو کا مرجع حضور انور کا دعویٰ نبوت یا قیامت

مختلف ہوں گے ایک وقت اور ایک حالت میں وہ ندامت چھائیں گے۔ دوسرے وقت دوسرے حال میں ظاہر کریں گے۔ دیکھو ایک وقت تو کفار اپنے کفر کا انکار کریں گے۔ دوسرے وقت اقرار۔ چونکہ اعتراض چند روزہ جرم پر دائمی سزا دینا ظلم ہے۔ کفار نے کفر دس بیس یا سو پچاس سال کیا مگر انہیں اس کی سزا میں ابد الابد تک دوزخ میں رکھا گیا یہ انصاف کے خلاف ہے (آئیہ)۔ جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آج چوری کرتا ہے ایک آدھ گھنٹے میں مگر اس کی سزاسات سال جیل کیا یہ ظلم ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ مجرم کو سزا قانون شکنی کی ہوتی ہے۔ قانون بڑی اہم چیز ہے کفر و شرک کی سزا دائمی دوزخ یہ قانون کے مطابق ہے جس کا اعلان دنیا میں کر دیا گیا ہے خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اگر کسی کو یہ سزا منظور نہیں تو مومن بن جائے پچ جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ غافل لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ اخروی خبروں میں شک و تردید میں ہیں۔ ان کی آنکھوں اور دلوں میں تعلق دنیا۔ محبت دنیا اور الفت اہل دنیا نے ایسی بیماری پیدا کر دی ہیں جس سے وہ دنیا سے آگے بڑھتے ہی نہیں مگر عاقل مومن بیدار ہیں وہ دل کی آنکھوں سے آخرت کی چیزوں کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے دماغ کی آنکھوں سے دنیا کو۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

سرمہ کن در چشم خاک اولیاء تابہ بینی زابت داتا انتہا!

بعض اللہ کے بندے آخرت کو دماغ کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نبی نے معراج میں سارا عالم غیب کو ان آنکھوں سے دیکھا عام مومنوں کے لیے آخرت علم الیقین ہے خاص کے لیے عین یقین ان کے لیے حق الیقین ان کے متعلق فرمایا اِنَّهُ الْحَقُّ لطف یہ ہے کہ حضور انور نے قسمیں کھا کھا کر سارے ایمانیاں کی حقانیت بیان کی اِنِّیْ وَرَآئِیْ اِنَّهُ الْحَقُّ اور رب تعالیٰ نے قرآن کی قسم فرما کر حضور کی نبوت ثابت فرمائی۔ یٰٰمَنْ دَانَ النِّمَارِ الْحَبِیْمِ۔ اِنَّكَ لَبِنُ النَّاسِیْنِ یہ ہے شان محبوب رب تعالیٰ کے عذاب سے کفار نہ بچیں گے۔ کیونکہ ان کے پاس دوزخ بچانے والا پانی نہیں۔ مومنین دوزخ کو عذاب دینے سے عاجز کر دیں گے کہ اُن کے پاس ایمان کا نور اور خوف خدا عشق رسول میں پہنے والے آسو ہیں۔ جن سے دوزخ پناہ ملے گی۔ کفار اپنے عذاب کا ذریعہ نہ دے سکیں گے مگر مومنوں کے لیے رب تعالیٰ کفار کو فدیہ بنا دے گا کہ کافر دوزخ میں اپنی جگہ نبیالے گا اور مومن کی جگہ بھی جیسے مومن جنت میں اپنی جگہ بھی لے گا اور کافر کی جگہ بھی۔ کفار اپنی شرمندگی چھپائیں گے مومن کے چہرے پر اس کے نیک اعمال کا نور ہوگا۔ یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ مومن کا سن کافر کی بد شکلیت میں معلوم بلکہ سب کو محسوس ہوگی۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ

خبردار تحقیق صرف اللہ کی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خبردار تحقیق وعدے

سن لو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سن لو بیشک

اللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يَحْيِي

اللہ کے حق ہیں اور لیکن بہت ان میں سے نہیں جانتے وہ زندہ کرتا

اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں وہ جلاتا

وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

ہے اور موت دیتا ہے اور اُنہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم سب

اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھرو گے

تعلق

ان آیات کریمہ کا پھیل آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیل آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ مگر قیامت میں کفار دنیا بھر کے خزانوں کے مالک ہوتے تو عذاب کا ندیہ دے دیتے۔ اب ارشاد ہے کہ وہ ایک ذرہ ایک قطرہ کے مالک نہ ہوں گے کیونکہ ہر چیز اللہ کی ملک ہے وہ جسے مالک کرے وہ مالک ہو۔ اس نے ان کفار کو دنیا میں عارضی مالک کیا تھا آخرت میں مالک نہ کرے گا۔ گویا پھیل آیت میں دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ (تفسیر صاوی۔ تفسیر کبیر) دوسرا تعلق پھیل آیت کریمہ میں کفار کا ایک سوال مذکور ہوا کہ کیا یہ مذکورہ چیزیں حق ہیں اور حضور انور کا جواب ذکر کیا گیا کہ إِنَّهُ الْحَقُّ اب اس جواب کی تائید فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب کے وعدے اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے گویا یہ آیت کریمہ پھیل آیت کی تائید ہے۔ تیسرا تعلق پھیل آیات میں کفار کی جلد بازی کا ذکر ہوا کہ وہ عذاب جلد مانگتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجِزُونَ اب ان کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ اس جلدی میں بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا وقت مقرر ہے۔ وقت پر عذاب بھی آجائے گا۔ دنیا میں جو بچہ آج اپنا بڑھاپا مانگے وہ دیوانہ ہے بڑھاپا آئے گا مگر اپنے وقت پر۔

تفسیر | أَلَا إِنَّ جس مضمون کے منکر موجود ہوں یا ہونے والے ہوں اسے أَلَا إِنَّ قَدْ لَعَنَ کی تحقیقات سے شروع کیا جاتا ہے دنیا میں غافل لوگ عمل طور سے اپنے کو گویا مال و متاع کا حقیقی مالک مان چکے تھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیز میری وہ نیزی بھی غور نہ کرتے تھے کہ ملکیت ختم ہونے والی ہے بعض کفار کے

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

اور شفا اس چیز کی جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت

لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ

واسطے ایمان والوں کے فرما دو کہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے پس اس سے ایمان والوں کے لیے تم فرماؤ اپنہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے

فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

چاہیے کہ خوش ہو تم وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں کہ خوشی کریں وہ ان کی سب دھن دولت سے بہتر ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر ہوا اب اس کی رحمتوں نعمتوں کا ذکر ہے گویا خوف کے بعد امید کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ڈر کر مانتے ہیں اور بعض لوگ لالچ سے چونکہ خوف سے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کی گئی تھی بذریعہ قرآن مجید کہ وہ حضور انور کا دائمی معجزہ ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ (الہ) اب حضور انور کی نبوت اسی قرآن کے ذریعہ ثابت کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اس کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے وہ شریعت طریقت حقیقت کا جامع ہے (تفسیر کبیر) تیسرا تعلق پچھلی آیات میں قرآن مجید کی حقانیت کا دعویٰ کیا گیا قُلْ إِنِّي وَرَآئِيَ إِلَهُ الْحَقِّ اب اس کی حقانیت کے دلائل دیئے جا رہے ہیں کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے جس کی مثل کوئی کتاب نہیں نہ دنیا کی کتابوں میں نہ آسمانی کتابوں میں۔

تفسیر یَا أَيُّهَا النَّاسُ پکارنا کہی ہوتا ہے اظہار کرم کے لیے کہی اظہار غضب کے لیے کہی غافل کو بیدار کرنے کے لیے کہی مضمون کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہاں آخری دو مقصدوں کے لیے ہے۔ انسان سے مراد حضور انور کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہیں خواہ کسی زمانہ اور کسی زمین میں ہوں۔ کیونکہ قرآن مجید سب ہی کے لیے نصیحت و غیرہ ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سارے جہان کے لیے ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں چراغ تھیں خاص قوموں کے لیے قرآن سورج ہے سب کے لیے

اگرچہ قرآن مجید جنات کے لیے بھی نصیحت ہدایت ہے بلکہ اس کے بعض احکام فرشتوں پر بھی جاری ہیں جیسے نبی کے گھر میں بے اجازت نہ جانا۔ راستہ وغیرہ میں ان کے آگے نہ چلنا مگر چونکہ انسان اشرف خلق ہے نیز انسان ہی نزول قرآن سے مقصود ہے دوسری مخلوق تابع اس لیے انسان سے خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ قَدْ جَاءَكُمْ یہ فرمان عالی مقصود خطاب ہے۔ جس قرآن مجید کی آمد کی خبر دی گئی ہے اس فرمان عالی میں دو باتیں ملحوظ رہیں ایک یہ کہ قرآن مجید ہر جگہ بلکہ ہر گھر بلکہ ہر دل میں پہنچا خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی اگرچہ چمگاڈر کی آنکھ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ دوسرے یہ کہ قرآن ہر جگہ ایسے آہل حکمہ ڈاک وغیرہ سے نہیں پہنچا بلکہ حضرت جبریل کے ذریعہ حضور انور تک اور حضور انور کے ذریعہ صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام کے ذریعہ کتابی شکل میں جمع ہو کر سارے لوگوں تک لہذا حضور انور اور ان کے صحابہ کرام کا سارے لوگوں پر احسان عظیم ہے۔ نیز قرآن مجید میں حضرات صحابہ نے کمی بیشی نہیں کی جیسا اور جس شان کا حضور انور سے کیا۔ ویسا ہی سب کو دیا ورنہ قَدْ جَاءَكُمْ درست نہ ہوتا۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ سب کے کانوں تک اس کے معنائیں مومنوں کے دماغوں تک اس کے اسرار ان کے دلوں تک بذریعہ علماء و اولیاء پہنچے غرض کہ یہ فرمان عالی بہت جامع ہے۔ رب تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی چار صفات بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عربی میں مَوْعِظَةٌ دَعْوَةٌ عِظْمٌ یتیموں لفظ ایک ہی معنی میں ہیں۔ یعنی نصیحت۔ خواہ پھیلی باتیں یاد دلا کر ہو یا آئندہ کے عذاب و ثواب بتا کر۔ خواہ ڈرا دھمکا کر ہو یا امید و لالچ دلا کر یا اچھی باتوں کی رغبت اور بُری باتوں سے نفرت دلا کر قرآن مجید میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ (از روح البیان و معانی) خیال رہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رب کی طرف سے ہے اور انتہا حضور پر اس لیے یہاں مِّنْ ارشاد ہوا اور بِنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ میں اِنی پھر قرآن پاک کی تبلیغ کی ابتدا حضور انور سے ہے اور انتہا ہم لوگوں پر بِنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ یہاں دَعْوَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ نہایت مناسب ہے کیونکہ قرآن مجید رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے جیسے بارش جسمانی پرورش کا ذریعہ۔ قرآن مجید کی دوسری صفت شفاء لَنَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ فرمان عالی معطوف ہے مَوْعِظَةٌ پر۔ شفاء بمعنی دوا یا علاج یا صحت یعنی مرض کا مقابل و سبب میں لام صلہ کا ہے۔ ماسے مراد ساری دلی بیماریاں ہیں جیسے جہالت۔ شک۔ طرک۔ نفاق اور بُرے عقیدے بُرے اخلاق حسد۔ کینہ۔ ہوس۔ دنیا کی حرص۔ عداوت وغیرہ۔ صدر جمع ہے صدر کی بمعنی سینہ کا فِي الصُّدُورِ سے مراد وہ دل ہے جو سینہ کے غلاف میں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید میں قلب کا ذکر ہے۔ وہاں علم و عقل کی طرف اشارہ ہے جیسے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ (امام راضی) اور جہاں قرآن مجید میں صدر یعنی سینہ کا ذکر ہے تو وہاں ساری قوتوں کی طرف اشارہ ہے جیسے شہوت۔ غضب ہوا ہوس وغیرہ لہذا شفاء مآل فی

دعدوں میں جھوٹ کا امکان نہیں۔ اس کا جھوٹ نامکن بالذات ہے کہ جھوٹ عیب ہے۔ رب تعالیٰ عیوب سے پاک ہے یہ فائدہ دُعَا اللہ حَقِّ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ دُعَا اللہ سے مراد ہوا اللہ کے کئے ہوئے وعدے اور حق کے معنی ہوں ثابت و لازم یا نچواں فائدہ ہوا اللہ کے وعدوں کی خبروں میں جھوٹ کا امکان مانے وہ بحکم قرآن بے علم جاہل ہے اگرچہ اپنے کو بڑا عالم ہی کہتا ہو۔ یہ فائدہ اَللّٰهُ هُوَ الْكَذَّابُ کَاثِبٌ سے حاصل ہوا چھٹا فائدہ زندگی و موت کا پیدا فرمانے والا اور مخلوق کو زندہ و مردہ رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ فائدہ هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ سے حاصل ہوا ہاں زندگی اور موت کے اسباب بندوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان پر ثواب و عذاب ہے۔ ایک فاسقہ عورت نے پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا یا تو وہ بخشنی گئی اور قاتل کو سزائے موت دی جاتی ہے کیونکہ وہ فاسقہ عورت کتے کی زندگی کا سبب بنی اور قاتل موت کا سبب ہے۔ ساتواں فائدہ ہر مومن و کافر شفیق و فاجر کورب کے سامنے پیش ہونا ہے اگرچہ پیشی کی نوعیت میں بڑے فرق ہیں۔ یہ فائدہ اَلَيْسَ تُوَجَّعُونَ سے حاصل ہوا۔ لہذا ہر شخص کو اس پیشی کی تیاری چاہیے۔

پہلا اعتراض یہاں ارشاد ہوا رَبُّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ اٰلِ دُوسری جگہ ارشاد ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الدُّنْيَا جَمِيعًا یہاں اللہ میں بھی لام ہے اور لَكُمْ میں بھی، بتاؤ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں یا ہماری ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں اس آیت میں اللہ کا لام ملکیت کا ہے اور خَلَقَ لَكُمْ میں لَكُمْ کا لام فائدہ اور نفع کا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کی مخلوق اس کی ملک ہے مگر اس کے نفع کے لئے نہیں وہ تو نفع اٹھانے سے پاک ہے تمہارے نفع کے لئے ہے۔ دوسرا اعتراض اللہ کو مقدم فرمایا گیا مَا فِي السَّمَوَاتِ پر جس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز صرف اللہ کی ملکیت ہے مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور انور کے سارے جہان کے مالک ہیں یہ عقیدہ زامشرکانہ ہے اس سے تم نے حضور انور کو خدا کا شریک مان لیا۔ جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ عام لوگ اپنے گھر کے مالک زمیندار اپنی زمین کا مالک۔ لین لارڈ مریوں کا مالک نواب ریاست کا بادشاہ ملک و سلطنت کا مالک ہے کیا یہ عقیدہ بھی مشرکانہ ہے جواب تحقیقی یہ ہے شعر۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوا مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

نبی کریم کو مالک کو نہیں مان کر ہم شریک نہیں مانتے محبوب مانتے ہیں شریک ماننا نقصان ہے کیونکہ شریک آدمی کا مالک ہوتا ہے۔ حبیب سارے کا مالک۔ شریک کی شرکت ٹوٹ سکتی ہے حبیب کی الفت نہیں ٹوٹ سکتی شریک کوئی کام بغیر مشورہ شریک نہیں کر سکتا اکیلے کام کرتے اس کا دل دھڑکتا ہے حبیب

اپنے محبوب کے مال میں بے دھڑک تصرف کرتا ہے حضور انور میں محبوبیت کی تمام ہی شانیں موجود ہیں۔ دیکھو
 احادیث عثمان غنی کے ہاتھ حوض کوثر فرشتہ کو دیا۔ نماز کسوف میں جنت کا خوشہ ٹوڑنے کے لیے پڑا۔
 پھر خود ہی چھوڑ دیا۔ حضرت ربیعہ کو جنت بخش دی وغیرہ۔ تمبیسر اعتراض۔ یہاں ارشاد ہوا کہ ان میں سے اکثر
 لوگ نہیں جانتے اکثر کیوں فرمایا تمام لوگ کیوں نہ فرمایا۔ جواب اگر اَکْثَرُھُمْ کی ضمیر مطلقاً انسانوں کی طرف ہے
 تب تو ظاہر ہے کیونکہ مومنین تو یہ جانتے مانتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور وہ ہر چیز کا مالک ہے اور
 اگر ہم کامر ج کفار ہیں تو وہ یہ ہے کہ بعض کفار بھی مانتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کے وعدے
 سچے ہیں مگر یہ غور سے تھے۔ اکثر مشرکین معبودوں کو خدا کی طرح بہت چیزوں کا مستقل مالک جانتے تھے۔
 لہذا اَکْثَرُھُمْ فرمانا بالکل درست ہے۔ نیز وہ کہتے تھے کہ اللہ کے وعدے ہمارے بتوں کی مدد سے
 پورے ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ نبوت کے آسمانوں کی فیض رساں چیزیں۔ نفس مآرہ زمین کی تمام فیض لینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ
 کی ملک میں ہیں۔ وہ جب چاہے جسے چاہے یہ فیض عطا فرمائے۔ ابوجہل جیسے سردار کو
 حضور کے فیض سے محروم کر دے اور حضرت بلال جیسے مسکین کو مالا مال فرمادے ہر چیز ممکن بالذات
 ہے جو مالک حقیقی کی محتاج ہے وہ جسے چاہے تصرف فرمائے۔ جیسے رب تعالیٰ کی ذات اس کے
 صفات واجب بالذات ہیں ایسے ہی اس کے وعدے کا پورا ہونا لازم اور ضروری بالذات ہے۔ کیونکہ
 وعدہ غلانی یا مجبوری سے ہوتی ہے یا بے خبری سے یا شراکت نفس سے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں عیبوں سے
 پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بعض دلوں کو ایمان کے ذریعہ زندہ کرتا زندہ رکھتا ہے۔ بعض کو ایمان سے
 محروم کر کے مردہ کرتا مردہ رکھتا ہے۔ مردہ کو نامردہ رکھنا بھی اللہ پر آسان ہے اور مردے کو زندہ فرمادینا بھی
 آسان ہے۔ بڑے بڑے کافر اس کی نظر کرم سے مومن بن جاتے ہیں۔ رب کی طرف کوئی مجبوراً کوئی
 خوشی خوشی لوٹتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ یار خداں رود بجانب یار۔ رب تعالیٰ رجوع اختیار رکھ
 عطا فرمائے۔ آمین

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

اے لوگوں! بیشک آئی تمہارے نصیحت طرف سے تمہارے رب کے

اے لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی

مستقل مالک چند مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ زمین ہمارے فلاں معبود کی اور آسمان فلاں کا بیماریاں فلاں
 بت کی ملک ہیں۔ زندقہ دینی و دولت مندی فلاں کی نیز یہ مضمون بہت اہم اس کی اہمیت دکھانا مقصود ہے
 اس لیے اس آیت کو آلا اور ان کی تحقیقات سے شروع فرمایا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اس فرمان عالی میں اللہ
 کا لام حقیقی ملکیت کا ہے نفع کا نہیں۔ اور فلاں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں لام نفع کا ہے یعنی ساری چیزیں اللہ کی
 ہیں۔ مگر ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ نفع لینے سے پاک ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کو مافی السموات سے مقدم فرمانے
 سے حصر حقیقی کا فائدہ حاصل ہوا۔ یعنی اللہ ہی کی ہیں جو کسی ذرہ یا قطرہ کا مالک حقیقی خدا کے سوائے کسی کو ماننے
 وہ مشرک ہے۔ اگرچہ بعض بندے چیزوں کے مالک کئے گئے ہیں مگر وہ بندے خود اللہ کی ملک ہیں۔ اور
 اپنے ملک بندے کی ملک وہ چیزیں مولیٰ کی ہوتی ہیں۔ پھر بھی وہ اللہ کی ہی ہوتی ہیں۔ چونکہ دنیا میں عاقل مخلوق
 تصور ہی ہے اور غیر عاقل زیادہ اس وجہ سے بطور غلبہ مآرشاد ہوا جو نا سمجھ کے لیے آتا ہے اس کا مطلب
 یہ نہیں کہ نا سمجھ چیزیں تو اللہ کی ہیں اور سمجھ دار عاقل لوگ کسی کے چونکہ ہمارا علم صرف جسمانیات تک ہے عالم اللہ
 عالم امر وغیرہ ہمارے علم سے وادہ ہیں۔ اس لیے یہاں آسمانوں اور زمین کا ذکر ہوا۔ چونکہ آسمانوں کی حقیقتیں
 جدا گانہ ہیں مگر ساتوں زمینوں کی حقیقت ایک جیسی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آسمانوں کو جمع اور زمینوں
 کو واحد فرمایا جاتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے چونکہ عموماً عاقل لوگ اللہ کے وعدوں پر
 مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ رزق کا رب نے وعدہ فرمایا ہے مگر وہ رزق کی فکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں
 موت یقیناً آتی ہے مگر اس سے بچنے کی کوشش میں رب سے غافل ہو جاتے ہیں اس لیے اس مضمون کو
 آلا اور ان سے شروع فرمایا یہاں وعدہ یا تو بمعنی موعود ہے یعنی وعدہ کی ہوئی چیزیں توحق کے معنی میں ثابت
 اور یقیناً آنے والی یعنی اللہ کی تمام وعدہ کی ہوئی چیزیں ضرور آنے والی ہیں ٹل نہیں سکتیں اس میں موعودہ
 عذاب بھی داخل ہیں یا وعدہ مصدری معنی میں ہے توحق مقابل ہے باطل کا یعنی واقع کے مطابق یا واقعہ
 اس کے مطابق یا وعدہ اللہ سے مراد ہیں حضور انور کے کیے ہوئے وعدے۔ خواہ خاص ہے یا عام مسلمانوں
 سے خاص ہوں یا عام وعدے ہوں۔ یا خاص یا عام کفار سے خاص یا عام وعیدیں یوں ہی مسلمانوں کی قوموں
 کفار کی شکست کی خبریں وغیرہ توحق کے معنی میں یقیناً آنے والی جن کا ٹلنا نامکن ہے۔ (روح المعانی) **وَلَا يَكُنْ**
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس فرمان عالی میں اکثر ہم سے مراد یا تو اکثر کفار ہیں یا اکثر لوگ علم سے مراد یا یقین ہے یا
 مطلقاً علم یعنی اکثر لوگ یہ جانتے نہیں اور پریشان رہتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اعتماد
 نہیں کرتے ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ حضور کے وعدے رب کے وعدے ہیں **هُوَ يَخْبُرُ** یقیناً یہ فرمان
 عالی نیا جملہ ہے **هُوَ يَخْبُرُ** میں بکائنات کے قاعدے سے حصر کا فائدہ ہے یعنی صرف رب تعالیٰ ہی زندگی اللہ

موت دیتا ہے اس فرمان کی چند تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ وہ رب ہی دنیا میں زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ ہی دنیا میں زندگی و موت دے گا۔ وہ ہی زندگی دیتا ہے۔ اور موت دے گا۔ وہ ہی زندہ رکھتا ہے اور موت دے گا۔ مگر شک زندگی و موت اس کے قبضہ میں ہے وَاللّٰیہِ تُجَعُّوْنَ تم سب رب تعالیٰ کی طرف لوٹو گے خواہ بخوشی یا مجبوراً۔ مومن خوشی سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کافر مجبوراً۔ مومن ایسے جاتا ہے جیسے دوست سے ملنے جاتا ہے کافر جیسے پھانسی کا طرزم حاکم کے سامنے پھانسی کی سزا سننے جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلِی الرَّحْمٰنِ وَنَدْفَعُ السُّوْا اِلَی جَهَنَّمَ ۚ ذٰلَکَ اٰیٰتُہٗ ۚ وَرَدَّ ۱۔ وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

خلاصہ تفسیر | خبردار رہو۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق اس کی ملک اس کی مقبوض ہیں جس طرح چاہے ان میں احکام جاری فرمائے یہ بھی خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے مجرموں کافروں پر عذاب کے مومنوں کے لیے رحمت کے قیامت کے آنے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں ڈرانے والی خبریں بالکل برحق ہیں۔ سب پوری ہو کر رہیں گی۔ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے لیکن بہت سے لوگ اسے نہیں جانتے نہیں مانتے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اے لوگو تم ہر طرح رب کے قبضہ میں ہو وہ ہی تم سب کو زندگی دیتا ہے جب تک چاہے زندہ رکھتا ہے جب چاہتا ہے تم کو موت دے دیتا ہے تم سب کا رجوع اسی کی طرف ہے تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہی خوشی خوشی اس کے آستانہ پر حاضر رہو اور خوشی خوشی موت کے ذریعہ اس تک پہنچو۔

فائدے | ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا مالک حقیقی ہے اس کے سوا کوئی ذیہ کا مالک حقیقی نہیں یہ فائدہ اللہ کے لام سے اور اے کافی استراحت (الم) پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس میں لام ملکیت کا ہے اور طرز بیان حصر کا۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے رب کی طرف سے رب کی چیزوں کے مجازی مالک ہیں رب کے حکم سے یہ فائدہ بھی اللہ کے لام سے حاصل ہوا۔ کہ رب کی ملکیت کامل ہے اور کامل مالک وہ ہی ہے جو دوسروں کو مالک کر سکے اگر مالک نہیں کر سکتا تو ناقص مالک ہے فرماتا ہے قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِکُ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ ۚ وَوہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے۔ تیسرا فائدہ حضور انور کے سارے وعدے رب تعالیٰ کے وعدے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ فائدہ دَعَا اللّٰہِ حَقٌّ کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ دَعَا اللّٰہِ سے مراد حضور انور کے کئے ہوئے وعدے ہوں کہ وہ درحقیقت رب تعالیٰ کے وعدے ہیں چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ کے

الصدق سے مراد ساری قوتیں ہیں قرآن مجید ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید جیسے دلی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے ایسے ہی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج دوسری جگہ ارشاد ہے وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وہاں قرآن کو مطلقاً شفا و فریاد از تفسیر روح المعانی دَهِدَى ذَرَحَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اس زمان عالی میں قرآن مجید کی تیسری اور چوتھی صفت کا ذکر ہے۔ اس کی مکمل تفسیر ہم سورہ بقرہ کی تفسیر ہدی للشیعین کے تحت بیان کر چکے کہ قرآن کریم کی ہدایت عامہ یعنی دعوت ایمان ہر انسان کو ہے۔ ہدایت خاصہ مومنوں کو اور ہدایت خاص الخاص علماء و اولیاء کو یہی حال اس کی رحمت کا ہے مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مومن ہیں۔ جنہیں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ زندگی میں مومن ہو کر جنہیں یا کافر ہو کر۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے قُل میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن تاقیامت تمام انسانوں یا سارے مسلمانوں سے ہے۔ فضل اور رحمت کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے۔ حق سے زیادہ عطیہ فضل ہے اور نیز استحقاق عطیہ رحمت فضل اور رحمت کے متعلق چند قول ہیں ۱۔ یہ دونوں قرآن مجید کی صفتیں ہیں کہ قرآن اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ۲۔ حفظ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ علم قرآن رحمت ہے ۳۔ اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور رحمت قرآن مجید۔ رب فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ۴۔ اس کے برعکس کہ اللہ کا فضل قرآن مجید ہے اور رحمت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۵۔ حضور انور کو اور قرآن مجید کے نزول کو دیکھ کر ایمان لانا اللہ کا فضل ہے جیسے صحابہ اور ان پر سن کر ایمان لانا اللہ کی رحمت ۶۔ اسلام اللہ کا فضل ہے قرآن اللہ کی رحمت (کبر) اس کے متعلق اور بھی چند قول ہیں اس کے بعد فَلْيَقْرَءُوا پویشیدہ ہے۔ بفضل اللہ کو پویشیدہ فعل پر مقدم فرمانے سے مصر کا فائدہ ہوا اور قطعیت کی ف سے سببیت معلوم ہوئی (روح المعانی) فَبِذَلِكَ فَلْيَتَّخِذُوا۔ یہ فرمان عالی پچھلے فرمان کی تاکید یا بیان ہے۔ اس میں پہلی یا دوسری ف یا دونوں زائدہ ہیں جیسے اس شعر میں

لَا تُجْزِي إِنْ نَفَّاهُكَ كَتُهُ
فَإِذَا هَلَكَتْ فَعِنْدَا ذَلِكَ فَا جَزِي

اس شعر میں فَإِذَا هَلَكَتْ اور فَعِنْدَا ذَلِكَ دونوں جگہ ف یا پہلی ف زائدہ ہے یا دوسری بلا دونوں۔ (روح المعانی) چونکہ قرآن مجید بڑی شان والی کتاب ہے اس لئے بذاتک اسم اشارہ بعید ارشاد ہوا۔ یہ یا لہذا نہ فرمایا فرصت سے مراد شکر کی خوشی ہے نہ کہ فخر کی خوشی لہذا یہ آیت اس کے خلاف نہیں لَاقَرْنَ إِنْ لَّا حُجَّتُ الْفِرَاجِينَ۔ کہ وہاں فخر کی خوشی یعنی شہنی سے منع فرمایا گیا ہے ھُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتَعُونَ اس فرمان عالی میں اس خوشی کی وجہ بیان فرمائی گئی۔ ھُوَ کَامَرْجِعٌ يَأْتِي رَحْمَتٌ وَخُشْيٌ ہے یا اللہ کا مذکورہ فضل و رحمت یا يَجْتَعُونَ سے مراد دنیا کا مال و دولت وغیرہ ہے یعنی یہ خوشی و رحمت یا یہ قرآن مجید یا یہ فضل و رحمت ساری دنیا کی دولت

سے بہتر ہے کہ درت فانی ہے اور یہ نعمت یا اس نعمت کی خوشی کا ثواب باقی غیر فانی ہے دنیا کا مال و دولت چند دہرے رحمت ہے یہ نعمتیں ہزار ہا وجوہ سے رحمت ہیں۔

خلاصہ تفسیر | اس نزان عالی میں نزان کا چھ شائیں بیان ہوئیں۔ خدا کی طرف سے آنا۔ سارے انسانوں کے پاس آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آنا۔ ہمیشہ کے لیے آنا۔ اس کا نصیحت، ہونا۔ شفا ہونا۔ ہدایت ہونا۔ رحمت ہونا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اسے جہان مہر کے لوگو کہیں بھی ہو تمہارے کالوں۔ دماغوں۔ دلوں زبانوں پر تمہارے رب کی طرف سے تحفہ قرآن آیا جو نصیحت ہے یعنی تمہارے ظاہر کو پاک صاف کرنے والا ہے تمہارے دلوں کو شفا ہے کہ اسے گندے عبوب سے نجات دیتا ہے یعنی باطن کو پاک و صاف کرتا ہے مومنوں کی روح کے لیے ہدایت ہے اور ان کے جسم کے لیے رحمت یعنی اس میں شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے معرفت ہے، شریعت کا تعلق جسم سے ہے طریقت کا دل سے حقیقت کا روح سے معرفت کا سر اور لطیفہ سے (تفسیر کبیر وغیرہ) اسے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کہ انہیں یہ بھی حکم دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ علوی خوشی تو ہر وقت مناد خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی یعنی رمضان خصوصاً شب قدر اور ربیع الاول خصوصاً بارہوی تاریخ میں کہ رمضان میں اللہ کا فضل یعنی قرآن آیا اور ربیع الاول میں رحمة اللعالمین یعنی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیوی جمع کیے ہوئے مال و متاع روپیہ مکان جائیداد۔ جانور کھیتی باڑی بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین و دنیا دونوں میں ہے جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی ہے برباد نہیں بلکہ اس پر ثواب ہے۔

فائدے | ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ قرآن مجید انبیاءت سارے انسانوں کے لیے آیا یہ زمانہ یا جگہ سے محدود نہیں یہ فائدہ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ فَرَمَانِ سے حاصل ہوا۔

جیسے حضور انور کے متعلق ارشاد ہوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِمِثْلِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ فَرَمَانِ سے حاصل ہوا۔ کے لیے ہے۔ کیونکہ جہاں تک بارشہاء کی سلطنت دہاں تک اس کے بلکہ کا چلن۔ دوسرا فائدہ قرآن مجید دلی بیماریوں کے لیے بھی شفا و روحانی امراض کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کی بھی درایہ بہار، ارشاد ہوا شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ دوسری جگہ ارشاد ہے شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لِهَذَا آیات قرآنیہ سے رسم یا تعویذ کرتا باکل درست ہے اور سنت سے ثابت ہے ابن مردود نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واقعہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ میرے سینے میں درد ہے

فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ اور یہ بھی آیت تلاوت فرمائی بیہقی نے شعب ایمان میں حضرت وائلہ بن اسقع سے روایت کی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میرے خلق میں درد ہے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کر روح المعانی مسئلہ ہر ظاہری باطنی جسمانی جناتی۔ روحانی بیماریوں سے شفا سے ہونا اس میں سوز و گداز اور دودل ہونا کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو تڑپا دے قرآن کریم کی خصوصیات سے ہے دوسری آسمانی کتابوں میں یہ صفات نہ تھیں۔ شفا کے متعلق تو اس آیت میں اور آیت شفا و رحمة للمؤمنین میں ذکر ہے سوز و گداز کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَلَّوْا غِبًّا تَبْقِضُ مِنْهُمُ أَمْوَالَهُمْ وَأَسْمَانَهُمْ تَقْنِصُهُمْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اس آیت میں وَإِذَا نَكَّيْتُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْتَبَسُّوا مِنْهَا سَبًّا مِثْلَ آبَاتِ كُنَّ تَعْلُوْنَ اور اس سے دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے کہ وہ علاج کرنے کی اجرت ہے ایک صحابی نے سانپ کا ٹے ہوئے پر سورۃ فاتحہ دم کر کے تیس بکریاں اجرت لیں۔ جو شکر صحابہ نے کھائیں۔ مدینہ منورہ واپسی پر حضور انور نے اس کا بقیہ گوشت کھایا تفسیر فائدہ قرآن مجید کی نصیحت اور شفا تو سارے جہان کے لئے ہے مگر اس کی ہدایت اور خصوصی رحمت صرف مومنوں کے لئے ہے یہ فائدہ للمؤمنین سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے موغظت اور شفاء کے لئے کوئی قید نہ لگائی مگر صَدَّائِی اور رحمت کے لئے للمؤمنین کی قید لگائی ہدایت اور رحمت سے خاص ہدایت و رحمت مراد ہے اس کے متعلق هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ چوتھا فائدہ قرآن مجید اللہ کا فضل بھیج اور اس کی رحمت بھی یہ فائدہ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ان دونوں سے قرآن مراد ہوا۔ شعر۔

زہے کلام تو محض ہدایت و حکمت زہے پیام تو عین عنایت و رحمت

کشد کذب کلام تو اہل عرفان را زشورہ زار خیالست گلشن ہمت

مسئلہ اللہ کے فضل و رحمت میں مفسرین کے چند قول ہیں ۱۔ فضل و رحمت دونوں سے مراد ہے قرآن مجید یہ قول مجاہد کا ہے ۲۔ ابو شیخ اور ابن مردودہ نے حضرت انس سے روایت کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت اس کی اتباع کی توفیق ہے ۳۔ اللہ کا فضل قرآن ہے۔ اللہ کی رحمت اسلام ۴۔ اللہ کا فضل علم ہے اور اس کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول حضرت عبد اللہ ابن عباس کا ہے رواہ ابوالشیخ ۵۔ اللہ کا فضل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کی رحمت حضرت علی رضی اللہ عنہ رواہ خطیب و ابن عساکر عن ابن عباس ۶۔ اللہ کا فضل جنت ہے اس کی رحمت دوزخ سے نجات (روح المعانی) تفسیر کبیر نے بھی ان میں سے بعض چیزیں بیان فرمائیں ۷۔ اللہ کا فضل قرآن ہے اس کی رحمت مومن کے دل میں قرآن کی الفت و محبت یہ حضرت ابن عمر کا قول ہے ۸۔ اللہ کا فضل قرآنی

احکام ہیں اس کی رحمت حضور انور کی سنتیں (تفسیر خازن) پانچواں فائدہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے وہ دنیا میں بڑا غنی ہے اور اسے اللہ کا فضل و رحمت دونوں مل گئے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کا علم دے پھر وہ لوگوں سے فقر و فاقہ کی شکایت کرنا پھرے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقیری لکھ دے گا جو قیامت تک نہ مٹے گا۔ (تفسیر مدارک) یہ فائدہ بھی بفضل اللہ برحمتہ سے حاصل ہوا۔ فقیر پر تفسیر احمد یار عرض کرتا ہے کہ میری آزمائشیں تجربہ ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے والا ایسا غنی ہو جاتا ہے جس کا بیان ناممکن ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اسے روٹی پکڑا۔ روپیہ اور ساتھ ہی غنا۔ اعتنا یا تناعت اور دل کا سکون و چین عطا ہوتا ہے یہ تنخواہیں کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ شعر۔

کیوں جاؤں میں کہیں کہ غنی نہ کر دیا
اب ہے یہ درپسند یہ گھر یہ گلی عزیز
ان کے درنے کر رہا سب سے غنی
بے طلب بے مانگے اتنا مل گیا
ان کے در کے ٹکڑے ہیں وہیں عزیز
مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا

میں سا اہل سال سے اس طرح خانہ نشین ہوں کہ ظاہری اسیاب میں کوئی آمدنی مستقل نہیں نہ امامت نہ خطاب نہ ملازمت ہے کہیں مجالس میں جانا وغیرہ بند کر دیا ہے رب نے قرآن مجید کی خدمت حضور انور کی نوکری محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمادی ہے تو اتنا خوشحال ہوں کہ زندگی میں اتنا کبھی نہ ہوا تھا ساتھ ہی سکون قلب جو عطا ہوا ہے وہ تو بیان سے باہر ہے۔ چھٹا فائدہ ماہ رمضان خصوصاً شب قدر یعنی ستائیسویں رمضان کو نزول قرآن کی خوشی منانا بہت ہی بڑے عبادت ہے یہ فائدہ فلیفّر حوا سے حاصل ہوا۔ عموماً مسلمان اس ہیئتہ اس رات کو مسجدوں کی زینت چراغاں میلاد خوانی تقسیم شیرینی وغیرہ کرتے ہیں ان سب کا یہ ہی آیتہ ماخذ ہے ساقواں فائدہ یوں ہی ماہ ربیع الاول خصوصاً بارہویں تاریخ کو میلاد شریف کی مجلس کرنا جلوس نکالنا اس رات غسل کرنا لباس بدلتا خوشبو ملنا تمام رات نوافل یا ذکر خیر کرنا۔ صبح صادق کے وقت عین پو پھٹنے (لو لگنے) پر قیام و سلام کرنا تقسیم شیرینی کرنا۔ فقر او مساکین کو صدقہ دینا بڑا ثواب اور باعث برکت ہے اس کا ماخذ یہ ہی آیت ہے اور یہ فائدہ بھی فلیفّر حوا سے حاصل ہوا۔ حضور انور اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ شعر۔

رب اعلیٰ کی نعمت پہ اسلی درود
رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام

جب پاکستان ڈسے۔ استقلال پاکستان ڈسے قائد اعظم کی پیدائش قائد اعظم کی برسی کی یادگار منائی جاتی ہے تو حضور انور جو رسولوں کے قائد اعظم اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں ان کی یادگار میں خوشی کیوں نہ منائی جائے

آٹھواں فائدہ رمضان اور ربیع الاول میں سوار شرمی مہراں کے باقی ہر طرح کی خوشی منانا نواب ہے۔ یعنی خوشی میں اسے بازار غور نہ کیے پر دگی وغیرہ نہ ہو۔ باقی جو بھی خوشی کا جائز نام کیا جاوے۔ بازار سجانا مسجد میں گھر دس میں چرائیاں کرنا جھنڈیاں لگانا وغیرہ جائز بلکہ نواب ہے یہ نام بھی فلیقہ حوا کے اطلاق سے اسل ہوا کہ رب نے قید نہ لگائی کہ نلاں قسم کی خوشی کر۔ بلکہ جو جذبہ محبت بتائے جسے شوق دس۔ مہری کرے وہ خوشہ مناد۔ نواں فائدہ یہ مذکورہ خوشی دنیا کی تمام نعمتوں اور ان پر خوشیاں منانے سے بہتر اور افضل ہے یہ نائدہ ہو خیر متناج معون سے حاصل ہوا۔ کیونکہ یہ خوشی دینی ہے اور دین یقیناً دنیا سے بہتر ہے۔ ابولہب نے حضور انور کی ولادت کی خبر اپنی لونڈی ثویبہ سے فانی تو خوشی میں اسے آزاد کر دیا بعد موت حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا حال ہے بولا سخت عذاب میں مبتلا ہوں مگر پیر کے دن عذاب ہٹا ہوتا ہے اور مجھے سخت پیاس میں کامی کی ادنگی سے پانی ملتا ہے کہ اسے چوستا ہوں پانی پاتا ہوں۔ وجہ خود بتائی کنت اعدائت جادیثی ذنوبیہ۔ کیونکہ میں نے حضور انور کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا

(از بخاری شریف شرح کتاب الرضاخ۔ مدارج النبوت) ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر ہے

شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان الی ترہاں

ابولہب جیسے سخت کافر خوشی میں جسے فیض پار ہے ہی

پہلا اعتراض قرآن مجید تو جن دامن سب ہی کے لئے آیا ایتھا الناس کیوں ارشاد ہوا اور صرف انسانوں سے کیوں کہا گیا کہ تمہارے پاس نصیحت وغیرہ آئی قرآن کی صفت تو ہے ہدی للمتقین۔ جواب اس کا جواب ابی تفسیر میں گذر گیا کہ انسان اشرف المخلوق ہے وہ ہی ہدایت سے مقصود ہے باقی مخلوق اس کے تابع نیز قرآن مجید کے سارے احکام صرف انسانوں پر جاری ہیں۔ جنات و فرشتوں پر بعض احکام جاری نیز قرآن لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ انسانی میں تشریف لائے ان ربوہ سے صرف انسانوں سے خطاب ہے۔ جیسے رب تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے خلت لکم ما فی الارض جمیعاً زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا فرمائیں۔ اگرچہ اور مخلوق بھی ان سے نائدہ بلکہ نائدے اعلیٰ ہے دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید صرف دلی بیماریوں کی شفا ہے نہ نہ جسمانی بیماریوں کی نہ بابا بنی فی الصندوبہ لہذا اس سے دم تنوید کرنا جسمانی بیماریوں کے لئے نہیں چاہیئے (دہلی) جواب علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ قرآن مجید جیسے دلی بیماری کی شفا ہے ایسے ہی بدنی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور انہوں نے اس کے متعلق وہ در حد نہیں پیش فرمائیں جو ابھی ہم نے تفسیر میں بیان کیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات سجاد کرام قرآنی آیات سے بیمار پر دم کرتے تھے ایک صحابی نے سورۃ

فاتحہ سانپ کاٹے پردہ کی اسے شفاء ہوئی ان جیسی احادیث سے کتب پر ہیں۔ نیز دوسری آیت میں **بِإِذْنِ اللَّهِ يُدْرِكُ** کا لفظ نہیں بلکہ شفاء مطلق ہے **وَنُزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً شِئَاءً وَذُكِّرَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ**۔ نیز ابھی ہم تفسیر میں بحوالہ امام راغب غرض کر چکے ہیں کہ یہاں **فِي السَّمَاءِ** فرمایا **فِي الْقُتُوبِ** نہ فرمایا **فِي السَّمَاءِ** سے مراد ساری قومیں ہوئی ہیں یہ ہر حال قرآن مجید جسمانی جناتی ساری بیماریوں کی شفاء مطلق ہے۔ تاہم اعتراض اس آیت کریمہ میں **هُدًى** اور **رَحْمَةً** کے لئے مومنین کی تہد کیوں لگائی موعظہ اور شفا کی طرح اسے جس مطلق کیوں نہ رکھا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ہدایت اور رحمت سے مراد آخری ہدایت اور آخری رحمت ہے یہ سب مومنوں کو ملتی ہے اور موعظت و شفا سے مراد دعوت ایمان اور شفاء مطلقہ ہے وہ مومن اور کافر سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دیکھو رب تعالیٰ نے حضور انور کے متعلق ایک جگہ ارشاد فرمایا **رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اور دوسری جگہ فرمایا **بِالْمُؤْمِنِينَ دُفِّدَ دِمْنُهُمْ** اسی طرح قرآن مجید **هُدًى لِّلْعَالَمِينَ** بھی ہے بمعنی راہ برد اور **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** بھی ہے بمعنی مطلوب تک پہنچانے والا۔ چونکہ اعتراض اس آیت کریمہ میں **يُفْنِدُ اللَّهُ** کو **فَلْيَقْرَئُوا** پر مقدم فرمایا جس سے حصر کا نائدہ حاصل ہوا۔ یعنی اللہ کے فضل اور رحمت ہی پر خوشی مناد کیا ہم مال اولاد اور دوسری نعمتوں پر خوشی نہ منائیں۔ جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ خوشی در طرح کی ہے دنیا کی جس پر ثواب نہ ملے دینی جو بڑی عبادت سے اور اس پر بڑا ثواب ہے یہاں حصر دوسری نعمت و خوشی کے لحاظ سے ہے یعنی اس فضل و رحمت پر یہ خاص خوشی مناد۔ رب سے ثواب پاؤ۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ رب کی ہر نعمت میں دو جہتیں ہیں ایک یہ کہ ہم کو مضید ہے دوسرے یہ کہ رب کی عطا ہے جو کوئی کسی نعمت کی خوشی پہلی جہ سے کرے وہ ہمارے شکر میں شریک ہے جو دوسری جہ سے کرے وہ مومن موحّد ہے۔ اس پر ثواب ہے۔ (تفسیر کبیر) اس لئے **يَذْكُرْكُمْ** ارشاد ہوا لہذا مومن اللہ تعالیٰ کی ہر دینی دنیوی نعمت پر اس لئے خوشی منائے کہ وہ کریم رحیم کا تحفہ ہے ثواب پائے گا۔

تفسیر صوفیانہ | اے رب سے کئے ہوئے عہد پر ایمان بھول جانے والو۔ اس ہوں یا جن تمہارے پاس وہ کتاب آئی جو نفس کے لئے نصیحت ہے سینہ کے لیے شفاء ہے درد کے لئے ہدایت ہے مومنوں کے دل و دماغ کے لئے رحمت یادہ کتاب عوام کے لئے نصیحت ہے خواص کے لئے شفاء اور خاص الخواص کے لئے ہدایت اور ان سب کے لئے رحمت کہ ان سب کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ اللہ کے فضل یعنی اس کے احسان پر جو اس نے تم پر کیا اور اس کی ہدایت پر کہ اس نے تم کو تمہاری پیدائش سے پہلے مومنین صالحین کے زمرہ میں لکھا خوب خوشیاں مناد اس طرح کہ اپنی عبادت طاعات پر بھروسہ نہ کر دو۔ بلکہ میرے فضل و کرم

پر اعتماد کرو کہ یہ ہی اعتماد تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے۔ مومنوں کا سرمایہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا خزانہ رب کی رحمت۔ شعر۔

گر شاہ را خزانہ نہادن بود ہوس درویش را خزانہ ہمیں لطفِ دوست پس
بادشاہوں کا خزانہ مالِ دنیا ہے ہم فقیروں کا خزانہ یار کا لطف و کرم ہے۔
حکایت | مالک ابن دینار ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے جب جہاز منزل مقصود پر پہنچا تو کسٹم والوں نے گھیر
کر مسافروں سے کہا اپنے مالوں کی تفتیش کراؤ مالک ابن دینار اتر کر چل دیئے سپاہی نے پوچھا
تم کیوں چل دیئے بوجے میرے پاس صرف جسم کے کپڑے ہیں وہ بولا عباد آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ ہی
معاملہ روز قیامت میں ہونا ہے۔ قرآن مجید صفہ ربانی ہے جس کا فیض ابد الابد تک رہے گا۔
(روح البیان)

قُلْ اَسْأَلُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ

فرماؤ کہ بتاؤ تو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق پس بتایا تم

تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی

مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اَللّٰهُ اٰذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلٰی

نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال فرماؤ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو اس کا یا اللہ پر

طرف سے حرام اور حلال ٹھہرایا تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ

اللّٰهُ تَقْتَرُونَ ۝۵۹ وَمَا ظَنُّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُونَ عَلٰی اللّٰهِ

بہتان باندھتے ہو اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گڑھتے ہیں اللہ پر

پر جھوٹ باندھتے ہو اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ

الْكَذِبَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی

جھوٹ دن قیامت کے تحقیق اللہ الیمہ بڑے فضل والا ہے لوگوں

قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا بے شک اللہ لوگوں پر فضل

ج

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾

پر اور لیکن بہت سے ان میں سے شکر نہیں کرتے
کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

تعلق

ان آیات کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھیلی آیات میں قرآن مجید کے نصیحت
شفار رحمت ہدایت ہونے کا ذکر ہوا اب ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جو ایسی اعلیٰ کتاب سے نفع
نہیں اٹھاتے قرآنی احکام حرام و حلال میں اپنی عقل سے کام لیتے اور شکر میں کھاتے ہیں گویا سورج اور بارش
رحمت کا ذکر پھیلی آیات میں تھا اور چمکاؤ یا شورہ زمین کا ذکر ان آیات میں ہے۔ دوسرا تعلق پھیلی آیات میں
ارشاد ہوا تھا کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جس سے معلوم ہوا تھا کہ کفار اس سے فائدہ
نہیں اٹھاتے اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کفار اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ سورج کی بجائے چراغ
سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں بخلات مومنین کے کہ وہ عقل سے بے نیاز ہو کر قرآن کریم کو اپنے
لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ تیسرا تعلق گزشتہ پھیلی آیات میں کفار کی ان غلطیوں کا ذکر ہوا جو وہ عقائد میں کرتے
تھے اب ان غلطیوں کا ذکر ہے جو وہ اعمال خصوصاً رزق کے متعلق کرتے تھے۔ چوتھا تعلق پھیلی آیت کریمہ
میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید کی تشریف آوری پر خوشیاں مناؤ اب ارشاد ہے کہ یہ خوشیاں ان لوگوں کے نصیب
میں ہیں جو اس کے فرمانوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بد نصیب کفار کو قرآن مجید سے رنج و غم ہی ملے گا۔ کیونکہ
وہ عقل کے پیچھے پڑے ہیں گویا خوشی دینے والے خزانے کے بعد خوشی نہ لینے والے محروموں کا تذکرہ ہے۔

تفسیر

قُلْ اِنَّ اَيُّكُمْ قُلٌّ فِي خُطَابِ حُضُورِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ قَوْلَ سَمْعٍ مَّرَادٍ سَوَالِ كَيْفَ يَكُونُ
تَفْسِيرُ اَيُّكُمْ قُلٌّ فِي خُطَابِ حُضُورِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ قَوْلَ سَمْعٍ مَّرَادٍ سَوَالِ كَيْفَ يَكُونُ
ہے۔ روئے سخن ان کفار مکہ سے ہے جو حلال جانوروں اور کھیت کی پیداوار میں پابندیاں لگاتے تھے
کہ کہتے تھے هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حُجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ۔ یا کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصٌ لِّكَ كَوْرِنَا
وَمَحْرَمٌ عَلٰی اَرْوَاحِنَا۔ اور ان کا حال یہ تھا وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَيْبًا وَغَيْرَ كِهْلًا جَانُورِ
مردوں کے لیے حلال عورتوں پر حرام یا جانور اور کھیت سے ہم چاہیں اس کے لیے حلال باقی کے لیے حرام وغیرہ
نیز بچہ۔ ساتھ۔ وحیدہ عام وغیرہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام جانتے تھے کہ ان کا دودھ ان
پر سواری ان کا گوشت حرام ہے غرض کہ وہ بعض حلال جانوروں کو مطلقاً حرام کہتے تھے اور بعض کو کسی کے
لیے حرام کسی کے لیے حرام کسی کے لیے حلال اَرْوَاحِنَا کے لفظی معنی ہیں کیا دیکھا تم نے مگر جب یہ اسم

فعل بن کر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بتاؤ تو۔ خبر تو دودھ ہی معنی یہاں مراد میں۔ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَبِّقِ اس فرمان عالی میں یا تو موصولہ ہے اور یہ جملہ اَمَّا آيَاتُہُ کا مفعول اول یا ماسوال کے لئے ہے اور اَنْزَلَ اللہ کا مفعول ہے (روح المعانی) رزق کے معنی حصہ بھی ہیں رب فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اِنَّكُمْ تُكْذِبُونَ وہاں رزق بمعنی حصہ ہے اور اس کے معنی عطا جاری بھی ہے جو رب کی طرف سے مسلسل ملتی رہی۔ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی روزی یہاں اسی معنی میں ہے۔ اور اس سے مراد ہے حلال غذا میں جیسا کہ لکھ کے معلوم ہو رہا ہے کیونکہ حرام چیزیں بچنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ نہ کہ کھانے کے لئے۔ (تفسیر بیضاوی در روح البیان) خیال رہے کہ گوشت دانے پھل اگرچہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں مگر ان کے اندازے آسمان پر مقرر ہیں۔ کہ یہاں کس کو کتنا دینا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَحْنَدْنَا خِزَايْنَهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِدَنَابِہِمْ نِزَارِ تَاَم چیزوں کی پیرا دار آسمانی اسباب بارش ہوا۔ دھوپ چاند وغیرہ سے ہے کہ بارش سے سبزہ اگتا ہے۔ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمَعِصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ اَلْبَحْرُ الْفُرْجِہِہِ حَبًا وَنَبَاتًا دَجَنَاتِ الْفَاقِ دھوپ سے راتا پکتا ہے چاندنی سے پھلوں میں رنگت اور ستاروں کی روشنی سے لذت پیدا ہوتی ہے سان و جوہ سے اَنْزَلْنَا فرمایا گیا یعنی ہم نے آسمان سے رزق اتارا میں ہذا رِق میں میں یا تو بیان یہ ہے مَا کا بیان یا بعضیت کا ہے کیونکہ ہر سال بعض رزق ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَجَعَلْنٰہُمْ مِنْہُ حَرَامًا وَحَلٰلًا یہ عبارت معطوف ہے اَنْزَلَ اللہ بِرِزْقِہِہِ مِنْ بَعْضِیَّتِ کا ہے اور ہ کا مرجع رزق ہے یعنی تم نے اپنی رائے سے سارے حلال رزق میں بعضیت پیدا کر دی کہ بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال رکھا۔ خیال رہے کہ یہاں عتاب حلال جاننے پر نہیں کہ وہ تو پہلے ہی حلال ہے بلکہ حلال میں بعضیت پیدا کرنے پر ہے کہ یہ سارے حلال نہیں بلکہ بعض حرام بھی ہیں۔ (از تفسیر روح المعانی وغیرہ) یہ بات خوب یاد رہے بڑی اہم ہے قُلْ اللہ اِذْنَ لَکُمْ یہ سوال بھی عتاب کے لئے ہے ورنہ حضور الود کو تو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی اسے محبوب ان لوگوں سے یہ تو پوچھو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کے ذریعہ تم کو اس تفریق کی اجازت دی ہے۔ پوچھو عموماً اہل عرب اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے اور اپنے دین کو ملت ابراہیمی اس لئے ان سے یہ سوال کیا گیا یعنی اے لوگو کیا رب تعالیٰ نے تم کو حضرت ابراہیم یا ان کے صحیفوں کے ذریعہ اس حرمت کی اجازت دی ہے۔ اگر دی ہے تو دکھاؤ خیال رہے کہ لفظ اللہ میں ایک مہزہ سوال کا ہے۔ دوسرا مہزہ اللہ کا صریح قاعدے سے دوسرا مہزہ الف سے بدل دیا گیا۔ اُم عَلٰی اللہ تَعَالٰی تَرَوْنَ۔ اس فرمان عالی میں اُم یا حرف عطف ہے بمعنی یا اور یا بمعنی نکل ہے (روح المعانی) تَعَالٰی بنا ہے اِفْتِرَآءُ سے بمعنی جھوٹ بات کو کسی کی طرف نسبت کرنا یعنی یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو یا بلکہ دانستی تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو

خیال رہے کہ دوبارہ قل فرمانا اس مضمون کی اہمیت دکھانے کے لیے۔۔۔ وَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ يَفْعَلُونَ عَلَىٰ
 اللہ گذاب یہ فرمان عالی نیا مجملہ ہے اس میں داؤد ابراہیم کا مبتدا ہے اللہ ظنّ الذین اس کی خبر ظن کے دروں
 مفعول پوشیدہ میں (روح البیان) اگرچہ یہاں ظنّہ۔ فرماتا بھی کافی ہوتا کیونکہ ان کے افتراء کا ذکر بھی ہو چکا تھا
 دراز عبارت اس لیے تاکہ اس کی اس حرکت کا انتہائی جرم ہوا بھی معلوم ہو اور سزا کی وجہ بھی (روح البیان) یعنی
 یہ جھوٹ یا ندھنے والے لوگ اپنے متعلق کیا گمان کرتے ہیں۔ ایک تراترہ میں ظنّ فعل ماضی ہے اور الذین
 اس کا فاعل۔ یَوْمَ الْقِيَمَةِ قوی یہ ہے کہ یہ فرمان عالی ظن کا ظرف نہیں بلکہ مَا يَفْعَلُ بِهِمْ پوشیدہ کا ظرف ہے یعنی
 ان کے ساتھ قیامت میں رب کی طرف سے کیا معاملہ کیا جائے گا۔ رحمت یا غضب بخشش یا پکڑ جنت یا
 دوزخ خود ہی فیصلہ کر لیں ظاہر ہے کہ غضب پکڑ میں ہی ہوں گے۔ کیونکہ وہ کام غضب کے کر رہے ہیں اِنَّ اللہَ
 لَذُو فَتْلٍ عَلَى النَّاسِ اس فرمان عالی میں رب کی اس رحمت عامہ کا ذکر ہے جو دنیا میں اس نے بندوں پر کی ہے
 لہذا فضل سے مراد انسان کو عقل ہوش دینا اس کی حاجت میں انبیاء کرام بھیجا اور خاتم النبیین کے بعد اتناست
 عا اداویاد کے ذریعہ حضور انور کے احکام پہنچانا۔ لہذا انسان سے سارے انسان مراد ہیں۔ چونکہ یہ مذکورہ نعمتیں
 ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں اس کریم کی بندہ نوازی ہے۔ اس لیے دُفُضِلَ ارشاد ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں
 ہمارے مومن کافر مخلص و منافق پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے کہ اس کریم نے انسان کو بے خبر نہ رکھا اسے
 لپچے برے سے خبردار فرما دیا۔ رب تعالیٰ کا کرم تو سن چکے اب انسان کی نافرمانی مانع۔ در و لکن اَکْثَرُهُمْ
 لَا يَشْكُرُونَ بہت لوگ ان نعمتوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتے۔ کفران نعمت کرتے ہیں اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ
 وَقِيلَ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ تَقْوَىٰ بَدِی الشُّكْرِ تَقْوَىٰ بَدِی الشُّكْرِ تَقْوَىٰ بَدِی الشُّكْرِ تَقْوَىٰ بَدِی الشُّكْرِ
 کا شکر یہ ادا نہیں کرتے ناشکری اور کفران ہی کرتے ہیں ورنہ ان حرکتوں سے باز آتے حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔

علامہ تفسیر اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب سے آپ ایک سوال تو کریں کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ
 تعالیٰ نے تمہارے لیے فرشتے پر عرشی نعمتیں اتاریں کہ زمین میں سے آسمانی مدرسے دینے
 پھل گوشت و سوا کی کے جانور عطا فرمائے اور یہ سب کچھ تمہارے لیے حلال کیے مگر تم نے یہ غضب کیا
 کہ ان حلال چیزوں کی تقسیم کر دی کہ ان میں بعض جانور بحیرہ وغیرہ سب پر بعض جانور اپنی عورتوں پر یوں ہی
 بعض زمینی پیداوار بعض پر حرام کر دی اور بعض حلال رکھیں۔ بتاؤ کیا یہ تقسیم و چھانٹ رب تعالیٰ نے کسی نبی
 یا کسی آسمانی کتاب کے ذریعہ کی ہے اگر ایسا۔ ہے تو وہ کتاب یا نبی کی تعلیم پیش کر دے۔ یا تم نے یہ خود ہی تقسیم
 کر کے اس کی نسبت رب کی طرف غلط کر دی ہے کہ رب نے یہ تقسیم فرمائی ہے اللہ تعالیٰ پر ایسے مہور

باندھنے والے اپنے متعلق کیا خیال کرتے ہیں کہ ان سے قیامت میں کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ کرم یا غضب۔
چھٹکارا یا پکڑ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کس فیصلہ کے مستحق ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں پر بڑا ہی فضل و کرم
فرماتے والا ہے کہ اس نے سب کو ہوش گوش عقل حواس دیئے پھر ان کی ہدایت کے لیے ان میں رسول کتابیں
بھیجیں مگر اکثر لوگ ناقدرے ناشکرے ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ خیال رکھیں کہ قیامت میں ان
ناشکروں پر یہ فضل نہ ہوگا وہ دن فیصلہ اور چھانٹ کا ہے وہاں دانہ الگ اور جو سہ علیحدہ کر دیا جائے گا
فائدے | ان آیات کو میرے سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ہر قسم کے رزق کا مرکز آسمان ہے

فائدے

زمین اس کا مظہر ہے یعنی رزق بنتے ہیں آسمان میں نکلتے ہیں زمین سے یہ فائدہ اُنَزَلَ اللہ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ سَعْدًا وَفِي الشَّجَرِ مِنْهُ شُكْرٌ وَمَا تَوْعَدُونَ دوسرا فائدہ اگرچہ حرام و حلال ساری چیزیں رزق ہیں حرام خور بھی رب تعالیٰ کا رزق ہی کھاتا ہے مگر حلال رزق ہمارے استعمال کے لیے پیدا فرمایا گیا اور حرام چیزیں بچنے کے لیے۔ بکری کھانے کے لیے بنی ہے سور پر ہیز کرنے کے لیے یہ فائدہ لَكُمْ کے لام سے حاصل ہوا کہ یہاں لام نفع کا ہے۔ (از تفسیر مبیناوی) تیسرا فائدہ ہر قسم کے رزق مخلوق رب تعالیٰ کے ہیں مگر ان کی پیدائش ہمارے نفع کے لیے ہے رب تعالیٰ نفع حاصل کرنے سے پاک ہے۔ یہ فائدہ بھی لَكُمْ کے لام سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ چوتھا فائدہ جن چیزوں کو اللہ رسول نے حرام نہ کیا ہوا انہیں حرام سمجھنا حرام کہنا سخت جرم ہے یہ فائدہ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا سے حاصل ہوا۔ لہذا بزرگوں کی فاتحہ سیلا و شریف کے تبرک کو حرام کہنا بڑی بے دینی ہے کہ انہیں نہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نہ اس کے رسول نے۔ پانچواں فائدہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور اگر مسلمان غازی کے ہاتھ لگے وہ شوق سے کھائے یہ فائدہ بھی فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا سے حاصل ہوا کہ کفار بحیرہ سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام سمجھتے تھے کہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے اس پر اُن کی تردید فرمائی دوسری جگہ رب فرماتا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ (الخ) چھٹا فائدہ یوں ہی مزاراتِ اولیاء اللہ کے چڑھاوے۔ پیسے مٹھائی کپڑے حلال اور طیب ہیں۔ اس کی بحث ہماری کتاب جارا الحق حصہ اول میں دیکھو مگر اب تو حرام سمجھنے والے علماء بھی محکمہ اوقاف میں نوکری کرتے ہیں اور اُن ہی چڑھاوے کی آمدنی سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ کیونکہ اوقاف کی آمدنی میں زیادہ تر مزاراتِ اولیاء کے چڑھاوے ہیں جنہیں یہ حضرات مزے سے کھا رہے ہیں جو حرام کہتے تھے۔ ساتواں فائدہ اللہ رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جیلے یہاں سے نام بدل کر انہیں حلال سمجھنا سخت جرم اور کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ أَشْأَانَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا سے حاصل ہوا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو سود کو نفع کہہ شراب کو ویسکی کہہ رشوت کو آمدنی کہہ استعمال کرتے ہیں قیامت

قرب ہے اللہ حبیب ہے۔ آٹھواں فائدہ بھوک ہڑتال کرنی حرام ہے۔ اگر اس سے مرگیا تو خودکشی اور حرام موت سے مرے گا کہ اس میں بھی اللہ کے حلال رزق کو اپنے پر حرام کرنا ہے۔ نواں فائدہ کھیل کود نہانے نوٹو وغیرہ محرمات کو حلال کرنے کی کوشش کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جسے اللہ رسول نے حرام کر دیا اسے حلال کرنے والے ہم کون۔ یہ فائدہ اُمّ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حقیقی شمع ہے یہ فائدہ لَذُّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہم کو ان کا امتی بنایا یہ فائدہ بھی لَذُّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ بارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ انسانوں پر کرم فرمایا اتنی مہربانی نہ فرشتوں پر ہوئی نہ دوسری مخلوق پر یہ فائدہ بھی لَذُّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ میں النَّاسُ فرمانے سے حاصل ہوا۔ نوع انسانی میں حضور انور کی جلوہ گری اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ انسانیت دوسری مخلوق پر فخر کرے گی۔ خصوصاً مسلمانوں پر تو اس کا بڑا ہی احسان ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق بخشی۔ خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نیز ہواں فائدہ مگر حیرت در حیرت ہے کہ ساری مخلوق میں زیادہ ناشکر انسان ہی ہے۔ حتیٰ کہ انسان ہی نے دعویٰ خدائی کیا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرائی یہ فائدہ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ سے حاصل ہوا۔ چودہواں فائدہ ناشکرے انسان زیادہ ہیں اور شکر گزار تھوڑے یہ فائدہ بھی اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ سے حاصل ہوا۔ کہ ناشکروں کو اکثر فرمایا گیا فرماتا ہے۔ وَقِيلَ مِنْ جَدَائِ الشُّكُورِ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا حصہ نکالو۔ ہزار میں سے نو سو ننانوے یعنی ایک فی ہزار جنتی ہے قوم یا جوج ماجوج دوزخیوں کی یہ تعداد پوری کرے گی۔

بہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں رزق کے متعلق اَنْزَلَ فرمایا گیا انزال کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اوتارنا حالانکہ دانہ کھل وغیرہ زمین میں سے نکلتے ہیں اور جانور وغیرہ زمین پر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز آسمان سے نہیں اتری۔ یا تو اخراج فرمایا جاتا یا خلق۔ جواب ان سب مذکور چیزوں کا مدار بارش اور دھوپ چاندنی اور تاروں کی چھاؤں پر ہے۔ یہ سب چیزیں اوپر کی طرف سے اتری ہیں اور حق یہ ہے کہ زمین ان چیزوں کا مخرج یعنی دروازہ ہے ان کا خزانہ آسمان میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ حضور اللہ نے سراج میں نیل اور فرات دریاؤں کا مرکز آسمان پر ملاحظہ فرمایا۔ نو ہے کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنْزَلْنَاكَ دِيْنًا هُمْ لَا يُهْمُونَ تو ہمارا دین بھی یہ ہی تحقیق ہے دوسرا اعتراض رزق اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لئے پیدا فرمایا پھر لگن کیوں فرمایا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسانوں کے لئے پیدا ہوا ہے۔

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب نیست

وہ عاشق ہی کیا جس پر محسوب کرم نہ کرے ارے کم بخت تیرے پاس درد ہی نہیں دردہ در اور طیب موجود ہے جو سمجھے کہ میں شہوت و غفلت سے نکل سکتا ہی نہیں وہ رب تعالیٰ کی قدرت میں کمی مانتا ہے وہ ہم جیسے کروڑوں کو نکالنے پر قادر ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی زد میں غلط فتوے دینے والے علماء اور غلط راہ پر چلانے والے صوفیاء بھی داخل ہیں کہ وہ اپنی رائے اپنے سوسے بعض کو حرام اور بعض کو حلال کہتے ہیں۔

حکایت علی بنی کی لڑکی نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اگر پیٹ سے قہ منہ میں آجائے اور پھر لوٹ جائے تو وضو کیا جائے یا نہیں وہ بولے ٹوٹ گیا۔ رات کو خواب میں حضور انور کی زیارت ہوئی فرمایا اے علی جب قہ منہ بھر کر ہو معلوم ہوا کہ ہمارے فتوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں رب تعالیٰ حق بات کی توفیق دے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

اور نہیں ہوتے تم کسی حال میں اور نہیں تلاوت کرتے تم رب کی طرف سے اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو۔

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

کچھ قرآن اور نہیں عمل کرتے تم لوگ کوئی عمل مگر ہیں ہم اس پر گواہ (مشاہدہ کرنے والے) اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم

تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ

جینٹول ہو جو تم اس میں اور نہیں چھپتی رب سے تمہارے کوئی ذرہ کی برابر نہ اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز

ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہیں ہے کوئی چھوٹی غائب نہیں زمین میں آسمان میں اور نہ آسمان نہ اس سے چھوٹی

ذٰلِكَ وَاَكْبَرُ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

ہی چیز اس سے اور نہ بڑی مگر وہ ظاہر کرنے والی کتاب میں ہے

اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے نام فضل و کرم کا ذکر ہوا اب اس کے نام علم کا ذکر ہے کیونکہ علم کے بغیر فضل ناممکن ہے گویا فضل و کرم کے بعد اس کے موقوف علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں قرآن مجید کے فضائل کا ذکر ہوا کہ وہ نصیحت۔ شفا۔ ہدایت رحمت ہے اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا نازل کرنے والا رب علیم۔ خبیر۔ شہید ہے جس کتاب کا بھیجے والا ایسی صفات والا ہو سمجھ لو کہ کتاب کیسی ہوگی۔ گویا قرآن مجید کی چار صفتوں کے چار فضائل کے بعد اس کی پانچویں صفت کا ذکر ہے کہ وہ علیم و خبیر کا بھیجا ہوا ہے تیسرا تعلق پچھلی آیات میں کفار پر عتاب مومنوں پر اظہار کرم تھا مومنوں سے فرمایا گیا تھا کہ تم اللہ کے فضل اس کے رحم پر خوب خوشیاں مناؤ۔ کفار سے کہا گیا کہ تم نے کس دلیل سے بعض چیزوں کو حرام بعض کو حلال کر لیا اب یہ آیت کریمہ جامع آیت ہے جس میں رحمت کی شان بھی نظر آتی ہے اور غضب و قہر بھی جھلک رہا ہے کہ ہم ہر ایک کا ہر حال جانتے ہیں۔ چوتھا تعلق گذشتہ پچھلی آیات میں قرآن مجید کے فضائل بیان ہوئے اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات حضور کے مناقب فریضہ کا ذکر ہے کہ وہ اور ان کا ہر حال ان کی تلاوت قرآن ہماری نظر کرم میں ہے۔ اگر تم ہماری نظر کرم میں آنا چاہتے ہو۔ تو ان کی نظر کرم میں آ جاؤ ان کے قدم سے وابستہ ہو جاؤ تم پر بھی وہ ہی نظر ہو جائے گی۔

تفسیر وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اس فرمانِ عالی میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور چونکہ یہ نیا جملہ ہے اس لیے اس کا واؤ ابتدائیہ ہے اور ظاہر یہ ہے کہ تَكُونُ حال دائمی ہے یعنی ولادت پاک سے لے کر وفات شریف تک آپ کی ہر شان ہماری نظر میں ہے اور ممکن ہے کہ تَكُونُ مضارع استمراری ہو جیسے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میں يُصَلُّونَ مضارع استمراری ہے جس میں ہر زمانہ داخل ہے یعنی عالم احوال عالم انوار پر عالم اجسام پھر یہاں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عالم قدس جس جگہ جس حال میں آپ سنے یا ہیں یا ہوں گے شان کے بہت ہی معنی ہیں۔ یہ مصدر بھی ہوتا ہے بمعنی ارادہ۔ اسم بھی بمعنی۔ بمعنی ضروریات و نیوی بمعنی عظیم الشان مشغلہ۔ یہاں آخری معنی میں ہے اس سے حضور انور کی ہر حالت مراد ہے حتیٰ کہ سونا جاگن چلنا پھرنا دینی و دنیوی کام و اعمال (تفسیر خازن) رب فرمانا ہے كَلَّا لَا تَتَذَكَّرُ فِي شَأْنٍ رَبُّ نَعَايَ ہر دن یا ہر

وقت نئی شان میں ہوتا ہے بہر حال شان سے مراد حضور انور کا ہر حال آپ کی ہر کیفیت ہے جو نہایت شاندار ہے کہ اللہ کو حضور کی ہر ادا پسند ہے نیز حضور کا ہر حال تاقیامت لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے اس لیے اسے شان فرمایا گیا اس آیت کی تائید ان آیات سے ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ اِمْ اَمَّآ اَنْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْذَرِ اَلَّذِي يَرَاكَ جَيِّنْ تَقْوَمُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو اور غازیوں میں گشت لگاتے ہو تو رب تعالیٰ تم کو دیکھتا ہوتا ہے فَانْكَرْ بَاْعِيْنَنَا رَطُوْا اَسْمَارَہٗ مَحْبُوْبٌ تم ہماری نظروں میں رہتے ہو وغیرہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مانا فیہ ہے روح البیان اور بیضاوی وغیرہ نے یہ جی فرمایا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ما بمعنی جب ہے۔

وَمَا تَكُوْنُوْنَ مِنْ قُرْاٰنٍ یہ فرمان عالی معطوف ہے مَا تَكُوْنُوْنَ (الم) پر مِنْہٗ اور مِنْ قُرْاٰنٍ کے متعلق مفسرین کے بہت قول ہیں آسان تر اور قوی یہ ہے کہ جسد کی ضمیر قرآن کی طرف ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا جَاءَ نَكَوْهُ فَوَعَفَا (الم) میں اور مِنْ قُرْاٰنٍ میں مِنْ بیا فیہ ہے قرآن سے مراد کوئی آیت کوئی رکوع کوئی سورہ کیونکہ قرآن مجید کا ہر لفظ قرآن ہے یعنی نہیں تلاوت کرتے آپ قرآن کی کوئی آیت بعض نے فرمایا کہ مِنْہٗ مِنْ بمعنی لام ہے اور ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہے یعنی نہیں تلاوت کرتے آپ اللہ کے لیے کچھ قرآن۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مِنْہٗ مِنْ ایتہائہ ہے اور ضمیر رب تعالیٰ کی طرف سے یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی مدرسے کچھ قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ تلاوت قرآن بھی حضور انور کی ایک شان ہی ہے اور مَا تَكُوْنُوْنَ فِیْ شَاہِدٍ میں داخل ہے مگر چونکہ یہ مشغلہ تمام مشاغل سے اعلیٰ اور تمام شانوں سے زیادہ شاندار اس لیے اس کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ فرمایا۔ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

یہ عبارت معطوف ہے وَمَا تَكُوْنُوْنَ پر مگر اس میں خطاب سارے مسلمانوں یا سارے انسانوں سے ہے چونکہ بڑے کا ہر کام بڑا ہوتا ہے اس لیے وہاں فی شان ارشاد ہوا کہ وہاں حضور انور کا حال مراد تھا اور یہاں مِنْ عَمَلٍ ارشاد ہوا یعنی اسے انسانوں یا مسلمانوں تم نہیں کرتے کوئی چھوٹا بڑا کھلا چھپا اچھا بڑا کام اِنَّا لَنَعْلَمُکُمْ شُعُوْداً اس فرمان عالی کا تعلق گزشتہ تینوں چیزوں سے ہے کُتٰ اَوْ شَہُوْدًا کَوْجَعٌ اَوْ اَنْ تَعْلِمَ کَہٗ یَہٗ رَہُوْدٌ جمع شاہد کی یا شہید کی جو مشاہدہ یا شہادت سے بنا یعنی مگر ہم تم پر گواہ یا مطلع ہوتے ہیں تم سب کچھ ہمارے سامنے کرتے ہو۔ اِذْ تُفِضُوْنَ فِیْہِ یہ عبارت لَنَعْلَمُکُمْ کا ظرف ہے تُفِضُوْنَ بنا ہے اَوْ اَصَدَّ سے جس کے معنی ہیں نکلنا پھیلنا کثرت سے لگ جانا۔ شروع کرنا کبھی بمعنی خوض آتا ہے یعنی مشغول و مصروف ہونا۔ یہاں یا بمعنی شروع کرنا ہے یا بمعنی مصروف ہونا۔ یہاں تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ اگر مفسر غر پر مانا فیہ آئے تو اسے بمعنی حال کر دیت ہے اور اگر لا نا فیہ آئے تو بمعنی استقبال کرتا ہے حضور انور کے دونوں کام شریف

پر انا فیہ آیا اور عام لوگوں کے عمل پر لانا فیہ ارشاد ہوا (روح السعانی) اب ہر حال مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگ کوئی کام شروع کر دیا جب کسی کام میں مشغول و مصروف ہو تو ہم مشاہدہ فرماتے ہیں وَمَا يَغْتَابُ عَنْ رَبِّكَ یہ فرمان عالی گویا پچھلے فرمان عالی کا تتمہ یا اس کی دلیل ہے اس میں رب کی وسعت علم کا ذکر ہے۔ یَغْتَابُ بنا ہے غَاب سے بمعنی غائب ہونا دور ہونا غریب میں عازب اس شخص کو کہتے ہیں جو چارے کی تلاش میں اپنے گھر سے دور نکل جائے (غیاث) غَرَب بمعنی غاب آتا ہے۔ رَجُلٌ غَرِبَ وہ شخص جو گھر بار سے دور ہو یعنی آپ کے رب سے دور یا غائب نہیں ہوتی۔ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِمَا يَغْتَابُ۔ کافاعل ہے اس میں مِنْ نائدہ ہے غریب میں مثقال ایک خاص وزن کا نام بھی ہے جو سوا چار ماشہ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہاء فرماتے ہیں کہ ایک درہم چھ دانق کا ہوتا ہے اور دس درہم سات مثقال کے مگر لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں مہوزن یعنی یہ نقل بمعنی وزن یا بوجھ سے بناوہ ہی یہاں مراد سے ذرہ چھوٹی چھوٹی کو بھی کہتے ہیں ریت کے ریزہ کو بھی اور حیا کو بھی جو روشن دان میں سے دھوپ آتی ہوٹی میں اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں هَبَاءٌ مَنْشُورٌ کہا جاتا ہے زمین و آسمان سے مراد عالم اجسام ہے جیسے عرش و کرسی فرشتے وغیرہ اور عالم اسرار کو جبروت جس کا علم رب تعالیٰ ہی کو ہے (تفسیر صاوی) یعنی زمین و آسمان میں رب تعالیٰ سے ذرہ بھر کوئی چیز چھپی نہیں تو تم اور تمہارے اعمال اس سے کیونکر چھپ سکتے ہیں۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ فرمان عالی مستقل اور نیا جملہ ہے۔ گذشتہ پر معطوف نہیں ذلک سے اشارہ ذرہ کی طرف ہے اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے چونکہ وہ کتاب خاص بندوں پر ظاہر بھی ہے اور علوم ظاہر کرتی بھی ہے اس لیے اس کو مبین کہا جاتا ہے یعنی خود روشن اور دوسری مکتوب چیزوں کو روشن کرنے والی یعنی ذرہ سے بھی چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیزیں سب کی سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو اللہ والوں پر ظاہر اور ظاہر کرے اس کی شرح وہ آیت ہے وَلَا تَطِيبُ وَلَا يَأْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس کے متعلق اور بہت سی آیات۔

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کام کسی حال میں ہوں اور جب آپ رب کے فضل خلاصہ تفسیر سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں ہم آپ کو ملاحظہ فرماتے ہوتے ہیں اور اے مسلمانوں تم کسی کام میں مشغول ہوؤ ہم تم کو جانتے ہیں۔ کیونکہ اے محبوب آپ کے رب سے زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز چھپی نہیں۔ ذرہ اور ذرہ سے چھوٹی بڑی چیز سب کچھ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے علم نام کی ایک جھلک ہے یہاں تفسیر صاوی نے فرمایا کہ عالم تین قسم کے ہیں عالم ملک جس کا مشاہدہ عوام کرتے ہیں۔ جیسے زمین و آسمان اور اس کی ظاہری چیزیں۔ عالم ملکوت جو عوام کی نظر سے پوشیدہ

ہے خواص کو ان پر مطلع فرمایا جیسے عرش و کرسی فرشتے وغیرہ۔ عالم جبروت جو خاص الخاص بندوں کو دکھائے
بتائے گئے جیسے روح۔ عالم امر۔ عالم النور وغیرہ ہا۔ لاہوت وہ رب تعالیٰ کی ذات صفات میں جنہیں رب
کریم ہی کا حق جانتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا عَرَفْتُكَ سَقِّ مَعْرِفَتِكَ ۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت
ہر آن رب تعالیٰ کی نظر کرم نگاہ عنایت ہے یہ فائدہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ حاصل ہوا۔ اس
کی تائید ان آیات سے ہوتی ہے كَذٰلِكَ تَقْدُبُ وَجْهَكَ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ فَاَنْتَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَتَقْلِبُ فِي السَّاجِدِيْنَ وَغَيْرِ
رب کو حضور پیارے تو آپ کی ساری ادائیں پیاری۔ دوسرا فائدہ جو چاہے کہ رب تعالیٰ کی نگاہ کرم میں آ
جائے وہ حضور انور کے دامن آپ کے قدم سے وابستہ ہو جاوے۔ یہ فائدہ بھی وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ
سے حاصل ہوا آپ جس کو دیکھیں گے تو یقیناً اس کے کپڑوں اس کی نعلین کو بھی دیکھیں گے۔ اس کی تائید اس
آیت سے ہوتی ہے فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۙ اَوْ لَا اَقْسَمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۚ اَنْتَ جَلَّ جَلَالُكَ ۙ تَمِيْرُ فَاَيْدِيْهِ دَوْرُ
مشاغل سے تلاوت قرآن رب کو زیادہ پیاری ہے خصوصاً جبکہ سمجھ کے ساتھ ہو اور خصوصاً جبکہ تبلیغ دین کے
لئے ہو یہ فائدہ مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ حاصل ہوا کہ فی شَأْنٍ میں تلاوت قرآن بھی شامل تھی مگر اسے خصوصیت
سے بیان فرمایا۔ چوتھا فائدہ تلاوت قرآن اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ اس کی خدمت کی توفیق رب تعالیٰ کے کرم
سے ملتی ہے یہ فائدہ مسئلہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ منہ کی ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہو۔ یعنی مِنْ فَضْلِهِ
پانچواں فائدہ قرآن مجید کی ہر آیت قرآن ہے یہ فائدہ منہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ منہ کی ضمیر قرآن کی
طرف ہوا کہ مِنْ فَضْلِهِ سے مراد آیات قرآنیہ ہوں۔ چھٹا فائدہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی نیکیاں
کرنے والی بڑی چیز یہ ہے کہ انسان خیال رکھے کہ رب مجھ کو بخیرے۔ بڑے چھوٹے پر کام کو دیکھ رہا ہے
ان شاء اللہ اس خیال کی برکت سے گناہوں سے بچا رہے گا۔ یہ فائدہ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا سے حاصل ہوا
ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے مگر محبوبین کو محبت کی نظر سے مردودین کو
قہر غضب کی نظر سے یہ فائدہ بھی عَلَيْكُمْ شُهُودًا سے اشارۃً حاصل ہوا۔ کہ ایک شہود کا تعلق حضور انور کی شان
آپ کی تلاوت قرآن سے بھی ہے اور تمام لوگوں کے اعمال سے بھی مگر تعلق کی نوعیت میں فرق ہے اس لئے
اولاً حضور انور کی شانوں کا ذکر ہوا بعد میں تمام لوگوں کے اعمال کا حضور کو تمام لوگوں میں شامل نہ کیا گیا۔ دیکھو
رب فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ اور فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور فرماتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ اِذَا جَبَّتْ
مَا لَا يَرْضٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لِكُلِّ فٰسِقٍ مِّمَّنْ يَتَّبِعُ الْاَسَافَةَ وَالتَّبٰغُتَ ۚ وَتَقَرَّبُوْا اِلٰى اللّٰهِ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَّبِعُ الْفٰسِقِيْنَ
وہ کفر کر رہے ہوں مگر ان تینوں ہمارے میں زمین و آسمان کا لائق ہے۔

اٹھواں فائدہ زمین و آسمان اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر وقت جانتا ہے۔ یہ فائدہ
 مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ سے حاصل ہوا۔ لہذا فلاسفہ کا یہ قول کہ رب تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے جزئیات
 کو نہیں جانتا اور مولوی حسین علی دیوبندی کا یہ قول کہ رب تعالیٰ ہمارے عمل کرنے کے بعد عمل کو جانتا ہے پہلے
 نہیں جانتا محض باطل اور اس آیت کے خلاف ہے۔ نواں فائدہ عالم کی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے یہ فائدہ
 الْآتِي كِتَابٍ سے حاصل ہوا۔ عالم کا ایسا کوئی واقعہ نہیں کوئی ذرہ کوئی قطرہ نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ دسواں
 فائدہ لوح محفوظ اور اس کی تحریر سارے بندوں سے چھپی نہیں۔ رب کے بعض بندے لوح محفوظ اور
 اس کی ساری تحریر کو جانتے ہیں یہ فائدہ کتاب مبین میں لفظ مَبِين سے حاصل ہوتا ہے اگر وہ چھپی ہوتی تو
 مَبِين کیسے بنتی یعنی ظاہر اور ظاہر کرنے والی۔ تین باتیں یاد رکھو۔ لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ یہ بات
 اسی آیت سے ثابت ہوئی ہے۔ لوح محفوظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا يَجِبُ فِيهِ عَمَلٌ
 قرآن مجید حضور انور کے علم میں ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اور نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے
 علوم حضور انور کو حاصل ہیں۔

سر عرش پر ہے تری گذر دل فرشت پر ہے تیری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شئی وہ نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اعمال شریفہ کو شان فرمایا اور
 ہمارے افعال کو عمل۔ اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے جواب اس لئے کہ حضور انور خود بھی شاندار ہیں۔
 اور آپ کی ہر ادا شاندار کسی عمل شریف میں نقص کا احتمال ہی نہیں شعر۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہ ہی پھول خار سے دور ہے یہ ہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

رہے ہم تو ظاہر ہے کہ ہم خود ناقص ہمارے احوال و اعمال بھی ناقص۔ اگر حضور سے تعلق ہو جاوے تو
 کمال ہو جاوے لہذا فرق ظاہر ہے دوسرا اعتراض اگر مَا تَتْلُوا مِنْ قُرْآنٍ میں منہ کی ضمیر قرآن مجید کی طرف
 ہو تو دو دفعہ من کیوں ارشاد ہوا مِنْ قُرْآنٍ جواب پہلا من بعضیت کا ہے دوسرا من یا زائدہ ہے
 یا بیانہ یعنی آپ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کرتے ہیں لہذا من گزر نہیں بلکہ الگ الگ معنی کے لئے ہے
 تیسرا اعتراض یہاں فرمایا گیا کہ جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم گواہ ہوتے ہیں۔ کیا رب تعالیٰ ہمارے
 عمل سے پہلے اس سے خبردار نہیں وہ تو ہمیشہ علیم و خیر ہے۔ جواب۔ علم اور مشاہدہ میں فرق ہے۔ کسی چیز کا علم
 اس سے آگے پیچھے بھی ہوتا ہے مگر مشاہدہ اس کی موجودگی میں جانتا اور دیکھتا ہے۔ ان کا فرق یاد رہے

اس لیے یہاں شہود ارشاد ہوا کہ عظیم یعنی جب تم کچھ کرتے ہو تو ہم تمہارا اور تمہارے عمل کا مشاہدہ فرماتے ہیں اسے علم ظہور کہا جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض۔ یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ پر زمین و آسمان کی ذرہ بھر چیز چھپی نہیں تو کیا زمین و آسمان کے علاوہ دوسرے عالم کی چیزیں اس سے چھپی ہوئی ہیں۔ جواب آسمان و زمین کا ذکر ہمارے لحاظ سے ہے کہ ہمارا علم انہیں دوتک سے ورنہ تو رب عالمین کی ہر شے سے خبردار ہے۔ پانچواں اعتراض رب تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں کیوں لکھی کیا اسے قبول جانے کا خطرہ تھا وہ تو قبول سے پاک ہے جواب اپنے محبوب بندوں کو بتانے کے لیے ہم اپنا علم دوسروں کو سامنے رکھ کر زبانی بتاتے ہیں اور دوزخ والوں کو بذریعہ کتاب چنانچہ فرشتے۔ انبیاء کرام۔ اولیاء اللہ جن کی لوح محفوظ پر نظر ہے وہ اس کے علوم پر مطلع ہیں۔ چھٹا اعتراض تم نے کہا کہ رب تعالیٰ موجود چیزوں کو دیکھتا ہے۔ معدوم چیزوں کو جانتا ہے دیکھتا نہیں مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعض مقبول بندے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو ان کی پیدائش سے پہلے اور بعد فنا بھی دیکھتے ہیں۔ اَللّٰہُ تَرٰکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ اور جیسے اَللّٰہُ تَرٰکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ تو کیا ان بندوں کا دیکھنا رب تعالیٰ کے دیکھنے سے قوی تر ہے۔ جواب دیکھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دھبی چیز میں دیکھنے جانے کی قابلیت ہو۔ پھر اسے دیکھا جائے یہ ہے عادی دیکھنا۔ دوسرے یہ کہ چیز میں دیکھنے جانے کی قابلیت نہ ہو پھر بھی اسے دیکھا جائے یہ ہے اعجازی دیکھنا۔ کوئی معدوم چیز دیکھے جانے کے قابل نہیں اسے دیکھنا اعجازی و قدرتی دیکھنا ہی ہوگا۔ عادی دیکھنا نہ ہوگا یہاں پہلے قسم کے دیکھنے کا ذکر ہے کُنَّا عَیْنُکُمْ شَہُودًا اِذَا تَبَیَّنَ فِیْہِمْ اَعْمَالُ مَوْجُودٍ ہونے سے پہلے دیکھے جانے کے قابل نہ تھے۔ رب ان کو دیکھتا تھا۔ قدرتی اعجازی طور پر موجود ہو جانے پر ہم دیکھے جانے کے قابل ہو گئے۔ رب انہیں اب دیکھتا ہے عادی طور پر جسے علم ظہور کہتے ہیں پہلے کو علم مکاشفہ۔ ساتواں اعتراض اگر شہود یا شہادت کے ساتھ علی ہو تو خلاف گواہی مراد ہوتی ہے اور اگر نہ ہو تو موافق گواہی۔ یہاں عَلَیْکُمْ شَہُودًا میں کیا خلاف گواہی مراد ہے کیا رب تعالیٰ حضور انور اور مومنوں کے خلاف گواہی ہے جواب اس اعتراض کا جواب دیکھو اَلرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا کی تفسیر میں دوسرے بارے میں دے چکے ہیں کہ جب شہادت میں نگران کے معنی شامل ہوں تو موافق گواہی کے لیے بھی علی آجاتا ہے یعنی شہود بمعنی رقیب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ | حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی شان میں اور آپ کی ہر ادا رب کی شان کہ ان سے رب کی شان نظر آتی ہے۔ شعر۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر ہر آن باریب ان کی ہر ہر آن کے صدقے

حضور کی تلاوت قرآن وہ ہے جس نے قرآن کو قرآن بنا دیا اسے قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے حضور انور

نے پڑھ لیا۔ حضور کی تلاوت سے قرآن میں سوز و گداز یعنی تڑپا دینے کی صفت پیدا ہوئی جیسا کہ ہم ساتویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں عرض کر چکے یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب تم جب بھی اپنی کسی ادا سے ہمارے شان کے اظہار میں مشغول ہوتے ہو اور جب آیات قرآنیہ کو پڑھ کر قرآن بناتے ہو ہم اس کا مشاہدہ نہایت کرم و محبت کی نظر سے کرتے ہیں اور اے لوگو تم جس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تم پر نگران ہوتے ہیں کیونکہ ہم سے ذرہ بھر چیز چھپی نہیں لہذا جو کرم یہ سمجھ کر کرم تم کو دیکھ رہے ہیں یہاں روح البیان نے فرمایا کہ دل مردہ کی علامت یہ ہے کہ عبادات میں کوتاہی کرنے پر غمگین نہ ہو۔ اور خطائیں کرنے میں نادم و شرمندہ نہ ہو۔ کیونکہ زندگی احساس چاہتی ہے احساس نہ رہنا موت ہے صوفیا فرماتے ہیں۔ شعر۔

روح محفوظ است پیشانی بار
روح بھی تو فہم بھی تو تیرا وجود الکتاب
رانیہ نہاں می غو ذراں آشکار
گنبد آگینہ رنگ نیرے محیط کا حباب

الَاِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٣﴾

خبردار اللہ کے ولی نہیں ہے ڈر ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

کن لو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى

وہ جو کرا ایمان لائے اور ہیں وہ پرہیزگار کرتے واسطے ان کے بشارت ہے

وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمٰتِ

زندگانی دنیوی میں اور آخرت میں نہیں ہے تبدیلی اللہ کی باتوں

دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں

اللّٰهُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٣٤﴾

میں وہ ہی کامیابی ہے بڑی

سکتی یہی بڑی کامیابی ہے

وقف لازم

تعلق

ان آیات کریمہ پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اسی پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک ایسی کتاب میں لکھی ہے جو ظاہر اور ظاہر گر ہے اب ارشاد ہے کہ وہ کتاب مبین کسی پر ظاہر ہے اولیاء اللہ پر گویا اسی غیبی کتاب کے بعد اس کتاب کے پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو ہم تمہارے ہر کام کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس فرمان عالی سے اطاعت والوں کو دلی قوت میسر ہوئی اور بدکاروں کی ہمت ٹوٹی اب اس آیت کریمہ میں اس پہلی جماعت یعنی مطیعوں کا ذکر ہے جنہیں اس فرمان سے دلی قوت نصیب ہوئی۔ یعنی حضرات اولیاء اللہ (تفسیر کبیر) تبسیر تعلق گذشتہ آیات میں کتاب اللہ قرآن مجید اور حضور انور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوا گویا سایہ دار کے بعد سایہ کا۔ اور فیض بخش کے بعد فیضیاب جماعت کا تذکرہ ہے۔

تفسیر

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ۔ جس مضمون کے منکرین موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں۔ اُسے قرآن مجید میں تاکید کی حروف سے شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے قَدْ لَقِّنْ اَلَا۔ اِنَّ وغیرہ پھر جس درجہ کا انکار ہو اسی درجہ کی تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ سرے سے ولایت کے قائل نہ تھے وہ تو حضور انور کی نبوت کے انکاری تھے ولایت کیا مانتے۔ نیز آئندہ خود کلمہ گو مسلمانوں میں اولیاء اللہ کے منکرین پیدا ہونے والے تھے جو بہت سختی سے مختلف قسم کے انکار کرنے والے کوئی فرقہ اولیاء کی ذات کا انکاری کوئی ان کی صفات عالیہ کا کوئی ان کی کرامات کا کوئی ان کے فیوض و برکات کا کوئی ان کے علوم کا انکاری تھا۔ اس لئے اس مضمون کو ڈبل تاکید آلا اور اِنَّ سے شروع فرمایا گیا۔ اَدْلِیاء جمع ہے فُتٰی کی یہ دُئی کا صفت مشتبہ ہے بردارن فَعِلٌ جیسے کرم سے کریم اور حسن سے حسین۔ ولی کے معنی ہیں قرب۔ محبت۔ مدد لہذا دُئی کے معنی ہوتے قریب والا۔ محبت والا۔ مدد و نصرت والا یہاں ولی یا بمعنی فاعل ہے یعنی اللہ سے قرب محبت رکھنے والا یا بمعنی مفعول یعنی جسے اللہ نے قرب بخشا۔ محبت عطا کی اس کی مدد اس کا احترام فرمایا (صاوی) کیونکہ رب تعالیٰ انہیں یہ صفات خود عطا فرماتا ہے۔ انہیں بندوں کا حاجتمند نہیں کرتا (صاوی) خیال رہے کہ بعض مردود بندے اولیاء شیطان ہیں جنہیں کفار مشرکین اپنا ولی مددگار مانتے ہیں جنہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں ولی مِنْ دُونِ اللّٰهِ کہا جاتا ہے۔ اس لئے یہاں۔ اولیاء اللہ فرمایا صرف اولیاء نہ کہا۔ ولی اللہ مقبولین بندے ہیں۔ اور ولی مِنْ دُونِ اللّٰهِ مردودین۔ رب فرماتا ہے اَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاعُونَ اور فرماتا ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِیْ اَوْلِيَاءَ ولی اللہ مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔ کافرق یاد رہے۔ ولی اللہ کی تعریف ان کی ضرورت ان کی پہچان۔ ان کی نسبیں اور ان کے

اختیارات انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کئے جائیں گے۔ یعنی خبردار رہو بے شک اللہ کے دوست اس سے
 قرب رکھنے والے اس کے دین کے مددگار یا وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے سے قریب فرمایا یا انہیں
 اپنا دوست بنالیا یا براہ راست رب ان کا دوست ہوا ان کی شان یہ ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ۔ یہ فرمان عالی رتبت کی خبر ہے اس میں حضرات اولیاء اللہ سے غم و خوف کی نفی کی گئی ہے مگر طرزیان
 جدا سے خوف کے متعلق ارشاد ہوا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ حین سے معلوم ہوا کہ انہیں کبھی دنیا میں خوف اگر
 ہوگا تو وہ ان پر غالب نہ آئے گا اور دائمی نہ ہوگا۔ اس لیے عَلَيْهِمْ فرمایا لَمْ يَمُتْ نہ فرمایا رہا دنیا نہ ہونے کا رنج
 و غم وہ انہیں کبھی ہوتا ہے اس لیے لَا حُزْنَ نہ فرمایا بلکہ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا (روح المعانی) یہ فرق خیال
 میں رہے موسیٰ علیہ السلام کو اَوَّلَ نَزْعُونَ کا خوف نہ ہوا اِنَّهَا خَافُ اَنْ يَّهْرُطَ عَلَيْهَا وَاَنْ يَّطْفِئَ لَگَریہ خوف ان پر
 غالب نہ آیا نہ باقی رہا۔ خوف آئندہ تکلیف دہ چیز کے اندیشہ کو کہتے ہیں۔ اس کا مقابل ہے امن اور حزن
 گذشتہ تکلیف دہ چیز پر رنج و ملال کو کہتے ہیں اس کا مقابل ہے فرح (روح المعانی) حضرات اولیاء اللہ ان سے
 محفوظ ہیں خیال رہے کہ اس جملہ کی چند تفسیریں ہیں علیہ اولیاء اللہ کو دنیا میں دنیا دار سے خوف و غم نہیں تب
 خوف نہ ہونے کے وہ معنی ہیں جو ابھی عرض کیے گئے علیہ اولیاء اللہ قیامت میں خوف و غم سے آزاد
 ہوں گے۔ عام مسلمانوں کو اپنا خوف ہوگا اور حضرات انبیاء کرام کو اپنی گنہگار امت کے پکڑے جانے کا خوف
 ہوگا۔ اور جو پکڑے جا چکے ہوں گے ان کی پکڑ کا رنج رہے گا ولیاء اللہ انہیں نہ اپنے پر خوف و رنج ہو نہ
 دوسروں پر رب فرماتا ہے۔ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفِتْنَةُ اَلَا كَيْدٌ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ (تفسیر روح البیان و کبیر) اولیاء اللہ
 دنیا و آخرت دونوں جہان میں خوف و غم سے آزاد کیے گئے ہیں علیہ حضرات اولیاء اللہ پر دنیا میں کبھی ایسا
 وقت آتا ہے جبکہ وہ خوف و غم سے آزاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خواص پر ایک وقت یہ حالت
 طاری ہوئی کہ آپ جنگل میں تھے آپ کے پاس خوشخوار درندوں کا ہجوم ہو گیا۔ آپ کا مرید ڈر کر درخت
 پر چڑھ گیا مگر آپ پر کوئی ڈر خوف طاری نہ ہوا۔ دوسری رات مچھرنے آپ کے ہاتھ پر کاٹا تو تڑپ گئے
 مرید نے ان سے ان دو ماحجروں کی وجہ پوچھی فرمایا کل ہم نے اپنی قوت سے نہیں بلکہ ولایات ربانیہ کی
 قوت سے یہ تحمل کیا جب وہ داروات بند ہو گئی تو میری ذاتی حالت سامنے آئی اور میں کمزور ترین مخلوق ہوں
 (تفسیر کبیر) علیہ اولیاء اللہ کو دنیا کا نقصان وہ خوف و رنج کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے کے خوف سے
 اپنا دین بدل دیں یا عبادات الہیہ چھوڑ دیں ان سے کوئی کوتاہی عمداً سرزد ہوتی ہے جس پر وہ غم کریں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں رہا اللہ کا خوف تو وہ
 ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ خوف مفید ہے کہ اولیاء اللہ کو ذات باری میں اتنا استغراق ہو جاتا ہے کہ انہیں خوف و غم کا احساس نہیں ہوتا احساس کے بغیر خوف و غم کیسا
 (تفسیر کبیر) خود میں نے ایک مجذوب فقیر کو گہراٹ میں دیکھا کہ اس کے پاؤں پر ٹکیٹر گنڈ گئی۔ پٹلی کے

مکڑے ہو گئے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ پولیس نے نصیحتیں کرتے ہوئے پوچھا تو کبھی کہتا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کبھی کہتا کہ مجھے چیونٹی نے کاٹا ہے۔ جب دنیوی ٹیکہ لگ جانے سے درد محسوس نہیں ہوتا تو جسے خوف الہی کا ٹیکہ لگے اسے کیا محسوس ہو رہا ہے یہ فرمان بالکل درست ہے۔ رہا یہ کہ ولی اللہ کون ہے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ فرمان عالی یا تو نیا جملہ ہے پوشیدہ ہمد کی خبر یا اولیاء اللہ کا بیان یا اس کی صفت چونکہ موصوف و صفت میں فاصلہ اجنبی سے ہوتا منع ہے اور لَآخُوفٌ (۱۴) اولیاء اللہ کی خبر ہے۔ اجنبی نہیں اس لئے یہ جائز ہو (الروح المعانی) الَّذِينَ سے مراد سارے اولیاء اللہ ہیں۔ غوث ہوں یا قطب جن ہوں یا انسان۔ کیونکہ اولیاء اللہ جنات میں بھی ہیں۔ ایمان تین طرح کا ہوتا ہے۔ علم الیقین والا عین الیقین والا اور حق الیقین والا یہاں آخری دو قسم کے ایمان مراد ہیں۔ کیونکہ علم الیقین والا ایمان تو ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے ہم اس کی تحقیق تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ رَبِّ اِزِنْ كَيْفَ نَحْيِ الْمَوْتِ تَقْوٰی کے دو معنی ہیں۔ بچنا اور ڈرنا اگر یہاں بمعنی ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدیت مراد ہے کیونکہ جس قدر ایمان قوی اور قرب الہی زیادہ اسی قدر رب تعالیٰ کی ہدیت دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر بمعنی بچنا ہے تو تقویٰ کی بہت قسمیں ہیں۔ کفر و شرک سے بچنا۔ بد عقیدہ گئیوں سے بچنا۔ حرام چیزوں سے بچنا۔ جس میں ناجائز ہونے کا شبہ ہو اس سے بچنا۔ جو چیز اللہ سے غافل کرے اس سے بچنا۔ اگرچہ مال و اولاد بلکہ اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ماسوی اللہ سے بچنا۔

شر۔ رہ مقل جزیع دزیج نیست رہ عاشقان جز خدا ہیج نیست

یعنی ہر آڑ کو بھاڑ کر یا رنگ پہنچنا جس درجہ کا ولی اسی درجہ کا اس کا ایمان اور تقویٰ یہ فرمان بہت جامع ہے چونکہ ایمان ایک دائمی صفت ہے کہ ایک بار حاصل ہو کر مرتے دم بلکہ بعد تک رہتا ہے اور تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہمیشہ اختیار کی جاتی ہے ہر وقت کا تقویٰ قائم ہوتا ہے اس لیے اَمَنُوا ماضی مطلق اور کَانُوا يَتَّقُونَ ماضی استمراری ارشاد ہوا۔ ولی اللہ کی علامت یہ ہے کہ لَقَدْ هَمُّوا الْبَشَرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے جس میں ان حضرات کے خوف و غم سے آزاد ہونے کی وید ارشاد ہوئی یعنی وہ خوف و غم سے اس لئے آزاد ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے بشارتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ جس سے وہ ہر وقت خوش و غم رہتے ہیں اس فرمان میں ولیوں پر دوسرے کرم کا ذکر ہے بشارۃ کے معنی اس کے قسمیں ہم دوسرے پارہ میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ (۱۵) کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں دنیوی آنخودی بشارت سے کیا مراد ہے

علیٰ کا نام سائیں یوسف عتاب فوت ہو چکے ہیں بیواں جلاپور روڈ پر ان کا مزار ہے (اقتدار احمد خاں)

اس میں چند قول ہیں ۱۔ لوگوں کی زبان سے نکلنا کہ فلاں ولی ہے یہ موجود بشارت ہے رب فرماتا ہے
 بَنُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ مخلوق کی زبان خالق کا قلم
 ہے۔ ۲۔ دلوں کا ان کی طرف کمپنا کہ لوگ خواہ مخواہ ان سے محبت کریں یہ ولایت کی خاص علامت ہے
 فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے
 فرماتا ہے کہ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ وہ میرا پیارا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین والوں
 کے دلوں میں اس کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ (روح البیان وغیرہ) ۳۔ خود ان کے دلوں میں اچھے کاموں
 اچھے بندوں کی طرف میلان ہونا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح کے مختلف طبقے ہیں۔ ہر روح اپنی تہیں
 کی طرف مائل ہے۔

نوریاں مرثوریاں را طالب اند ناریاں مرثاریاں را عاذب اند

۱۔ مرتے وقت فرشتوں کا اُن کو کہنا یا اَيْتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ اَنْرِجِيْ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً وَاَدْخِلِيْ فِيْ
 عِبَادِيْ وَاَدْخِلِيْ جَنَّتِيْ اے مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف تو رب سے راضی رہے راضی میرے
 خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ میری جنت میں آ۔ ۲۔ دنیا میں نہیں اچھی خواہوں اچھے الہامات کے ذریعہ بتا دیا جاتا
 کہ تواسلک کا مقبول ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی خواہیں نبوت کا چھالیساواں حصہ ہیں۔ اس حدیث کی
 شرح ہماری کتاب مرآت شرح مشکوٰۃ میں دیکھو ۳۔ قیامت میں خود رب تعالیٰ کا انہیں اپنے کرم و فضل کی
 بشارت دینا رب فرماتا ہے يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ ۖ وَهُوَ سَمِيعٌ ۚ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں مغفرت و بخشش
 رب کے فضل و کرم کی بشارتیں دینا جو مدینہ منورہ سے ان کے دلوں میں پہنچتی رہتی ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۚ ۱۔ جنت میں داخلہ کے وقت فرشتوں کا انہیں بشارتیں دینا رب
 فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خُزِّنْهُمَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا مَعِيَ اِلٰی رَبِّ ۚ رب تعالیٰ ولی کی موت کے وقت فرماتا ہے
 کہ اللہ نے تجھے بھی بخشا اور جس نے تیری میت کو کندھا دیا اسے بھی بخشا۔ یہاں بشارت سے وہ بشارت
 مراد ہے (روح المعانی) اس کی اور بہت تفسیریں کی گئی ہیں غرض کہ یہ فرمان عالی بہت جامع ہے لَا تَبْدِلُ
 كَلِمَاتِ اللّٰهِ ۚ اس فرمان عالی میں گدشتہ سارے وعدوں کی گویا رجسٹری فرمادی گئی۔ یہاں کلمات اللہ
 سے مراد رب تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے اویار اللہ سے کئے یا قرآن میں یا صاحب قرآن
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا کہ اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وعدہ خلائی عیب
 ہے جس سے رب تعالیٰ پاک ہے ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ ۚ یہ فرمان عالی ساری آیت کریمہ کا خلاصہ ہے
 یعنی اے مسلمانوں بڑی کامیابی یہ ہی ہے جو تمہاری عقل و درایت سے دور ہے دنیا کی دولت۔

عزت حکومت اس کے مقابل میں ہے کہ وہ فانی ہیں یہ باقی اللہ کا ولی مرے بعد بھی دنیا پر راج کرتا ہے۔ شعر۔

ہر کہ دیوانہ بُوڈ در ذکر حق زیر پائش عرش و کرسی نہ طبق

خلاصہ تفسیر | ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اس گروہ کا ذکر ہے جو حضور انور کا فیض امت تک پہنچائیں یعنی اولیاء اللہ اور اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم ان میں ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اسے لوگوں کا محولی کرسن لو۔ آگاہ رہو خبردار ہو اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوست اس سے قرب رکھنے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف و رعب ڈر نہیں چھاتا کیونکہ ان کے دل رب کے خوف سے بھرے ہیں دوسرے خوف کی وہاں جگہ ہی نہیں نہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے انہیں بعد میں غم و غم پہنچ ہو انہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں تکلیفوں میں انہیں محفوظ رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت ہر طرح پر ہیزگار متقی رہتے ہیں کہ نہ کوئی شرعی فرض واجب سنت چھوڑتے ہیں نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں ان کے لئے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہیں کہ خواہ مخواہ بندوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں ان کی طرف دل بھکتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ قیامت میں اور جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں اور دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کلمات الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اسے لوگو یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ اس کی طرف رغبت کرو

اولیاء اللہ

اللہ تعالیٰ نے حضور انور پر نبوت ختم فرمادی مگر ولایت ختم نہیں فرمائی اب کوئی نبی نہیں بن سکتا مگر ولی بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے اولیاء اللہ کے متعلق چند چیزیں قابل تحقیق ہیں۔

۱۔ ولی اللہ کون ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو شرعی فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے اس کا دل معرفت الہی میں ڈوبا رہے کہ جب دیکھے تو دلائل قدرت دیکھے جب سنے تو آیات الہیہ سنے جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے مشکین کہتے ہیں کہ وہ ولی جس کے عقائد درست ہوں اور قوی دلائل پر مبنی ہوں اعمال شریعت کے مطابق ہوں بعض ماریفین نے فرمایا کہ ولایت نام سے قریب الہی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے

کاجب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا نہ حضرت
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے (طبری) ابن زبیر نے کہا کہ ولی وہ
جس میں یہ صفات ہوں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ یعنی ایمان و تقویٰ اور بشارت بعض علماء نے فرمایا کہ
ولی وہ جو کسی سے محبت یا نفرت کریں تو محض اللہ کے لئے کریں حتیٰ کہ خود جو کام کریں صرف رضائے الہی کے
لئے کریں (خزائن العرفان) بعض نے فرمایا کہ ولی وہ جن کی طبیعت شریعت سے آراستہ ہو۔ نفس طریقت
سے دل معرفت سے۔ اور روح پر سے۔ اور ماسوائے اللہ سے بچے رب تعالیٰ تک اس کی کشش سے۔
پہنچے وہ خدا رسی میں مبداء منتہی کا محتاج نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ایں درازو کو تہی مہر جسم راست چہ درازو کو نہ کہ آنجا خداست
جو خدا مہر جسم را تبدیل کرد رفتش بے فرسخ و بے میل کرد

یعنی دوری درازی جسمانی سفر کے لئے جہاں خدا ملتا ہے وہ دور نہیں جب خدا جسمانیت کو روحانیت
میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا سفر بغیر کوس بغیر میل بغیر منزل ہوتا ہے۔ (روح البیان)
صوفیاء فرماتے ہیں کہ خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے کہ ہر ذرہ
ولی اللہ کی پہچان ہر قطرہ جلال رب کا آئینہ ہے۔ شعر۔

برگ درختان سبز در نظر پوشیار ہر ورقے دفترے دست معرفت کردگار

گر ولی تو ہم میں رہیں ہماری طرح کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں لیکن ان کے دل قندیل نورانی ہوں ظاہر میں
شریعت سے موصوف ہوں باطن فقر کے انوار سے روشن ہو اب بتاؤ انہیں کیسے پہچانیں وہ ان دو پہنوں
کی طرح ہیں جن تک ان کے محبوب کے سوا کوئی نہیں پہنچتا یہ قول بارید بستانی کا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے
ہیں کہ حق یہ ہے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے (روح البیان) ان کی آسان پہچان وہ ہے جو اس آیت میں
قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ اس کے دل میں ایمان۔ ظاہر میں تقویٰ ہو۔ عام مخلوق اسے ولی کہے اس
کی طرف دل کھیں۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دیکھو تفسیر لہم البشرا فی الدنیا (الخ)

ولایت کی قسمیں۔ ولایت کسی جو تقویٰ عبادت مجاہدات۔ مراقبات سے حاصل ہو۔ ولایت فطری یعنی
مادر زاد ولی جیسے حضرت مریم مادر زاد ولیہ تھیں۔ آپ سے کرامات بچپن سے ظاہر ہوتی تھیں وَجَدْنَا عِنْدَآرَاقًا
یا غوث الثقلین جنہوں نے رمضان کے دن میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ شعر۔

غوث اعظم متقی ہر آن میں پھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں

آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہی مسجود ملائکہ بنے۔ ولایت عطائی جو کسی ولی یا نبی کی نظر کرم سے آنا فائز

جائے جیسے فرعون جادوگر نگاہ موسیٰ سے اور حبیب بخار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سے یکدم واپس ہو گئے۔ یا حضرت سید کبیر الدین دریائی دوہا بن کا مزار شریف ہمارے اس گجرات پنجاب میں ہے کہ ان کی ڈوبی کشتی حضور غوث پاک نے بارہ برس کے بعد مع برات نکالی اور ایک نگاہ سے ولی بنار یا ان کی عمر پونے چھ سو برس ہوئی۔ شعر

غوث اعظم کی نگاہِ لطیف سے نکلے بارہ سال کے ڈوبے ہوئے

یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی میں ولایت کے کرامات قلبیہ کرامات کونیہ دونوں جمع ہیں شیخ ابوبکر مغرب میں اور شیخ عبدالقادر مشرقی ایسے صاحب کرامات ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی (روح البیان) ولی اللہ دو قسم کے ہیں ولی تشریفی اور ولی تگوتی۔ ولی تشریفی وہ مسلمان متقی ہے جسے اس کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہو جاوے

الْمُتَّقُونَ ہر عالم دین باعمل اللہ کا ولی ہے۔ حضور انور فرماتے ہیں اَلَا اَمْنِيْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِيْ اِسْرٰ اَيْلَ رَبِّ فَرَمَا سے اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور جہاں چالیس مومن جمع ہوں ان میں ایک نہ ایک ضرور ولی اللہ ہوگا جیسا کہ حدیث ابن عباس میں ہے انہوں نے اپنے بچہ کی نماز جنازہ کے لیے چالیس مسلمانوں کے جمع ہونے کا انتظار فرمایا مگر ولی تگوتی وہ ہیں جنہیں عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ حضور انور فرماتے ہیں اِنَّ يَوْمَ يَخْرُجُ الْوَكُوفَ ان کی برکت سے بارگاہیں ہوتی ہیں لوگوں کو رزق ملتے ہیں۔ ولی تگوتی کی بہت جماعتیں ہیں اور ان کے ذمہ دنیا کے سیاہ و سفید کے مختلف اختیارات ہیں۔ چنانچہ ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ابدال چالیس۔ اَمَنَاتُ سَاتِ خَلَفَاءُ تَمِيْنُ قَطْبِ عَالَمٍ اَبَدِيْنَ گے۔ قطب عالم سے دنیا کے قائم ہے جسے میخ کی چوب سے خیمہ۔ جیسے عالم ارواح میں فرشتے دنیا کا انتظام کرتے ہیں جنہیں تدبیرات امر کہتے ہیں۔ یونہی عالم اجسام میں تگوتی اولیاء دنیا کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطنت حکومت ان بزرگوں کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بوعلی قلندر پانی پتی قدس سرہ کا ایک مکتوب اشعار میں نقل فرمایا جو انہوں نے بادشاہ علاء الدین خلجی کو لکھا۔ اس کا ایک شعر اس طرح ہے۔

خانہ را برداشت زمانے نوخت از فقرے سوئے سلطانے نوخت
بازگیر این عالمے بدگو ہرگزے در نہ بختم ملک تو با دیگرے

اولیاء اللہ کی ضرورت دنیا خصوصاً مسلمان سران اولیاء اللہ کے ایسے حاجت مند ہیں جیسے روزی۔ پانی۔ تاروں کی روشنی کے۔ ہم اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں علاوہ اللہ

دین حق اور صراط مستقیم کی دلیل ہیں جس دین میں ولی ہو وہ حق ہے جو ملت ولایت سے خالی ہے۔ اہل ہے۔ ہمیشہ ولیوں والا دین اختیار کرو۔ رب فرمانا ہے وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو۔ اور سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی علامت یوں بیان فرمائی ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ دیکھ لو مشرکین و کفار میں کوئی ولی نہیں کہ وہ باطل ہیں گزشتہ نبیوں کے دینوں میں اولیاء اللہ ہوئے۔ آصف بن برخیا۔ اصحاب کہف جناب مریم۔ جبریل وغیرہم جن کے قصے کرامات قرآن مجید اور حدیث شریف میں مذکور ہیں مگر جب وہ دین موسیٰ عیسیٰ وغیرہ منسوخ ہو گئے ان سے ولایت ختم ہو گئی۔ جب جڑ موکھ جائے تو درخت میں پھل پھول کیسے لگیں اسلام میں سوا مذہب حقہ اہل سنت کے کسی نثر میں اولیاء اللہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جڑ تو ہر کی ہے مگر اس کا فیض صرف ایک ہی شاخ اہل سنت میں آرہا ہے۔ باقی میں فیض نہیں اس میں ولایت کا سبزہ پھل پھول ہیں۔ یہ شاخ جنتی ہے باقی خشک شاخیں دوزخ کا ایندھن ہیں ولایت حقانیت اسلام اور مذہب اہل سنت کی جیتی جاگتی دلیل ہے عا اولیاء اللہ اور ان کی کرامات حضور انور کا زندہ جاوید معجزہ ہیں ان کے کمالات سے کمال مصطفویٰ کا پتہ لگتا ہے کہ جب اس شہنشاہ کونین کے غلاموں میں ہر کمالات ہیں تو حضور انور کے کمالات کا کیا کہنا عا حضور انور نے اپنی امت کو دو قسم کے فیض دیئے۔ ظاہر۔ باطن۔ ظاہر ہی فیوض علماء دین سے امت تک پہنچ رہے ہیں باطنی فیوض اولیاء اللہ۔ کے ذریعہ عا جیسے دل کا فیض اعضا بدن تک رگوں کے ذریعے پہنچتا ہے اگر رگیں کٹ جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے ایسے ہی حضور انور کا فیض ساری امت کو بذریعے اولیاء اللہ پہنچتا ہے کہ ولایت درمیان میں نہ ہو تو امت کی روحانی موت واقع ہو جائے۔ عا بجلی کا پاور بنتا ہے پاور ہاؤس میں استعمال ہوتا ہے گھروں وکانوں کارخانوں میں مگر پہنچتا ہے درمیان کے کھنوں اور تار کے ذریعہ۔ ایمان بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کے پاور ہاؤس میں ملتا ہے ہم گنہگاروں کو مگر درمیان میں علماء کے کھسے اولیاء کے تار کے ذریعے۔ بجلی کا نور قلموں سے ملتا ہے۔ حضرات اولیاء فیضان نبوت کے بلب ہیں جو حضور سے چمکتے ہیں اور ہم گنہگاروں کو روشنی دیتے ہیں۔ پھر جس بلب کی جیسی طاقت ویسی اس کی روشنی۔ جیسا بلب کا رنگ ویسی اس کی روشنی۔ قادری چشتی۔ نقشبندی۔ بہروردی اسی مرکز کے فیض کے رنگ برنگ مختلف طاقتوں والے بلب ہیں۔ شعر۔

روم و طیبہ و بغداد و ہر کیجئے نگاہ ! جوت پڑتی ہے نری نور سے چننا تیرا
جیسے بجلی کا تار کاٹنے والا حکومت کا مجرم ہے ایسے ہی اولیاء اللہ سے دشمنی کرنے والا حکومت
ربانیہ کا مجرم ہے۔ زمین کا قرار بہاڑوں سے ہے جنگل میں ہلکے پتہ کا قرار کسی مضبوط آڑ سے ہے۔

ورنہ ہوائیں اسے اڑائیں پھر ایسے ہی ہمارے دلوں کا قہر حضراتِ اولیاء سے ہے شر۔
دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا، پتہ ہلکا سہی بجاری مجبور سے تیرا

قیامت میں لوگوں کو ان کے امام پیشوا مشائخ کے ذریعہ بلایا جائے گا یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ
بِاِمَامِهِمْ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ دنیا میں جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس کا شیخ
شیطان ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب شانِ حبیب الرحمن کے ضمیمہ میں ملاحظہ کریں۔

کراماتِ اولیاء جو عجیب و غریب عقل سے ورا کامِ مدعی نبوت کے حق میں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا

معجزہ کہتے ہیں جو کسی نبی کے قبیح کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ کرامت ہے جو کافر و فاسق
معلن کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ جیسے دجال بڑے کرشمے کر کے دکھائے گا۔ بعض
سادھو اور شرابی جواری فقیر انوکھے کام کر دکھاتے ہیں بھب استدراج ہیں۔ جیسے نبی کے معجزے

برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے اور جس طرح کفار کے استدراج کو برحق ماننا کفر ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ
کی کرامات برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے کہ قرآن کا انکار ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اَصْفَ بَرِّ خَلْقٍ جَعَلْنٰ
سے پہلے تختِ بقیعی ملکِ مین سے فلسطین میں حضرت سلیمان کے پاس لے آئے۔ حضرت مریمؑ روکن میں
بے موسم غیبی چل کھاتی تھیں اور کہتی تھیں قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ اصحاب کہف صد ہا سال سے زندہ ہی سو
رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کتابی زندہ ہے یہ تمام حضرات اولیاء ربی اسرائیل ہیں۔ صحابہ کرام کی کرامات سے

احادیثِ کتب پر ہیں۔ اب بھی اولیاء اللہ کی کرامات دیکھی جاتی ہیں۔ فقیر نے خود اپنے پردی میں انکا انکار کیا چلے کر
انکا ہے ان جلاستیں مثلاً مشہور کہی گئی ہیں شافعیؒ پاک لکھنؤ میں حسین عسکرائیؒ سے دیکھو دیکھو کہ تسلیم کرنا ہے کیونکہ شریعت کے خلاف کرامت کی پہچان سے کسی طرح
شریعت کے خلاف نہ ہو نہ کسی صورت پر کسی کی کرامت
حالاتِ اولیاء حضراتِ انبیاء کرام صفاتِ الہیہ کے مظہر ہیں۔ اس لیے ان کے حالات مختلف ہیں۔ کوئی
نبی جلالی ہے کوئی جمالی۔ کوئی نبی بادشاہ ہیں جیسے حضرت سلیمان و داؤد اور کوئی تارک الدنیا

جیسے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام یونہی حضرت اولیاء اللہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہیں۔ انہیں
کے مظہر ولایتِ موسوی کا اور رنگ ہے ولایتِ ابراہیمی کا اور ہی نقشہ اور ولایتِ محمدی سب سے اعلیٰ
اس لیے اولیاء اللہ کے حالات مختلف حضورِ غوثِ پاک فرماتے ہیں۔

دَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهُ قَدَامٌ وَآتٍ
عَلَى قَدَامِ النَّبِيِّ بَدَا الْكَمَالِ

ہر ولی کسی نبی کے قدم پر جوتا ہے مگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ چنانچہ بعض
اولیاء امیر بلکہ بادشاہ ہوئے بعض تارک الدنیا۔ حضورِ غوثِ پاک بڑے غنی۔ ابراہیم ادہم تارکِ السلطنت
جو کر گدڑی پوش۔ یوں ہی بعض اولیاء اللہ ہمیشہ اور بعض اولیاء کبھی کبھی حالتِ حذب میں۔ عقل و ہوش

کھو بیٹھتے ہیں اس وقت ان پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے رب فرماتا ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ لَشَبَابِ نَشَةِ كَالْحَالَتِ فِي مَنَازِكَةِ قَرِيبٍ نَبَاؤُہٗ اُور فرماتا ہے فَاِذَا مَوْتُیْ صَبِحَا مَوْتُیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ ہوش ہو کر گر گئے یہ ہی موسوی بے ہوشی کی انہیں میراث ملتی ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا قوا کی بت پرستی دیکھ کر توریت کی تختیاں گرا دینا حضرت ہارون کی وارثی اور سر کے بال پکڑ لینا۔ زنان مصر کا حسن یوسفی دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینا بے خودی کی حالت میں ہوا۔ حضور انور فرماتے ہیں رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ اَنْصَبِي وَكَانَا وَالدُّجَنُوتِ تَمِنْ شَخْصٍ مَرْفُوعِ الْقَلَمِ ہوں۔ یعنی شرعی احکام ان پر جاری نہیں۔ بچہ۔ سوتا ہوا۔ دیوانہ۔ یہ لوگ مجنوں یا مجذوب ہوتے ہیں۔ اس جذب کی حالت میں اُن کے منہ سے اَنَا الْحَقُّ يَا اَنَا اللّٰهُ يَا سُبْحٰنِیْ مَا اَعْظَمَ شَاْنِیْ نکلتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی انا فنا کر چکے ہوتے ہیں اس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

قسم یا ایک طرح کے نہیں ان کی جماعتیں مختلف ہیں ان کے کام جدا گانہ یہ فائدہ بھی اشارۃً اولیاء اللہ جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ۔ اولیاء اللہ اور حضرات ہیں اور اولیاء برین دُؤن اللہ دوسرے لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ مقبول ہیں اولیاء برین دُؤن اللہ مردودین ہیں یہ فائدہ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف مضاف فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ پانچواں فائدہ حضرات اولیاء اللہ کو دنیا میں کسی مخلوق کا خوف چھاتا نہیں۔ اگرچہ کبھی ماضی طور پر ہو جائے یہ فائدہ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ میں علی فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت موسیٰ ہارون علیہم السلام کو ایک وقت فرعون سے خوف ہوا مگر وہ خوف نہ تو ان کے دلوں پر چھایا نہ باقی رہا۔ چھٹا فائدہ حضرات اولیاء اللہ کبھی عمداً برا کام نہیں کرتے جس سے انہیں آگے چل کر تم ہو یہ فائدہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے حاصل ہوا یہ سب قائدے لائق کی ایک تفسیر سے حاصل ہوئے جبکہ اس دنیا کا خوف غم اور ہوساتواں فائدہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام کو اپنی امت پر خوف و غم ہو گا۔ ہم لوگوں کو اپنا خوف و غم اور قیامت کا خوف و غم ہو گا۔ مگر اولیاء اللہ کو ان میں سے کوئی غم و خوف نہیں۔ یہ فائدہ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ میں ضمیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ اس خوف و غم سے قیامت کا خوف مراد ہو۔ وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں حضرات انبیاء کرام رشک کریں گے اولیاء پر اس کا یہ ہی مطلب ہے کہ ان کی بے غمی پر رشک کریں گے در تمام انبیاء کرام تمام اولیاء اللہ کے سرور و آقا ہیں اور سب غوث و قطب انبیاء کے غلام درگاہ ہیں اگرچہ حضور علیہ السلام جیلانی ہوں۔ شعر۔

نائب مصطفیٰ دریں کشور رشک پیغمبر ال معین الدین

اٹھواں فائدہ کوئی مشرک کافر۔ بد مذہب ولی اللہ نہیں بن سکتا لہذا ہندو۔ عیسائی۔ یہودی یوں ہی قادیانی چکڑالوی و ہابی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے حاصل ہوا۔ ان جماعتوں سے آج تک کوئی ولی نہیں ہوا نہ ہو گا۔ نواں فائدہ کوئی فاسق و نافرمان بے نماز بے نماز بے چرسائی ولی نہیں یہ فائدہ وَلَا تَقْنُوْنَ سے حاصل ہوا۔ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب ہر وقت سورج کی دھوپ۔ ہوا۔ غذا کی ہر چیز فقیر کو ضرورت ہے تو شریعت جناب مصطفیٰ کی بھی ہر وقت ضرورت ہے بعض شیاطین کا یہ حال ہے۔ شعر۔

کار شیطان می کند تاملش ولی گردلی انیت لعنت پر دلی !

مجنوں و مجذوب کے احکام ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ بلکہ ہم مرے بعد سورج وغیرہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں حضور انور کے محتاج وہاں بھی رہتے ہیں۔ جو کہے میں خدا تک پہنچ گیا اب مجھے شریعت کی ضرورت نہیں اسے چاہیے کہ وہ کھانے یا دھوپ ہوا بھی استعمال نہ کرے پھر می کرے۔

دسواں فائدہ کسی مومن کے متعلق عام خلقت کے کہ وہ دلی ہے تو یہ اس کے ولی ہو گا کی غلامت ہے عام خلقت سے مراد مومنین صالحین اور عوام سب ہی ہیں یہ فائدہ لَہُمْ الْبَشَرُ نَ حَیْوۃُ الدُّنْیَا کی ایک

تفسیر سے حاصل ہوا کہ رب فرماتا ہے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ حُضُورِ انور فرماتے ہیں اَنْتُمْ شُهَدَاءُ
اللّٰهِ فِي الْاَمْرِ

پہلا اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور انور پر نبوت ختم ہو گئی مگر ولایت ختم نہ ہوئی۔ حضور خاتم الانبیاء
ہیں مگر خاتم الاولیاء نہیں جواب حضور انور آسمان نبوت کے دائمی چمکنے والے سورج ہیں دوسرے انبیاء
کرام یا چاند تارے ہیں یا روشن چراغ اور اولیاء اللہ گویا اس سورج کے ذرے ہیں۔ سورج چاند تارے
کو اپنے نور میں چھپا لیتا ہے چراغوں کو بجھا دیتا ہے مگر ذرّوں کو چمکا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ اسلام کی
حقانیت اس کے غیر منسوخ ہونے کی دلیل ہیں لہذا ان کا بقاء ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں
ارشاد ہوا کہ دلیوں پر خوف و غم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو خوف خدا و قیامت بہت زیادہ ہے
بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا بھی خوف ہوا اور جب عصا پہلی بار سانپ بنا تو اس سے بھی۔ جواب اس
اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اگر خوف سے مراد دنیا میں خوف ہو تو اس سے غیر اللہ کا خوف دل
پر چھلکانا مراد ہے انہیں غیر اللہ سے کبھی عارضی خوف ہوتا ہے جو جاتا رہتا ہے پھر انہیں کلیم اللہ نے
فرعون کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ سبحان اللہ اور اگر خوف آخرت مراد ہے تو دوزخ کی سختی حساب وغیرہ کا خوف مراد ہو
گا۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ولی وہ جو یمن متقی ہو۔ مگر حضرت مریم تو بچپن ہی میں ولیہ تھیں اس
وقت انہیں تقویٰ کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایسے ہی رابعہ بصری اور حضور غوث اعظم پھر آیت کا فرمان کیونکر
درست ہوا۔ جواب اس آیت میں ولایت کسی کا ذکر ہے اور ان حضرات کی ولایت فطری ہے
یوں سمجھو کہ ولایت نسبی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے اور ولایت فطری سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ وہ
ولی ہو کر متقی ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض۔ بعض فاسق و فاجر فقیر ولی ہوتے ہیں ان سے کرامات سرزد
ہوتی ہیں پھر ولایت تقویٰ پر موقوف کیسے۔ جواب۔ وہ ولی نہیں بلکہ ابلیس کی ذریت ہیں ان کے
عبائات کرامت نہیں۔ استدراج ہیں و تعالٰی بڑی عجیب باتیں دکھائے گا۔ مگر ولی کیا مومن بھی نہ
ہوگا۔ ولایت کے لئے کرامت کی شرط نہیں یہ تو ایک خاص درجہ قرب الہی کا ہے۔ جس قدر حضور انور
کی غلامی قوی تر اسی قدر رب تعالیٰ سے قرب زیادہ۔ پانچواں اعتراض یہاں خوف کے لئے لا خوف
اور غم کے لئے ذَلَّاهُمْ یَحْنُ ذُنُوبُ ارشاد ہوا نیز ایمان کے لئے اَصْنُوا اور تقویٰ کے لئے وَكَانُوا يُتَّقُونَ
ارشاد فرمایا۔ اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے جواب اس کے نکات ابھی تفسیر میں عرض ہوئے کہ اولیاء
اللہ کو اگرچہ عارضی خوف ہو سکتا ہے مگر وہ خوف ان پر نہ غالب ہوتا ہے نہ دائمی رہا غم وہ تو بفضلہ تعالیٰ
ان کے قریب نہیں ہوتا یوں ہی ایمان دائمی حیثیت ہے کہ ایک بار حاصل ہو گیا۔ مرتے وقت تک رہا مگر

تقویٰ اعمال سے تعلق رکھتا ہے اور اعمال ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ولایت۔ خوف۔ غم۔ ایمان اور ولی پر مہر گاری ان سب کا تعلق دل سے ہے ولایت دل کا نور ہے اور خوف و غم ایک طرح کی تاریکی نور آیا اندھیرا گیا۔ ولایت عشق رسول خوف خدا کے ایک درجے کا نام ہے۔ شعر۔

عشق آمد عقل خود آوارہ شد شمس آمد شمع خود بیچارہ شد

دنوی خوف و غم عقل پر وارد ہوتے ہیں جس کا تعلق دلی سے ہے ولایت دل کی گہرائیوں میں انزبانی ہے۔ دل کے مقابل دلی کمر درہے عالم دین جسم پر شریعت کے نقش و نگار کرتا ہے ولی اللہ دل کو گھوٹ کر صاف کر کے مانجھ کر مصفا بناتا ہے بیچ میں سانس کا پردہ ہے۔ جب یہ پردہ ہٹا تو انشا اللہ یہ تمام نقش و نگار دل میں جلوہ گر ہوں گے۔

لطیفہ اگر وہ اولیاء میں حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی قطب عالم اور تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے بغیر تشبیہ یوں سمجھ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر اتم ہیں حضور انور سید الانبیاء ہیں اور سرکار بنداد سید الاولیاء کسی بزرگ کا قول ہے۔ شعر۔

غوث اعظم در میان اولیاء چوں جناب مصطفیٰ و الانبیاء

تمام اولیاء اللہ منظر انبیاء حضور غوث پاک منظر مصطفیٰ اتمام نبیا منظر صفات الہی حضور مصطفیٰ منظر ذات الہی عرب و عجم میں حضور غوث پاک کی فاتحہ کو گیارہویں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضور غوث پاک ماں کی طرف سے حضرت حسین کے گیارہویں پوتے ہیں اور والد کی طرف سے امام حسن کے گیارہویں پوتے۔ ولادت شریف ۱۱ ربیع آخر کو رب کی شان کہ یہ آیت اولیاء دسویں سورت گیارہویں پارہ میں آئی رب تعالیٰ نے گیارہ کا عدد پہلے ہی منتخب فرمایا ہے۔

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ

اور نہ غمگین کرے آپ کو قول ان کا تحقیق عزت اللہ کی ہے تمام کی تمام وہ سننے والا جاننے اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک عزت ساری اللہ کے لئے ہے وہ منتا جانتا

الْعَلِيمُ ۝۹۵ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

والا ہے خبردار تحقیق اللہ کے ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ لوگ جو
 ہے سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے
 الْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ
 زمین میں ہیں اور ہمیں پیروی کرتے وہ جو پوجتے ہیں ماسواہ اللہ شریکوں کو
 زمینوں میں اور کاسے کے پیچھے جارہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار
 اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٤٦﴾
 نہیں پیروی کرتے وہ لوگ مگر گمان کی اور نہیں ہیں وہ مگر اندازہ لگاتے
 رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہیں مگر اٹکیں دوڑاتے

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں اللہ کے دوستوں
 یعنی اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہوا اب اللہ کے دشمنوں یعنی کفار کی برائیوں کا ذکر ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد
 سے پہچانی جاتی ہے۔ اندھیرے سے روشنی مہالت سے علم۔ کفر سے ایمان۔ عداوت سے ولایت کی
 پہچان ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں حضور کے غلاموں یعنی اولیاء اللہ کے آخری خوف و غم کی نفی کی
 گئی جیسا کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا اب حضور انور سے دنیوی غم کی نفی کی جا رہی ہے کہ
 آپ کو کفار مکہ سے کوئی رنج و غم نہیں (تفسیر کبیر) تیسرا تعلق پچھلی آیات میں حضور انور کے غلاموں یعنی اولیاء
 اللہ کے لئے دنیا و آخرت میں خصوصی بشارتوں کا ذکر ہوا اب کفار کی دھمکیوں ان کے بے بنیاد ڈرانے
 کی تردید کی جا رہی ہے۔

نزول مشرکین مکہ فقرائے مساکین مسلمین سے کہا کرتے تھے کہ ہماری اولاد ہماری عزت ہماری دولت زیادہ
 ہے ہم تم کو برباد کریں گے۔ ان کی تردید میں مومنوں کی تسکین کے لئے یہ آیات کریمہ آئیں۔
 (دیکھو تفسیر خازن - تفسیر کبیر)

تفسیر وَلَا يَخْزِيَنَّكَ قَوْمُهُمْ۔ اس فرمان عالی میں خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے گوسنا
 ہے ان حضرات صحابہ کو اور ان کے مدد سے تاقیامت مسلمانوں کو قولہم میں قول سے مراد
 کفار مکہ کا وہ ہی قول ہے جو ابھی نزول میں عرض کیا گیا کہ ہم دولت۔ عزت اولاد جتنے دے ہیں اور ہم
 کا مرجع وہ ہو اس کرنے والے کفار ہیں۔ یعنی یہ ہی کہ آپ کو ان کفار کی یہ شیخی کی باتیں دھمکیاں وغیرہ بول

نہ کریں مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ملول نہ ہوں جیسے کسی سے کہا جاوے کہ کل میں تم کو یہاں نہ دیکھوں
یعنی کل تم یہاں نہ آنا روح البیان وغیرہ (إِنَّ الْغَنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے۔ اس لیے ہماری
قرآن میں اِنَّ ہے الف کے کسر سے ہے بعض قرار توں میں اِنَّ الف کے فتح سے ہے تو وہاں لام
پوشیدہ ہے اصل میں اِنَّ متعارف روح المعانی) عزت کے معنی ہیں غلبہ اس لیے غالب کو عزیز کہا جاتا
ہے اردو میں عزت بمعنی وقار۔ آبرو۔ عظمت استعمال ہوتا ہے اس کا مقابل ہے ذلت۔ اَلْغَنَّةُ
سے مراد حقیقی۔ دائمی۔ سچی ذاتی عزت ہے جو بغیر کسی کی عطا کے بغیر کسی سبب کے ہو اور اس آیت کریمہ
اَلْغَنَّةُ لِلَّهِ دَلِيلٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں عزت سے مطلق عزت مراد ہے لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں
اللہ میں لام صلہ کا ہے جَمِيعًا عزت کا حال اس میں ہر قسم کی عزت بلکہ عزت کی ہر فرد داخل ہے یعنی ہر
قسم کی ہر عزت ہمیشہ رب تعالیٰ کی ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس فرمان عالی کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ روئے
سخن مومنین سے ہے یعنی اے مسلمانوں رب تعالیٰ کفار کی دھمکیوں کے مقابلہ میں تمہاری نرم گفتگو
سنتا ہے اور ان کی دھمکیوں تکبر والی باتوں سے جو تمہارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اسے رب جانتا
ہے یہ حالات رہیں گے نہیں عنقریب انقلاب آئے گا کفار ذلیل ہوں گے چاند تمہارا چمکیگا۔ تب یہ
فرمان رحمت کاملہ کا ہے دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ ان کفار کی تکبرانہ گفتگو سنتا ہے ان کے دلوں کے کفر و
عناد کو جانتا ہے تو یہ فرمان عالی عتاب و عذاب کا ہے یا سمیع کا تعلق کفار سے ہے علیم کا تعلق مومنین
سے یعنی رب تعالیٰ کفار کی یہ شیخی والی گفتگو سنتا ہے اور تمہارا موجودہ حال جانتا ہے تو یہ فرمان عالی غضب
رحم کی جامع ہے۔ اَلَا اِنَّ لِلَّهِ تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے جو پہلے فرمان عالی کی
دلیل ہے کہ جب آسمان و زمین کے سارے لوگ اللہ کی ملک ہیں تو انہیں عزت و ذلت دینا بھی اس
کے قبضہ میں چونکہ اس مضمون کے کفار منکر تھے اس لیے اسے اَلَا اور اِنَّ کی تاکیدوں سے شروع کیا گیا۔
لِلَّهِ میں لام ملکیت اور قبضہ کا ہے لِلَّهِ کو مَنْ فِي السَّمَوَاتِ (الحق) پر مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا یعنی
یہ اللہ ہی کے مخلوق مقبوض ملوک ہیں۔ یہاں بھی ملکیت اور قبضہ سے مراد ذاتی اور دائمی ملکیت و قبضہ ہے
لہذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں کہ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ اَلَمْ يَمْلِكْ اَيُّهَاكُمْ وَغَيْرُكُمْ وہاں عارضی عطائی
ملکیت و قبضہ مراد ہے عربی میں عقل و سمع والی مخلوق کو مَنْ کہتے ہیں اور بے عقل مخلوق کو ما یہاں مَنْ
سے ماقبل مخلوق مراد ہے آسمانوں کی ماقبل مخلوق فرشتے جنت کے حور و غلمان ہیں اور زمین کی ماقبل
مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ چونکہ یہ مخلوق اعلیٰ و افضل باقی چیزیں ان کے تابع جب اللہ تعالیٰ ان کا
مالک ہے تو ان کے تابع دوسری چیزوں کا بھی مالک ہے یا یوں کہو کہ ابھی کچھ پہلے ہی ہدایت میں ارشاد

ہوا تھا لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہاں ما سے غیر عاقل چیزیں مراد تھیں ان دونوں آیتوں سے پتہ لگاکر دنیا کی ہر عاقل اور غیر عاقل چیزیں اللہ کی ملک ہیں۔ (تفسیر خازن وغیرہ) وَكَاتِبُهُمُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ شُرَکَآءَ۔ اس فرمانِ عالی کی نحوی ترکیبی بہت ہیں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ یہاں مَا تافیه سے اور یَدْعُوْنَ کا مفعول پوشیدہ ہے اور شُرَکَآءَ یَتَّبِعُوْنَ کا مفعول ہے یعنی جو ماسوی اللہ کو پوجتے ہیں تو وہ اللہ کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ (تفسیر روح البیان و روح المعانی) بلکہ وہ تو اپنے گمان و ہم کی پیروی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے ماسوال کا ہے اور شُرَکَآءَ مفعول ہے۔ یَدْعُوْنَ کا یعنی جو خدا کے سوا شرکاء کو پوجتے ہیں غور تو کرو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں تفسیر خازن وغیرہ نے یہ ہی تفسیر اختیار فرمائی۔ اِنْ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ یہ فرمانِ عالی پچھلے فرمان کا تہہ ہے یعنی وہ صرف اپنے اٹکل قیاس گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیونکہ جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ کر پوجتے ہیں وہ عقلاً نقلاً اللہ کے شریک نہیں اولاً تو وہ ہیں۔ کچھ نہیں صرف ان کے من گھڑت نام ہیں ب فرماتا ہے اِنْ هِیَ اِلَّا سَمَاءٌ سَمِیْتُ سَمُوْہَا۔ جیسے ہندوؤں کے ہنومان۔ گنیش گھنیا وغیرہ اور اگر وہ کچھ ہیں تو اللہ کے بندے ہیں۔ جیسا کہ ابی اور ذکر ہوا لِلّٰہِ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ۔ اِنْ هُمْ اِلَّا یُخَرِّصُوْنَ۔ یہ فرمانِ عالی اِنْ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ کی تاکید یا تائید ہے عزص کے معنی اندازہ بھی ہے اور کھلا جھوٹ بھی (روح المعانی) یعنی یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں یہ اپنے عقائد اپنے اعمال میں جھوٹ ہی بولتے ہیں قول کے عمل کے عقیدے کے جھوٹے ہیں۔

خلاصہ تفسیر | اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ کی ان شیخی کی باتوں ان کی دھمکیوں ان کی عزت و دعویٰ سے کچھ بھی غم نہ کریں کیونکہ ساری عزت تو رب تعالیٰ کی ہے وہ بے جا ہے عزت دے اور جس سے جا ہے عزت چھین کر ذلیل کر دے آج بظاہر کفار زور دار ہیں۔ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ سب یا آپ کے غلام ہو کر مسلمان ہوں گے یا ذلت و خواری سے ہلاک ہوں چاند تنہارا ہی چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے۔ ان کی یہ بکواس اور ان کے دلی تکبر اس سے بچے نہیں۔ خبردار آگاہ رہو کہ آسمان و زمین کے سارے لوگ فرشتے۔ حور و غلمان جن وانس اللہ تعالیٰ کے مخلوق اس کے ملک اس کے قبضہ میں ہیں کفار و مشرکین بت پرستی کر کے رب کے شریکوں کو نہیں پوجتے کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں یہ تو صرف اپنے گمان کی پرستش کرتے ہیں کہ جھوٹے سچے مخلوق کے نام رکھ کر انہیں رب کا شریک مانتے ان کی پرستش کرتے ہیں وہ صرف جھوٹے اندازے ہی لگاتے ہیں جس کی تائید نہ نبوت سے ہے نہ عقل سلیم سے ہے۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ حقیقی سچی عزت اللہ تعالیٰ کی ہے پھر وہ جسے دے اس کی ہے یہ فائدہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ کے لام سے حاصل ہوا۔ کفار و فساق اور دنیا داروں کی عزت جھوٹی عارضی بلکہ ایک دھوکا ہے کیونکہ انہیں عزت دولت حکومت اور جتنے وغیرہ ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ کفار و فساق کی عزت دیکھ کر مسلمانوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیئے کہ یہ جلتی پھرتی چیز ہے نہ ان کی شہنیوں پر طول ہونا چاہیئے۔ ان کی بکواس جانوروں کی سی آواز ہے یہ فائدہ لَا يَخْزُ نَفْسًا سِی سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ دینی اور دنیوی عزتیں بہت قسم کی ہیں۔ ایمان عرفان۔ ولایت صحابیت۔ نبوت یہ سب دینی عزتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ فائدہ جمیعاً فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ مائل مخلوق بے عقل مخلوق سے افضل ہے یہ فائدہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا بے عقل مخلوق کو ان کا تابع قرار دیا۔ پانچواں فائدہ اس فرمان سے اشارہ معلوم ہوا کہ ساری مائل مخلوق حضور انور کی اُمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس کے حضور انور نبی ہیں یہ فائدہ اِنَّ فِي السَّمَوَاتِ سے اشارہ حاصل ہوا اللہ کی صفت ہے رب العالمین حضور کی صفت ہے رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چھٹا فائدہ انسان کے علاوہ اور بہت مخلوق مائل ہے آسمانوں میں فرشتے حوریں غلمان اور زمین میں جنات۔ منطقی حکماء صرف انسان ہی کو مائل مانتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں حورو غلمان اور جنات کے قائل نہیں مگر منطقیوں کی بات غلط ہے یہ فائدہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ مشرکوں کے اکثر بت محض فرضی خیالی چیزیں ہیں جن کی اصل کچھ نہیں محض ان کے گمان و خیالات ہیں یہ فائدہ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ سے حاصل ہوا چنانچہ مشرکین ہند نے انسانوں کی ایسی شکلیں گڑھی ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے مہومان کے پیٹ پر دم گنیش کے منہ پر سونڈ یا کسی دیوی کے چار منہ آٹھ ہاتھ وغیرہ صرف گڑھے ہوئے نام ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مَّسْمُومَةٌ هَآئِنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ (الح) آٹھواں فائدہ عقائد میں صرف ظن تخمینے گمان و خیال کافی نہیں ان میں کتاب و سنت سے ثبوت ضروری ہے یہ فائدہ اِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ وحی کے مقابل قیاس کرنا طریقہ کفار ہے سب سے پہلے اس طرح کا قیاس ابلیس نے کیا کہ رب تعالیٰ نے سجدہ آدم کا حکم دیا تو وہ بولا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (الح) یہ فائدہ بھی اِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور کو کفار کی باتوں سے غم ہوتا تھا جسے دفع فرما نیکیے لئے ارشاد ہوا کہ لَا تَحْزَنْ لیکن ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ اویا اللہ غمگین نہیں ہوتے

وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب اس آیت میں عرض کیا گیا کہ یا تو وہ فرمان آخرت کے متعلق ہے کہ قیامت میں وہ حضرات خوف و غم سے آزاد ہوں گے اور اگر دنیا میں اس کی نفی ہے تو وہاں اپنے بُرے کاموں پر غم مراد ہے یعنی گناہ کریں اور غمگین رہیں۔ دوسرے پر غم یہ تو انتہائی ہمدردی و خیر خواہی ہے یہ حضرات انبیاء کرام کے لئے ثابت ہے ان کا یہ ہی غم گناہ کا بیڑا پار لگائے گا۔ دوسرا اعتراض اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کے ایک ایک ذرے قطرے کا مالک ہے پھر یہاں مَنْ فَرَّكَ عَاقِلُونَ کی اور فِي السَّمَوَاتِ اور فِي الْأَرْضِ فَرَّكَ آسمانوں زمین والوں کی قید کیوں لگائی کیا وہ اور چیزوں کا مالک نہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ بے عقل چیزوں کو عاقلوں کے تابع فرمایا گیا ہے کہ جب وہ انسانوں جنات فرشتوں کا مالک ہے تو ضرور بالضرور دوسری مخلوق جو ان کے تابع ہے اس کا بھی مالک ہے۔ چونکہ ہمارا علم آسمانوں اور زمین سے آگے نہیں بڑھتا اس حد میں محدود رہتا ہے اس لئے یہاں آسمانوں و زمین کا ذکر ہوا یہ قید نہیں بلکہ ہم کو سمجھانے کے لئے اس کا ذکر ہوا ہے، تیسرا اعتراض منطقی اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی عاقل ہے اس لئے اسے حیوان ناطق کہتے ہیں یعنی عقل رکھنے والا جاندار مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ اور مخلوق بھی عاقل ہے یعنی جن فرشتے حور و غلمان وغیرہ۔ جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے دین فرشتوں جنات کے قائل نہیں۔ وہ اپنے گندے عقیدے بنا پر یہ کہتے ہیں اور ناطق کو انسان کی فصل مانتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک ناطق بمعنی عاقل نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں نفس ناطقہ والا۔ یہ نفس کا ایک درجہ ہے اور واقعی انسان کے سواء اور کوئی مخلوق نفس ناطقہ نہیں رکھتی۔ چوتھا اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مشرکین اللہ کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے حالانکہ وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں خدا تعالیٰ کا شریک ہی جانتے ہیں اس خیال سے ان کی اطاعت عبادت اور پیروی کرتے ہیں پھر یہ فرمان کیونکہ درست ہوا۔ جواب یہاں ذکر واقعہ کلہ ہے نہ کہ اُن کے عقیدے کا یعنی وہ جن چیزوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی شریک واقعہ میں نہیں اگرچہ اُن کے عقیدوں میں ہوں لہذا وہ اپنے گمان خیال کے پیرو ہیں۔

تفسیر صوفیانہ | اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو بندوں پر رحیم و کریم بنایا اس لئے سب کا درد حضور انور کے دل میں قدرتی طور پر ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ آپ ان کے قول وغیرہ پر غم نہ کریں دوسرے حضرات انبیاء کرام مظہر جلال الہی تھے وہ کفار سے زمین خالی ہونے پر غمگین نہ ہوتے تھے چنانچہ شعیب و صالح علیہما السلام نے عذاب یافتہ مردہ کفار پر گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا فُكَيْفَ أَسَى عَلَى الْغَوَّارِ

الْكَافِرِينَ یہ فرق ہے حضور انور اور دیگر حضراتِ انبیاء میں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ وَقُولَا لَنَا قَوْلًا لِّسَنَا فَرعون سے نرم بات کرنا۔ معلوم ہوا اُن کی طبیعت مبارک جلالی ہے مگر حضور انور سے فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اُسے محبوب کفار و منافقین پر خوب سختی کرو معلوم ہوا کہ طبیعت مبارکہ میں رحم و کرم و جمال ہے دائمی عزت رب تعالیٰ کی ہے اس کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رب نے حضور کو بلکہ حضور کے غلاموں کو دائمی عزت بخشی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا سب کو جانتا ہے مگر کسی کی سنتا اسے جانتا ہے غضب و قہر کے ساتھ اور کسی کو رحم و کرم کے ساتھ آسمان و زمین کے تمام لوگ اللہ کے مخلوق ملکوت مقبوض تو ہیں مگر سب محبوب و مقبول نہیں ہاں آسمانی مخلوق کوئی مردود نہیں زمینی لوگ بعض محبوب ہیں بعض مردود اس لیے مَنْ فِي السَّمَوَاتِ كَاذِبِينَ ہے اور مَنْ فِي الْأَرْضِ كَاذِبِينَ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو چیز بذریعہ رسول معلوم ہو وہ حقیقت ہے جو ان کے خلاف عقل وغیرہ سے معلوم ہو وہ محض وہم و گمان ہے حتیٰ کہ مشرکین جو عبادات ریاضات نفس کشی مدقہ خیرات پیغمبر کے خلاف اپنی رائے سے کرتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں وہ سب محض گمان و انداز ہے بلکہ محض دھوکا ہے۔ حقیقت کا پتہ صرف نبی کے ذریعہ لگتا ہے اس لیے ارشاد ہوا۔ اِنْ هُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

وہ اللہ ہے کہ بنائی اس نے واسطے تمہارے رات تاکہ سکون پاؤ اس میں اور دن کو

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن بنایا

مَبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

دیکھانے والا حقیق اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو سنتا ہے

تمہاری آنکھیں کھولتا ہے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا

کہا انہوں نے کہ بنایا اللہ نے اولاد پاک ہے اُسے وہ بے نیاز ہے اسی کی ہے

بوسے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی پاک جس کو وہی بے نیاز ہے اسی کا ہے

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ

وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے نہیں ہے پاس تمہارے کوئی دلیل

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند

بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

اس کی کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ جو نہیں جانتے تم

نہیں کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ آسمان و زمین کے سارے بندے فرشتے جن وانس ہمارے ملوک مخلوق مقبوض ہیں۔ اب ارشاد

ہے کہ ہم ان کے صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کے مربی ان کی ہر طرح پرورش کرنے والے خبر گیری کرنے

والے ہیں دیکھ لو زمانے کو ہم نے دن رات میں تقسیم کیا تمہاری پرورش کے لئے اس سے پتہ لگا کہ فرشتوں کی

پرورش ان کے لائق ہم ہی کرتے ہیں دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت کا دعویٰ

تھا اب اس آیت کریمہ میں اس کا ثبوت ہے ان بندوں کی تبدیلی حالات کہ رات کو تمہیں سلاتے ہیں

دن کو ہم جگاتے ہیں تمہارے حالات بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے قبضہ قدرت میں ہو۔ تیسرا تعلق پچھلی

آیات میں رب تعالیٰ کی ملکیت کا ذکر تھا اور اب دنیا کے واردات کے ذریعے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے

کہ تم پر کبھی رات کا راج ہوتا ہے کبھی دن کا یہ واردات کا اختلاف تمہارے ملوک ہمارے مالک ہونے

کی دلیل ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں مشرکین کے وہی معبودوں کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں

ان کی پُر زور تردید ہے کہ تم جنہیں اپنا معبود سمجھتے ہو وہ دن رات کے لانے جانے پر قادر نہیں بلکہ

یہ زمانے تمہاری طرح اُن پر بھی گزرتے تھے لہذا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہی تھے نہ کہ رب کے شریک۔

تفسیر هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اس فرمان عالی میں عجیب روش ہے وہ یہ

ہے کہ جعل کے بعد مظلماً پوشیدہ ہے اس کی دلیل لِتَسْكُنُوا ہے اور نَهَارًا کے بعد

نَتَقَرَّرُ کو آشوبشیدہ ہے۔ اس کی دلیل مُبْصِرًا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے وہ کرم و رحم والا

ہے جس نے تمہارے لئے رات اندھیری کی تاکہ تم اس میں جسمانی روحانی سکون و چین پاؤ اور دن کو

دکھانے والا روشن بنایا تاکہ تم اس میں چلو پھرو روزی کماؤ (روح البیان و معانی) یہاں لَكُمْ میں لام

نفع کا ہے اور کچھ میں خطاب سارے انسانوں سے ہے چونکہ انسان ساری مخلوق میں اصل مقصود ہے
 بات اس کے لئے ہیں اس لئے انہیں سے خطاب فرمایا کہ رات و دن تمہارے لئے بنے ہیں مگر
 جنات بھی تمہاری طفیل ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ اس میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں اس
 لئے نفل کا ذکر پہلے فرمایا اور ہمارا بعد میں جَعَلْ مَعْنٰی خَلَقَ نہیں ہے بلکہ اس کے معنی میں بنایا اس
 کے دو مفعول ہوئے۔ بعض نے کہا مَعْنٰی خَلَقَ سے اور مُظْلِمًا اور مُبْصِرًا حال ہیں نہ کہ درمیان مفعول۔
 (روح المعانی) سکون اس ٹھہرنے کو کہتے ہیں جو حرکت و جنبش کے بعد ہو چونکہ دن بھر کا تھکا ہارا انسان
 رات کو آرام کرتا ہے اس لئے اس کے لئے سکون ارشاد ہوا (خازن) چونکہ رات سکون کا صرف وقت
 ہے سبب نہیں اور دن روشنی کا وقت بھی ہے سبب بھی اس لئے رات کو سکون کا فاعل نہ قرار دیا اور
 دن کو اس لئے روشنی یاد کھانے کا فاعل بنایا (بیضاوی) اہل عرب عموماً سبب اور وقت کو فاعل
 کہہ دیا کرتے ہیں اس قاعدے سے یہاں اسم فاعل ارشاد ہوا ورنہ روشنی دینے والا دکھانے والا
 رب تعالیٰ ہے (روح المعانی خازن وغیرہ) جو یہ شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

لَقَدْ نُنْتَابَا أُمَّ غِيلَانَ فِي سِرِّي وَنُنْتُ وَمَا لِيْلُ بَطْنِي بِنَاتِي

اس شعر میں رات کو نمید کا فاعل کہا گیا۔ حالانکہ وہ نمید کا وقت ہے اِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَوَفَّرُ
 يَسْمَعُونَ اس فرمان مالی میں رات و دن کے آنے جانے اور لوگوں کے حالات مختلف ہونے کی حکمت
 ارشاد ہوئی۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں ابھی قریب میں ہی ذکر ہوئیں مگر چونکہ بہت شاندار ہیں عقل سے
 بہت دور ہیں اس لئے ذلک اشارہ بعید ارشاد ہوا ذلک سے اشارہ یا رات و دن کی طرف ہے
 یا اُن میں سونے جاگنے کی طرف۔ آیات جمع فرما کر ارشاد ہوا کہ یہ صرف ایک، دو نشانیاں نہیں بلکہ
 بے شمار نشانیوں کا مجموعہ ہیں۔ اگر خدا سا غور کیا جاوے تو اس سے مرنا مرنے کے بعد اسٹنا بھر
 اٹھ کر حساب و کتاب دنیا سب ہی ثابت ہے۔ سوتا مرنے کی دلیل ہے پھر جاگنا بعد مرے کے اٹھنے
 کی دلیل ہے۔ اُوٹھ کر کام کاج میں لگ جانا قیامت کے اعمال و افعال کی نشانی۔ نیز ان چیزوں میں
 انسان بالکل بے بس ہے نہ تو رات کو دن کر سکتا ہے نہ دن کو رات نہ دن کو آرام کا وقت بنا سکتا
 ہے نہ رات کو مخلوق کے کام و کاج کا وقت اس سے اپنی بندگی رب تعالیٰ کی تدرت بخوبی سمجھ میں آسکتی
 ہیں۔ اس دلیل پر حضرت ابراہیم کے سامنے فرود حیران رہ گیا تَخَافُفَہِیْتَ الَّذِیْ کَفَرَ۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا۔
 اس فرمان مالی میں کفار کی ایک اور حماقت کا ذکر ہے قَالُوا کَا فاعل وہ مشرکین عرب ہیں جو فرشتوں
 کو رب کی بیٹیاں مانتے تھے اور وہ یہود و نصاریٰ جو حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ

کا بیٹا مانتے ہیں۔ قول سے مراد یا منہ سے بولنا ہے یا دل کا عقیدہ و اعتقاد کہا جاتا ہے۔ میں تیرا قائل یعنی معتقد ہو گیا۔ ولد سے منہ بولا اولاد نہیں بلکہ اپنے سے پیدا شدہ اولاد ہے بعض لوگوں نے انخذ سے دھوکا کھایا کہ منہ بولا بیٹا مراد ہے یعنی متبنتی (روح المعانی) ابن کے معنی ہیں بیٹا بنت بیٹی مگر ولد دونوں کو شامل ہے یہ واحد بھی آتا ہے جمع بھی لہذا اس میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب ہی کا قول مراد ہے (معانی) سُبْحٰنَہٗ یہ فرمانِ عالی یا تو مسلمانوں کو تعجب دلانے کے لئے ہے کہ ان بے وقوفوں نے ایسی باطل بات کہی اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے اور ان کے بعد پیدا ہوتی ہے ان کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس کی طرح قدیم ازلی ابدی غنی ہوتی پھر اولاد کیسے ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پوشیدہ فعل سَجَّوْا کا مفعول مطلق ہو۔ یعنی اسے مسلمانو تم ان کے جواب میں اپنے رب کی پاکی بولو کہ وہ اولاد بیوی وغیرہ سے پاک ہے بغیر بیوی کے صرف باپ سے کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ حُوْا لَغْنٰی یہ سَجَّوْا کی پہلی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ بے نیاز ہے اور اولاد نیاز مند و محتاج کے ہوتی ہے ماں باپ مرے بعد وارث کے محتاج ہیں دشمنوں کے مقابل قوت بازو یعنی بیٹے کے حاجت نیز شہوت سے مغلوب ہو کر زوجین ایک دوسرے کے عاجز مند رب تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے پھر اس کے اولاد کیسی۔

لَمْ يَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَسْتَجَابُ لَهَا دُعا کی دوسری دلیل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ باپ بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ولادت ملکیت جمع نہیں ہو سکتی اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ ان کا مالک نہ ہوتا حالانکہ وہ ہر ماسوئی کا مالک ہے۔ اِنْ جِئْتُمْكُمْ مِنْ سُلٰطٰیْنِ فَرَمٰنِ عَالِیٰنِ سَجَّوْا کی تیسری دلیل ہے۔ اس میں اِنْ نافیہ ہے اور مِنْ زائدہ نفی کے معنی کو عام کرنے کے بیضبطان سے مراد نقلی یا عقلی دلیل ہے ہذا سے اشارہ اس مذکورہ بکواس کی طرف ہے۔ عِنْدَكُمْ میں خطاب سارے مشرکین یہود و نصاریٰ سے ہے جو رب تعالیٰ کے لئے اولاد مانتے تھے۔ یا مانتے ہیں یعنی اسے بے وقوفو! اس عقیدہ باطلہ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں نہ عقلی اور نہ کسی نبی کا فرمان نہ کسی آسمانی کتاب کی آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کو نبی اور کتاب آسمانی کے ذریعہ مانو۔ اَنْقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یہ فرمانِ عالی ان تینوں دسیلوں کا خلاصہ ہے اس میں سوال تعجب دلانے کے لئے ہے علم سے مراد واقعی علم ہے نہ کہ صرف جاننا غلط چیز کو درست جاننا علم نہیں بلکہ جہالت مرکبہ ہے۔ شعر۔

اَنْ کَسْ کہ نہ داند و بداند کہ بداند در چہل مرتب ابد الدھر بماند

یعنی تعجب کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیزیں شوب کرتے ہو جس کا تم کو مطلقاً علم نہیں۔ بے علمی کی بات تو دنیوی کاموں میں بھی قبول نہیں ہوتی چہ جائے کہ آخرت کی چیزوں اور رب

تعالیٰ کی ذات و صفات میں قبول ہو۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کی قدرت رحمت اس کی پوری ملکیت پورا قبضہ اس طرح جانو بانو کہ وہ اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے وقت کے دو حصے کیے ایک رات دوسرا دن یہ سب کچھ تمہارے لئے کیا تاکہ رات میں آرام کرو۔ اس نے اسے اندھیرا بنایا دن کو اوجیالہ اور روشن کیا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو۔ ان دونوں سے مہلتے مہینے۔ سال بنائے انہیں سے تمہاری عمریں ختم فرمائیں۔ ان کی بناوٹ میں ان لوگوں کے لئے صد ہا نشان قدرت ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جو نبی کا زمانہ غور سے اور سمجھنے کے لئے سنتے ہیں اگر صرف دن ہی ہوتا تو آرام کب کرتے اور صرف رات ہی ہوتی تو تم کام کیسے اور کب کرتے پھر تاریخیں کیسے مقرر ہوئی ہنٹے مہینے سال کیسے بنتے یہ لوگ ایسے بے وقوف ہیں کہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ بیٹے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے بیٹیاں ہیں۔ اسے مسلمانوں کو کہ یہ چیز رب کے لئے عیب ہے وہ عیب سے پاک ہے۔ اولاد محتاجی یا فنا کی بنا پر ہوتی ہے دیکھو لو چاند سورج کو قیامت تک فنا نہیں تو ان کے لئے اولاد نہیں۔ جنت دوزخ میں انسانوں کو فنا نہ ہوگی تو ان کے اولاد بھی نہ ہوگی رب تعالیٰ غنی ہے نہ اسے فنا ہے نہ اسے محتاجی۔ نیز باپ اولاد کا مالک نہیں ہوتا وہ ہر ماسوئی کا مالک ہے نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف اور حضرات انبیاء کی تعلیم کے بھی مخالف۔ تمہارے پاس اس کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں تعجب ہے کہ بلا دلیل دعویٰ تو دنیوی کاموں میں نہیں سنا جاتا۔ تم آخرت بلکہ ذات باری کے لئے بے دلیل ہانکتے جاتے ہو۔

فائدے

ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ رات دن سے افضل ہے یہ فائدہ رات کو ن سے پہلے ذکر فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو دن میں قبولیت دعا کی ساعت صرف جمعہ کے دن میں ہوتی ہے وہ بھی نامعلوم ہے مگر رات میں یہ ساعت قبولیت ہو رات کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔ اس کے سوا اور بہت وجوہ سے رات کی فضیلت ثابت ہے دوسرا فائدہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں آفتاب ڈوبتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے یہ فائدہ بھی رات کو دن پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ ہندؤں کے ہاں طلوع آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے عیسائیوں کے ہاں آدمی رات سے مگر اسلامی قانون قوی ہے کیونکہ ظلمت نور سے پہلے ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ رات و دن بلکہ سارے عالم کی پیدائش انسانوں کے لئے ہے دوسری مخلوق انسان کے طفیل ان سے فائدہ اٹھاتی ہے یہ فائدہ لگہ کو اللہ پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لئے اور دن کام کے لئے بنایا ہے۔ رات کو بلا وجہ جاگنا کھیل کود میں راتیں کاٹنا ٹھیک نہیں یہ فائدہ

تَسْكُنُوا فِيهِ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ فعل کے سبب کو فاعل بنایا جاسکتا ہے یہ فائدہ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ سے حاصل ہوا۔ دیکھو یہاں دن کو دکھانے والا فرمایا حالانکہ دکھانے والا رب تعالیٰ ہے لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ حضور انور صاحب جو دو عطا جنت دینے والے دوزخ سے بچانے والے ہیں۔ چھٹا فائدہ جو کان حق بات نہ سنیں وہ بہرے ہیں جو آنکھیں حق نہ دیکھیں وہ اندھی ہیں یہ فائدہ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے صرف مومنوں کو سننے والا فرمایا دوسری جگہ کفار کے متعلق فرمایا اَنْهُمْ يَكْفُرُ عَنْ عَنِّي یہ بہرے اندھے گونگے ہیں ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کے لئے صاحب اولاد ہونا عیب ہے وہ اولاد دیتا ہے اولاد رکھتا نہیں کیونکہ اولاد کی ضرورت یا تو غمانی کو ہوتی ہے یا مجبور کو جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ یہ فائدہ سُبْحَانَہ اور مَوْجِبُہ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ یہود و نصاریٰ مشرک ہیں۔ کیونکہ وہ بھی حضرت عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کی مثل بھی ہوتا ہے اور اس کی چیز کا مالک بھی تو انہوں نے بھی ان دو حضرات کو خدا کی مثل مانا یہ ہی شرک ہے یہ فائدہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سے حاصل ہوا کہ قَالُوا میں مشرکین۔ یہود۔ نصاریٰ سب جمع فرمائے گئے۔ نواں فائدہ اگر کافر کو نبی سے نسبت ہو جائے تو اس کے احکام کے اس کا کفر و شرک نرم ہو جاتا ہے۔ دھو یہودی عیسائی مشرکوں کی طرح شرک میں گرفتار ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو رب کی لڑکیاں کہتے ہیں اور یہ دونوں دو بیویوں کو رب کا بیٹا مگر اس کے باوجود ان کے احکام نرم ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال اور ان کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے اور قرآن مجید میں انہیں یَا أَهْلَ الْكِتَابِ کے خطاب سے پکارا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اپنے کو نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ دسواں فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے صفات نبی کے ذریعہ جانو مانو صرف عقل اس راہ میں ٹھوکریں کھاتی ہے یہ فائدہ لَا تَعْلَمُونَ سے حاصل ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے عرب کے علم والے مشرکین عیسائیوں یہودیوں کو جاہل قرار دیا۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رات صرف سونے کے لئے ہے مگر رات میں اور بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ نماز عشا بھی پڑھتے ہیں بعض خوش نصیب بندے نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں پھر یہ فرمانِ عالی کیسے درست ہوا۔ جواب اس فرمانِ عالی میں نیند کا ذکر نہیں بلکہ سکون یعنی چین پانے کا ذکر ہے کھانے پینے میں جسم کا چین ہوتا ہے اور نماز میں روح اور دل کا چین لفظ سکون دونوں کو شامل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دن کی نماز دن کے کھانے میں وہ چین و سکون نہیں ملتا جو رات میں ملتا ہے کہ دن میں کام کاج کی فکر ہوتی ہے رات میں نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اَشَدُّ وَطْأًا وَاَقْوَمُ قِيلًا لِهَذَا الْمُسْكِنُوا فرمانا بہت ہی مناسب ہے دوسرا اعتراض بعض لوگ رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں

دن میں سوتے ہیں کیا وہ اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ جواب یہ شخصی اور عارضی حالات ہیں عموماً لوگ دن میں کام اور رات میں آرام کرتے ہیں مجبوری و معذوری کے احکام جدا گانہ ہیں ہاں جو لوگ رات کھیل تماشہ میں گزاریں دن کو سوئیں وہ اس زمان عالی کی خلاف ورزی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء بلا وجہ باگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کا مقابلہ مُبْصِرٌ اُسے فرمایا گیا۔ یہ تقابل کیونکر درست ہو اسکون کے مقابل ہیں حرکت یا کام و کالج ہیں اور مُبْصِرٌ کا مقابل مُظْلَمٌ ہے۔ جواب اس کی نفیس حکمت ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ اصل عبارت یہ ہے کہ رات کو تاریک بنایا تاکہ تم کو سکون ہو۔ دن کو روشن بنایا کہ تم جنبش و حرکت کرو۔ دونوں جگہ ملزوم سے لازم کو سمجھایا گیا۔ یہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت سے۔ چوتھا اعتراض یہاں کفار کے اس عقیدہ کی تردید میں کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہے سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ کہیں ارشاد ہوا اس کی تردید عقلی دلائل سے ہوتی زیادہ مناسب تھی۔ جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس زمان عالی میں چار طرح ان کی تردید کی گئی نہایت شاندار طریقے سے۔ کہ اولاد کی اس کو ضرورت ہے جس کو یا تو فنا ہو یا عاجز و ناتوان ہو۔ رب کی صفت ہے هُوَ الْغَنِيُّ وہ غنی ہے اور غنی تمام چیزوں کی ملکیت سے ہوتی ہے۔ اور وہ مُبْجَانٌ ہے اس کو فنا بھی نہیں پھر اس کی اولاد کیسی نیز اولاد جنہاں بدن سے ہوتی ہے رب تعالیٰ بدن اور جزئیت و ملکیت سے پاک ہے۔ نیز اولاد باپ کی مثل ہوتی ہے۔ اس کریم کی شان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے مسائران راہ و طریقت و معرفت کے لئے دو قسم کے وقت رکھے ہیں بعض اوقات راحت کے لئے بعض مجاہد سے اور طاعت کے لئے۔ راحت میں نفس مطمئن چین

پاک پر نئے سرے سے طاعات کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مبدار میں دینیہ بلکہ دنیوی کاروبار میں بھی بعض دن تعطیل اور چین کے رکھے جاتے ہیں۔ ابن خیام شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

نمانے بخت و درس و قبل و قالے کہ انسان را بود کسب و کسالے

نمانے شعر و شطرنج و حکایات کہ خاطر را بود دفعے ملا لے

انسان کی نظرت میں تلون اور تجدد ہے حتیٰ کہ سونے میں بھی گردش بدلتا رہتا ہے جو وقت یار کی یوں گزرے وہ دن ہے اگرچہ بظاہر اندھیری رات ہو اور جو وقت طلب معاش یا عوہ لعب یا گرویس بدلتے گزرے وہ رات ہے اگرچہ بظاہر دن ہو۔ دل کی دنیا میں رات و

دینے والی سرکار کی تجلی سے آتے ہیں۔ چونکہ تجلی مصطفیٰ کے طور رنگ بن گئے ہوں گے تو دل کی دنیا کے دن رات رنگ برنگے غافلین ان مفید کاموں کو چھوڑ کر۔ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے میں عقلی و حکوسلوں میں الجھ گئے۔ کہ کسی نے کہا اس کے شریک ہیں۔ کسی نے کہا اس کی اولاد ہے۔ یہ سب

خوابیں بربادیاں بد نصیبیاں دامن نبی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے نبوت کی روشنی نے
آؤ پھر ہمارے کو پا لو گے (از تفسیر روح البیان مع زیادت)

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

فرما دو بے شک وہ لوگ جو گھڑ لیتے ہیں پر اللہ جھوٹ نہیں کا میاب ہوں گے

تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہو گا

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُم

کچھ سامان میں دنیا پھر طرف ہماری لوٹنا ان کا پھر چکھا دیں گے ہم ان کو

دنیا میں کچھ برت لینا سے پھر انہیں ہماری طرف آنا پھر ہم انہیں

الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

عذاب سخت بدلہ اس کا تھے وہ کفر کرتے

سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا

ثلثہ

وقف لازم الشیخ

تعلق اس آیت کے پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہیں پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود و نصاریٰ کے جھوٹ اور
تعلق افتر کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کے لئے بیٹھے۔ اولاد کی نسبت کرتے ہیں اس آیت میں ان کے افتر کا نتیجہ

بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ جھوٹا آدمی ہمیشہ ذلیل و ناکام رہتا ہے۔ دوسرا تعلق
پچھلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کا مالک و مربی ہے اب اخروی ملکیت و ربوبیت کا

ذکر ہے تیسرا تعلق پچھلی آیات میں دن رات کے عیش و آرام کا ذکر تھا اب دنیوی آرام کی مثال اور فنا کا ذکر ہے تاکہ غافل لوگ دنیوی عیش و صوم کا نہ کھائیں چوتھا تعلق
پچھلی آیت میں کفار سے دلیل کا مطالبہ و سوال تھا اب ان کی دلیل سے عاجزی کا ذکر ہے

نحوی تفسیر قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ . قُلْ صِغَةُ امْرَأَةٍ اس کا مادہ اشتقاق
قول الخوف واوی سے ان حرف تحقیق شک کو دور کرنے یقین کو ثابت کرنے کے لئے

استعمال ہوتا الذین اسم موصول جمع مذکر بعد ولے کی حالت بیان کرتا ہے . يَفْتَرُونَ مضارع جمع غائب
باب افتعال فزی سے بنا ہے۔ لغوی ترجمہ بھرنا اصطلاحی ترجمہ اپنی طرف سے کسی کے لئے کوئی بات بنا
لینا بمعنی امن گمراہی خود ساختہ شرعی ترجمہ نفس امارہ کے کہنے پر کوئی بات کہنا۔ علی حرف جر اسموں پر

داخل ہوتا ہے بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں نسبت کے لئے ہے اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام پاک الکذب۔ لغوی ترجمہ معدوم چیز۔ شرعی ترجمہ جان بوجھ کر ایسی بات یا خبر دے جسکے نام ہونے کا علم ہو کہ یَقْدَحُونَ مفسار مع منفی بلا۔ جمع مذکر غائب فُلح سے بنا۔ لغوی ترجمہ۔ مقصد کو پالینا شرعی ترجمہ اللہ کے عذاب سے نجات پانا۔ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ لِّلْآئِمَّةِ مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ يَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ متاع دُنْیَا مصدر مسمی ہے جیسے مَقَالٌ۔ بعض نے کہا یہ مصدر مسمی کے مثل نہیں بلکہ اس کا مادہ متح ہے اور یہی صحیح ہے جیسے مجال لغوی ترجمہ بلا واسطہ نفع دینے والا سامان پس سونا چاندی پیسہ پیسہ اس میں شامل نہیں۔ شرعی ترجمہ دنیا کی چیزیں اس پر توین (دو پیش) تقبیل کی جو کمی کو بیان کرتی ہیں۔ فی حرف اہل نظر فیت کے لئے استعمال ہوتا ہے الدُّنْيَا اسم تفضیل نوٹ و نوٹ سے بنا لغوی ترجمہ خفیہ۔ اور نیچے ہونے والی شرعی ترجمہ۔ عالم برزخ سے پہلی اور عالم ارواح کے بعد کی زندگی دارالعمل کی زندگی۔ ثُمَّ حَرْفِ تَعْقِيبِ جو کمی کے بعد میں ہونے کو بیان کرنا جو کسی کے بعد میں ہونے کو بیان کرے۔ اَلْآئِمَّةُ۔ دو لفظ میں اِیٰ اِیٰ۔ اِیٰ انتھا کو بتاتا ہے۔ نابع متکلم۔ مگر اکثر غیر جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے مَرَجِعُهُمْ یہ دونوں لفظ ہیں اِیٰ مَرَجِعٌ اِیٰ هُمْ مَرَجِعٌ اسم ظرف یا مصدر مسمی رَجْع سے بنا۔ بمعنی لوٹنا هُمْ ضمیر جمع غائب۔ ثُمَّ تَعْقِيبِ تِلْکے۔ نَذِیْقٌ جمع متکلم وَتَوَقُّوْا سے بنا واؤ کو حی سے تبدیل کر دیا باب افعال ہے لغوی ترجمہ چکنا نا شرعی ترجمہ بدلہ دینا۔ اَلْعَذَابُ عَذَابٌ سے بنا لغوی ترجمہ سزا۔ شرعی ترجمہ اللہ کی سزا دینا اَلشَّدِيدُ لَفْظِ عَذَابِ کی صفت ہے صیغہ صفت مشبہ شَدُّ سے بنا ترجمہ۔ ہمیشہ سختی واللہ بِمَا دُوْا لَفْظِ ہیں اِیٰ اِیٰ مَابِ حَرْفِ جہے بہت معنی میں استعمال ہوتی ہے یہاں بمعنی بدلہ استعمال ہوئی ہے ماسم موصول ہے۔ کَانُوا یُکْفِرُوْنَ نامی نام ماضی جمع غائب۔ کُفْرٌ سے بنا بمعنی انکار شرعی ترجمہ خدائی قانون کا انکار کرنا۔

تفسیر عالمائے قبل اس میں خطاب نبی کریم سے ہے اور اس کے معنی ہیں کہ کافروں کو متنبیہ کر دو تاکہ آپ کی تبلیغ مکمل ہو جائے وہ کافر مانے یا نہ مانیں اور یہ تنبیہ ظاہر کسی خاص جماعت کو نہیں اس لئے آگے ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکِذْبَ لَا یُذِیْحُوْنَ لَفْظِ اِنَّ اس لئے ارشاد ہوا کہ اُن کا گمان تھا کہ ہمارے یہ افتر اللہ کے قرب اور دنیاوی مال و دولت کے حصول میں شاندار کامیابی ہیں ان کے اس فاسد گمان کو حتمی طور پر توڑا جا رہا ہے کہ نہ تم کو قرب الہی نصیب ہو اور اسلام کے تشریف لے آنے سے نہ تمہاری دنیاوی عزت باقی۔ یہ بد نصیبی اور ناکامی کیوں ہوئی کہ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکِذْبَ یَفْتَرُوْنَ افتر اُسے بنا جس کے معنی ہیں جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اپنے پاس سے کوئی بات بنا یعنی یہ لوگ بہت سی خود ساختہ باتیں بنایا کرتے تھے الذین سے اُن کے عالم لوگ مراد ہیں کیونکہ وہی ایسے

عقیدے بنایا کرتے تھے عوام ان سے شکر ایمان سے آیا کرتے تھے۔ علی اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے متعلق کذب جھوٹی بات جیسے کہ اللہ کا شریک ٹھیرانا۔ حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو ابن اللہ کہنا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا! ان بے وقوفوں نے۔ اللہ کا شریک بنا کر انبیاء کی عزت سمجھی۔ حالانکہ شریک ہونے میں خود انبیاء کرام کی توہین و گستاخی اور شان کی کمی ہے۔ اس لئے کہ شریک کی ملکیت اختیار تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور پیاروں کے اختیار زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے مسلمان نبی کریم کو حبیب اللہ کہتے ہیں نہ کہ شریک اللہ۔ اور انبیاء کرام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حضرات خصوصاً نبی کریم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے مالک ہیں شرک کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ توحید کو مکمل کرنے والا ہے۔ جو یہ عقیدہ نہ رکھے بلکہ نئے نئے عقیدے بناتا ہے۔ کَافِرُونَ وہ لوگ کامیاب نہ ہوں گے۔ ان کو اپنی دنیاوی عزت پر مغرور نہ ہونا چاہیئے اور نہ کسی مسلمان کو ان کی سلطنت حکومت دولت وغیرہ پر فکرمند ہونا چاہیئے نہ کوئی شخص اس بات سے ان کو سچا سمجھے کیونکہ مَتَاعُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ یہ مبتداء محذوف ہوئی خبر ہے یا اس جگہ لَھُمْ پوشیدہ ہے۔ اور تنوین تختیر کے لئے ہے۔ یا کی بیان کرنے کے لئے۔ یعنی یہ ان کی سب دولت و قوت تھوڑی اور چند روزہ ہے فی الدنیا ظرف ہے اسی متاع مصدر کا۔ یا ثابِت پوشیدہ کا۔ اس مال دولت کا ان کو صرف اسی دنیا میں کچھ نفع ہے۔ اور چونکہ دنیا اصل مقصود نہیں بلکہ راہ مقصود ہے اس لئے یہ دولت کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ مگر مسلمان کی یہی دنیاوی دولت بلکہ مومن کی ہر چیز کامیابی اور فلاح ہے۔ عثمان غنی امیر بن کر بھی کامیاب رہے۔ اور اصحاب صفہ غریب رہ کر بھی کامیاب رہے۔ کسی نے دولت سے رب کی رضا حاصل کی کسی نے غربت و مسکنت سے کافر کی نہ غربت اچھی نہ امیر کا فائدہ مند ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ ثُمَّ بُعْدِیت کا متقاضی ہے یعنی دنیاوی زندگی کے بعد یہاں صرف کافر مراد ہیں۔ کیونکہ مومن دنیا میں بھی اللہ کے قرب میں ہے۔ وہاں بُعْدِیت کا کوئی شبہ نہیں۔ مومن کا ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے اس کی زندگی موت برابر ہے اس لئے فرمایا گیا۔ مَوْتًا قَدْ أَتَى النَّفْسَ کَافِرًا کی زندگی و موت میں فرق ہے۔ إِلَيْنَا۔ ہماری طرف یہاں الی انتہاء مکانی کے لئے نہیں بلکہ نسبت کے لئے یعنی ہمارے عذاب کی طرف اُن کا لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ حشر قیامت وغیرہ۔ ثُمَّ بُعْدِیتُھُمْ۔ یہاں تیسرے زمانے کا ذکر ہے پہلا زمانہ عمل کا دوسرا حساب کا تیسرا عذاب و سزا کا اس لئے دوبارہ ثُمَّ ارشاد ہوا نَذِیْعُھُمْ۔ ذَوْق سے بنا ہے عرث میں چکنا تھوڑے فائدے یا تھوڑے کھانے یا تھوڑے لفظ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مگر یہاں مختلف عذاب بیک دم ہونا یا بدل بدل کر ہونا مراد ہے بلکہ تواتر و جگہ جگہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مراد وہی مفسرین ہیں۔ اور چونکہ سب ہی کافر مفسرین ہیں اس لئے سب کا مذہب بھی...

اس کا مرجع ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ! اللہ تعالیٰ کو جمع کے غائب یا جمع حاضر کے صیغہ سے پکارنا یا ذکر کرنا گناہ اور بے ادبی اور توحید کے خلاف ہے۔ ہر شخص کا ادب جدا گانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے کہ اس کو واحد کے صیغہ سے خطاب کر دتا کہ مومن کی ہر ادا یہاں تک کہ روزمرہ گفتگو میں بھی توحید باری تعالیٰ کی جب تک نظر آئے۔ دیوبندی حضرات جمع کا صیغہ بولتے ہیں اور ارادہ ادب کا رکھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اور نبی پاک کی گفتگو میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کیا ان حضرات کو ادب خداوندی کا پتہ نہ تھا؛ جمع متکلم اہل عرب میں اکثر واحد متکلم کی جگہ فصاحت کلام کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ادب کے لیے خود اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ صیغوں میں اپنی ذات پاک کے لیے لفظ واحد ہی چلے ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّكَ يَا اِلهَهُ كَاكِبِيں ثُبُوْتٌ نَّهِيں۔ الْعَذَابُ بِمَعْنٰی رَبِّ كِي سَزَا اَلْفَ لَامِ عَهْدِ ذَمِّنِي هِي رَبِّ بَهْتَر جَانَتَا هِي۔ وَه كِي سِي سَزَا هِي اللّٰهُ هَم كُو مَحْفُوْظ رَكِي۔ اَشْدَّ اَيَّدَا صَفْت هِي الْعَذَابُ كِي يَعْنِي هَمِيْشَه سَخْت رَمْنِي وَالَا۔ دُنْيَا كِي سَزَا مِيں اَرَبِي كُو دِيْر مَسْلَس تُوْر مَسْكَنِي مِيں مَكْر سَمْتِي اِيك جَبِي مَسْلَس نَهِيں رَهْتِي كَبِي هَلِي جِي هُو جَاتِي هِي جَس مِيں سَزَا دِيْنِي وَلِي كِي كَزُوْرِي هُوْتِي هِي مَكْر رَب كَا عَذَاب جَس كِي يِيْتِي جَتْنَا مَقْرَر هُوْگِي۔ اَتْنَا هِي مَسْلَس رِي كَا اِسِي يِيْتِي صِيغَه صَفْت مَشَبَه كَا اَرشَاد هُوَا كِيُوْنَك رُب كَزُوْرِي سِي پَاك۔ هَاں عَذَاب كَا خَتْم هُو جَانَا يَا بَعْضُ خُصُوْمِي كَا فُرُوں پَر پَلَا هُو جَانَا يِه اُس كِي شَان كَرِي هِي۔ نَك كَزُوْرِي۔ بِنَا كَا نُوَا يَكْفُوْدُوْنَ بِ بِمَعْنٰی بَدَلَه مَلَا سِي مَرَاد نُوْعِيْت كَفَرِ اَفْتَرَاد مَحْبُوْث دُغِيْرَه۔

كَانُوا يَكْفُرُوْنَ ماضی استمراری سے فعل دائمی مراد ہے۔ یعنی یہ ہمیشہ ایسا ہی دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کافر کا ہر کام کفر ہے کیونکہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے یہاں تک کھانا پینا بھی کفر ہے اس کا فسق اور گناہ بھی کفر ہے بخلاف مومن کے کہ اس کا گناہ کبیرہ بھی کفر نہیں۔

خلاصہ تفسیر | اے پیارے حبیب ان کافروں کو خبردار کر دو کہ یہ تمہارے جھوٹ فریب تمہاری ہی ناکامی کا سبب بن گئے بے ہودہ فعلوں سے تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے اے کافر و دنیا کے تھوڑے نفع پر مغرور نہ ہو یا اے مسلمانو! کافروں کے امیرانہ حالت سے پریشان نہ ہونا یہ دولت عیش و عشرت ان کی کامیابی نہیں۔ بلکہ چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات دائمی ہے اور ہمارے ہی طرف ان کا آنا جہنم ان کو ہر کفر کا علیحدہ علیحدہ عذاب دیں گے کوئی اور رعایت یا کمی نہ ہوگی یہ اٹل اور یقینی قانون ہے اس میں تبدیلی کا خیال بھی نہ کرنا۔

فائدے | اس آیت کو میرے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قانون خداوندی وہ ہے جو آقا نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دُھن پاک سے ادا ہو یہ فائدہ لفظ قُل فرماتے

سے حاصل ہوا کہ یہاں دنیا و آخرت کا قانون بنایا گیا اور رب تعالیٰ نبی کریم کے منہ مبارک سے ادا فرمایا کہ فرمایا اے پیارے تم کہہ دو کہ مفتتری جھوٹے کانز کبھی کامیاب نہ ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ کامیابی دینا نہ دینا رب تعالیٰ کا کام ہے مگر قانون نبی کریم کی زبان سے بنوایا۔ جو بات نبی کریم نہ فرمائیں خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ اسلام کا قانون نہ بنے گی۔ دوسرا فائدہ انبیاء کرام کبھی افترا نہیں کر سکتے وہ حضرات اس سے پاک و معصوم اور ان کی کامیابی دنیوی و آخروی اس دعویٰ کی دلیل اور کفار کے الزام کی تردید ہے تیسرا فائدہ دنیاوی دولت و حکومت کامیابی نہیں بلکہ زندگی کا مقصد پالینا کامیابی ہے۔ جیسا کہ لَا يَفْضَحُونَ کے لفظ سے ثابت ہوا کہ بڑے بڑے دولت مند اور بادشاہ بھی کفر میں رہ کر ناکام ہی ہوئے چوتھا فائدہ اللہ سے دوری صرف کافروں کے لینے ہے یہ فائدہ مَرَجُهُمْ سے حاصل ہوا۔

اعتراف اس آیت پر چند اعتراضات پر طے پڑ سکتے ہیں پہلا اعتراض اس آیت سے ثابت ہوا کہ صرف افترا کرنے والے ناکام ہیں جیسا کہ الَّذِينَ کی خصوصیت سے ظاہر ہے۔ اور افترا تو صرف پڑے لکھے یا پہلے کافروں نے کیا تو چاہیے کہ جن کافروں نے یہ عقیدے بنائے صرف وہ ناکام ہوں اور ان پر ہی عذاب شدید ہو دوسرے سب کافر اس میں شامل نہ ہوں بلکہ کامیاب و کامران ہوں۔

جواب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل سلیم عطا فرمائی جس کے ذریعے دین دنیا کی بھلائی سوچتا ہے۔ تو جیسے ہر کافر دنیاوی بھلائیاں اپنی عقل سے سوچتا ہے کادوبارہ مزدوری کا رگڑی سب کچھ عقل کے ذریعے کرتا ہے اچھے برے کی تمیز کرتا ہے کسی لکیر کا فیض نہیں بنتا تو واجب ہے کہ دین کی بھلائی اچھے عقیدے بھی عقل کے ذریعے سوچے اندھا بہرا ہو کہ باپ دادوں کی نقل کر لینا عقل سے کام نہ لینا بھی درحقیقت افترا ہے کہ کفر کی تائید بھی کفر ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے مومن کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ لَوِ يَخْذُوا عَلَيْكَ قَائِمًا وَنَعْمِيَانًا۔ دوسرا اعتراض بہت سے مسلمان بھی افترا کر لیتے ہیں دن رات مسلمانوں کے منہ سے بہت بے پر کی اڑ جاتی ہے جن کو ہمارے عرف میں افواہ یا بکواس کہا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ان کافروں کی طرح ناکام ہوں یہاں مطلقاً مفتریوں کا انجام بیان کیا۔ پس کافر مومن میں کوئی فرق نہ رہا جواب یہاں افترا علی اللہ کا ذکر ہے۔ جو صرف کافر ہی کرتا ہے۔ اور جو کہے گا وہ مومن نہ ہے گا۔ بحمد تعالیٰ گنہگار سے گنہگار مومن بھی افترا تو کر دیتا ہے مگر افترا علی اللہ نہیں کرتا۔

تیسرا اعتراض آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ کافر کا عذاب کبھی ہلکا یا ختم نہ ہوگا حالانکہ ابی ہریر سے پر کے دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اور ابوطالب کا عذاب ختم کر دیا گیا کہ جہنم سے نکال کر جہیرے میں کر دیا۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں دیا گیا کہ لفظ شدید نے قانون اور عمومیت کا ذکر کیا تھا یہاں مفتری

کا عذاب مذکور ہے۔ اور ابی لہب کو تحفیت انعام خصوصی ہے۔ اور محبت حبیب پاک کی شان بیان فرماتا ہے۔ یا ابی لہب کا شمار مغترین میں نہ ہوگا۔ ابوطالب کے ایمان میں اہل اسلام کا اختلاف ہے میم یہ ہے کہ آپ نہ کافر ہیں نہ منافق نہ ظاہری مسلم بلکہ سائرین میں سے ہیں اور آپ کی عجات اللہ تعالیٰ کے دستِ کرم سے ہوگی جس پتلو سے اللہ تعالیٰ سب شفعاء کے بعد جہنمیوں کو نکالے گا وہ سائرین ہوں گے جن میں ابوطالب بھی ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ دنیا عالمِ ناسوت کا بحری جہاز ہے تمام دنیا والے نیک و بد اس میں سوار ہیں یہ جہاز منزلِ لاہوت کی طرف رواں دواں ہے دنیا کی حرام غرائیں گندگی کے ڈھیر ہیں۔ حلال غرائیں اللہ رسول کا ذکر بحین اسلام کے خوشبودار پھول ہیں جو انسان کے لیے بھجے گئے اور جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا مگر کفار و فساق نے حرام غذاؤں کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہی اصل حلال ہے۔ یہ ان کا افتراء علی اللہ ہے کیونکہ بل پھول کو پاکر ہی کامیاب و کامران ہے تو انسان رمضانِ الہی حاصل کر کے ہی فلاح مند ہے۔ وہ لوگ جو برے عقیدوں اور حرام غذاؤں میں مبتلا ہیں وہ عذاب باطنی میں مبتلا ہیں۔ مگر وہ محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ عیش و عشرت کی چادر اوڑھ کر مست سو رہے ہیں۔ اور سوتا ہوا تکلیف باطنی کو محسوس نہیں کرتا مگر جب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو اس عذاب کا احساس ہوگا۔ اور ظاہری عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان مثلِ ببل ہے اور برے عقیدے حرام غذاؤں میں گندگی ہے جو بظاہر بہت زیادہ ہیں جس طرح ببل کو پپر کر گندگی کے ڈھیر کے پاس باندھ دو تو اس کے لیے سخت عذاب اسی طرح مردِ کامل دنیا کی ان چیزوں سے سخت متنفر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ سو رہے ہیں ان کی قوتِ شامہ بیکار ہو چکی ہے نہ ان کو ایمان کی خوشبو آتی ہے اور نہ حرام رشوت وغیرہ کی بدبو۔ اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو رات دن تجارتیں بڑھانے کے لیے سود لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ اور مثل کفار کے رب تعالیٰ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔

وَإِنَّا عَلَيْنَا نَبَا نُوْحٍ مَّا ذُكِّرَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّا

اور تلاوت کیجئے اُن پر خبر نوح کی جب فرمایا کہ قوم اپنی اسے میری قوم اگر ہو اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم

كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى

جو جمل تم پر رہنا میرا اور نصیحت کرنا میرا کو آیتیں اللہ کی نشانیاں

اگر تم پر شاق گذرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا

اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

تو پر اللہ بھروسہ کیا میں نے پس جمع کرو تم امر اپنا اور شرکین اپنے پھر نہ ہو

تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت

أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ④

اپنا کام پکا کر لو پھر تمہارے کام میں تم پر تمہارا نام پڑے گی دل چاہو اگر وہ طرف میری اور نہ مہلت دو مجھ کو

اپنا کام پکا کر لو پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ نہ ہو پھر مجھ سے میرا کو اور مجھے مہلت نہ دو

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں موجود معبودوں

نصاری کی قوم کی ناکامی و رسوائی کا ذکر تھا یہاں نوح علیہ السلام کی ناکامی و رسوائی کا تذکرہ شروع کیا

جابر ہے تاکہ بتا دے کہ کافر شروع ہی سے ناکام ہوتے چلے آئے۔ دوسرا تعلق پہلی آیت میں

نبی کریم نے کافروں کو خیردار کیا اور متنبہ کیا تھا کہ تم ہر کام میں ناکام و ذلیل ہو تمہارا کوئی کام درست نہیں اس

آیت میں بتایا جا رہا ہے تمہاری میرے خلاف چالیس بی ناکام ہی ہوں گی میں تمہاری ایذا رسانی سے

نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ کے نبی سے ہوتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام نے کتنے زور دار لفظوں میں باوجود اکیلے

ہونے کے کافروں کو للکارا۔ تیسرا تعلق پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ علم کا ذکر تھا

کہ ہمارا نبی قیامت اور بعد قیامت حشر نشر سب کچھ اور سب کے انجام سے باخبر ہے اور ان کو

آئندہ کی ہر شے کا پورا پورا علم غیب ہے جس کا وہ کافر یا کوئی بے وقوف انکار کر سکتا تھا۔ تو اسی آیت

میں گزشتہ ایک عظیم واقعہ کا تذکرہ ہے۔ جو صرف ان کی کتابوں میں لکھا تھا ہر ایک کو معلوم نہ تھا باوجود

آتی ہونے کے نبی کریم نے سارا واقعہ مفصل سنایا جس سے علم غیب عطائی کا مزید ثبوت ہوا

شان نزول کفار نے کہا تھا ہمارے عقیدے بالکل صحیح اور خدا کی طرف سے نازل کئے گئے ہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں ہے وہ کیا جانتے ہیں کہ ہماری توحید و

زبور میں کیا لکھا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت نوح کے واقعہ کے سنجانے

کا حکم ہوا جو حضرت موسیٰ اور نورین و زبور سے بھی پہلے کا ہے تاکہ ثابت ہو کہ جو نبی سب سے پرانے واقعہ کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے باطل عقیدوں کی حقیقت کو گویا نہ جانتا ہوگا۔

تفسیر نحوی **وَأَنذَرْتُكَ** سے بنا امر حاضر معروف واحد مذکر کا صیغہ بطریقہ وعظ پڑھنا عَلَيَّهِمْ۔ عَلٰی بمعنی عند منع فوقیت جس کا مطلب ہے کہ مرے ہو کر یا ممبر پر بیٹھ کر۔ جس سے بندی اور نزدیکی دونوں

پائی جائیں۔ ہمد سے مراد وہ منفرد ترین کافر۔ نبی پوشیدہ خبر کو کہتے ہیں نوح مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی

بہت زیادہ آہ زاری کرنے والا۔ اِذْ ظَرَفِيَّتْ زَمَانُهُ ماضی۔ قَالَ ماضی کا صیغہ واحد غائب قول سے بنا اِخْوَفُ

داوی بابِ نَصْرٍ يَنْصُرُ اس کا فاعل نوح علیہ السلام ہیں يَنْصُرُ لام مفعولیت کا ہے حرف جر۔ لفظ قدم بمعنی

گروہ و جماعت قوم بمعنی کھڑا ہونا مصدر سے بنا اِخْوَفُ واوئی یہاں صیغہ مبالغہ جس سے ایک نسل قائم ہوتی

ہے۔ ایک دادا کی اولاد۔ کھڑا ہونا مد کے لئے چونکہ اپنے رشتے دار جلدی کھڑے ہوتے اس لئے اقرباء

کو قوم کہا جاتا ہے۔ یا ہر شخص اپنی برادری کی اچھائی کے لئے جلدی کھڑا ہوتا ہے اس لئے قوم کہا

جاتا ہے۔ اسی لئے بجز نبی پاک کے ہر نبی اپنی اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے۔ ہ سے مراد نوح علیہ

السلام ہیں۔ يَنْصُرُ۔ یا حرفِ ندا۔ قوم۔ خاندان۔ ی۔ متکلم پوشیدہ ہے۔ مرکب اضافی ماضی۔ اِنْ

حرف شرط۔ كَانَ فعل ناقصہ ماضی مطلق صیغہ واحد مذکر غائب كُنْتُ سے بنا۔ اِخْوَفُ واوئی۔ كُنْتُ

سے بنا بروزنِ فعل صیغہ صفت ہے۔ بمعنی اپنے سے زیادہ بڑا۔ یعنی جو جمل مراد تنگی دل۔ عَلَيَّكُمْ عَلٰی

فوقیت کے لئے کُنْتُ سے مراد مخاطبین کا فرق قوم نوح علیہ السلام۔ مقامی مرکب اضافی۔ مقام مصدر ماضی

ظرف زمان و مکان بھی ہو سکتا ہے۔ تذکیر کی ذِکْرُ سے بنا بمعنی انصیت دینا مرکب اضافی۔ ی۔ واحد

متکلم کی ضمیر فاعل مضاف الیہ بایاتِ اللہ۔ ی بانیہ ہے آیات جمع آیت کی مراد اللہ کا قانون یا عذاب

اللہ اِلَهُ يَا اِلَهُ سے بنا۔ بمعنی لائق عبادت اسم ذاتی مع صفاتی۔ یا یہ لفظ جابد سے تو فقط اسم

ذاتی ہے اور اسمِ اعظم ہے۔ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ۔ فِ خبر یہ ہے۔ عَلٰی نسبت کے لئے تَوَكَّلْتُ صیغہ

واحد متکلم ماضی مطلق بمعنی استمرار۔ وَكَلُّ سے بنا۔ بابِ تَفَعُّلٍ۔ یعنی اپنا معاملہ کسی کے سپرد دینا۔ فَاجْتَعُوا

اَمْوَالَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فِ جِزَائِهِ ہے اس کی شرط۔ اِنْ كَانَ كَذِبًا ہے اَجْتَعُوا امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر جمع یہاں

مراد ایک رائے پر جمع ہونا۔ اَمْوَالَكُمْ مرکب اضافی امر بمعنی ارادۂ قلبی کُنْتُ سے مراد قوم نوح واو جمع کی ہے

شُرَكَاءَكُمْ اضافتِ فاعلی ہے یعنی تمہارے خود ساختہ شریک۔ بھوٹے معبود۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْوَالَكُمْ

عَلَيْكُمْ حُتْمًا ثُمَّ تَرَاهِی زَمَانِ کے لئے ہے۔ لَا يَكُنْ فعل ناقصہ منفی مضارع معروف اس کا فاعل اَمْوَالَكُمْ

یعنی تم لوگوں کا وہی میرے خلاف متی فیصلہ علیکم یہاں عَلٰی بمعنی فِ یعنی تمہارے آپس میں یا تم ہر ایک کے

دل میں غم سے مصدر غم سے بنا لایف مقرون۔ بمعنی پوشیدگی یہاں مراد کمی ہے۔ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ فَلَا تُنْظَرُونَ۔
ثُمَّ تَرَاني زمانی کے لیے۔ أَقْضُوا فَعْل امر۔ صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اس کا فاعل وہی مخاطبین قوم قُضِيَ سے بنا
معنی فیصلہ کر دینا۔ فیصلہ دو قسم کا ہے قوی و فعلی یہاں فعلی مراد ہے۔ اِلَیَّ مَرْکَبِ اصْطِنَافِ بِطَرَفِ ضَمیرِ مُکَلِّمِ اِلَیَّ بمعنی
علی ہے یعنی مجھ پر۔ فَلَا تُنْظَرُونَ فِ تَقْضِیَہِ بمعنی پھر۔ لَا تُنْظَرُوا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ہی معروف
باب افعال نظراً سے بنا بمعنی دیکھنا۔ سوچنا مہلت دینا یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ لَنْ لَنْ وَقَاہِ جو صیغہ
کے آخر کو بچانے کے لیے آتا ہے یہاں ی بوجہ ثقل پوشیدہ مخدوف منوی ہے مفعول بہ ہے۔ دراصل
لَا تُنْظَرُونَ تَخَا۔

تفسیر عالمائے عام ہے یعنی اے پیارے حبیب نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ حالات ان کو سنا دو تاکہ
وہ آپ کی نافرمانی سے ڈریں اور نبی کے متعلق بے خبری و بے علمی کا باطل عقیدہ بھی ختم ہو جائے۔ بِنَاءُ اس
فصل کو کہتے ہیں جس کو گور سے اتنا زمانہ گزر چکا ہو کہ ظاہراً بمعاظ دنیاوی زندگی کے سننے سنانے والوں میں
اس وقت کوئی بھی نہ ہو اس لیے غیب کی خبر دینے والا ہی نبی ہو سکتا ہے نہ کہ ہر ممبر۔ ہمارا گزشتہ
زمانوں کی خبر دینا نقل خبر ہے نہ کہ خبر اس لیے اگر ہم کہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ حالات تھے تو ہم
ناقل کہہ دیں گے نہ کہ خبر نوح۔ آپ کا نام یسکر ہے لقب نوح یسکر اسم فعل بمعنی شاکر یا نام ہی شاکر ہے
(روح) تفسیر صادی میں ہے آپ کا نام عبدالغفار بن ملک بن متوشلخ بن ادیس آپ سے پہلے صرف
تین نبی تشریف لائے جن میں ایک آدم علیہ السلام اور ایک اور یس علیہ السلام اور ایک حضرت ثیث۔ حضرت ادیس کے ایک ہزار
سال بعد حضرت نوح کی ولادت ہوئی آیت کریمہ کا یہ حصہ یہاں مکمل ہے۔ اگلا جملہ اس سے متعلق نہیں۔ رَاٰ
قَالَ لِقَوْمِهِ يٰ اَقْتُوْا۔ یہ جملہ علیحدہ ہے کیونکہ لفظ اِذْ ظُرِفِیت کے لیے ہے جس کا تعلق قَالَ سے ہے
نہ کہ پچھلے فعل اَتْلُ سے ورنہ کلام غلط ہو جائے گا۔ لِقَوْمِهِ میں لام مفعولیت اور نفع کا ہے۔ قوم تین قسم کی
ہے۔ عائسی عادی دینی۔ عادی وطنی۔ یہاں صرف وطنی قوم مراد ہے کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت ثیث کی
اولاد سے ہیں (مسلطی) جبکہ یہ لوگ قابیل کی اولاد سے تھے۔ سب سے پہلے عذاب الہی ان پر آیا سخت
ترین کافر تھے (معانی الترنی علی اربع تفاسیر) آپ کے زمانے میں ہی حقیقی بہن بھائی کا نکاح حرام ہوا (روح
البیان) یا قوم اس میں نسبت ہے۔ یہ پیار اور اخلاق کریمانہ کا جملہ ہے جس سے ثابت ہوا کہ تبلیغ ہمیشہ نرم
اور محبت کے الفاظ سے کرنی چاہیے اگرچہ قوم سخت اور ظالم ہو۔ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَكَذٰلِكَ بَرِي
بَايَاتِ اللّٰهِ۔ یہ جملہ شرطیہ ہے اس کی جزا آگے آرہی ہے یہ حضرت نوح کا کلام ہے کبر پ کے پیش سے

دل کا بوجھ پ کے زیر سے کبوتر جسم کا بوجھ یہاں دل کا بوجھ یعنی تنگی و دل مراد ہے علیحدہ سے ساری قوم مراد ہے مقامی کے چار معنی کھڑا ہونا۔ ٹھہرنا۔ ٹمگزارنا۔ اور ذات۔ یا مصدر میسی۔ یا ظرف ہے پہلے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ اگر تم کو میرا کھڑا ہونا اور تم کو کھڑے ہو کر و غلط سنانا ناگوار ہے کیونکہ عام طور پر کھڑے ہو کر و غلط تبلیغ کی جاتی ہے جو تبلیغ کا فردوں کو نبی کریم نے کی وہ بھی کھڑے ہو کر ہی فرمائی۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے اگر میرا تم میں سکونت اختیار کرنا تم کو ناگوار ہو۔ حضرت نوح کی عمر شریف ساڑھے نو سو سال تھی۔ چار سو اسی سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی درود البیان اروح المعانی نے فرمایا کہ آپ کا یہ کلام آخری عمر میں طوفان سے کچھ پہلے تھا۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اگر تم کو میری ذات سے دل تنگی ہو۔ مقام جب ظرف ہو تو اس سے ذات ہی مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ دَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں تَذَكُّوْیٰ بمعنی میری نصیحت کرنا۔ بَابَاتِ اللہ۔ آیات جمع ہے آیت کی بمعنی نشانی عذاب کی یا رحمت کی یا قانون کی یہاں تینوں معنی بن سکتے خیال رہے کہ حضرت نوح پر مرت تو حید و رسالت کی تبلیغ فرض تھی اور بت شرک کی حرمت و عذاب بیان فرمانے تھے نہ کہ مستقل قانون کی۔ اس زمانے میں صرف یہی قانون تھے بعد میں بہن بھائی کے نکاح کی حرمت کا قانون بھی اسی زمانے میں آیا۔ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ یہ جملہ معجزہ ہے بعض مفسرین نے اس کو سابقہ شرط کی جزا بنایا ہے مگر وہ بالکل غلط ہے۔ اولاً قوت خبر یہ ہے جزائیہ نہیں دوم اس لیے کہ جزا ہمیشہ شرط کے بعد ہوتی ہے اگر یہ جزا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ اے قوم اگر تم پر میرا ٹھہرنا ناگوار ہو تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اگر ناگوار نہ ہو تو بھروسہ بھی نہ ہو کیونکہ شرط نہیں تو جزا بھی نہیں۔ حالانکہ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ۔ دائمی عبادت ہے۔ جس سے ایک آن بھی نبی علیحدہ نہیں ہوتے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ جزا نہیں بلکہ خبر ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! میں نے تو ہمیشہ رب پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ اگرچہ تم نے اس سے پہلے مجھ کو بہت ایذا میں دیں۔ فَاجْتَمِعُوا مِنْكُمْ شَرْبَا كَانُكُمْ۔ فَاجْتَمِعُوا مِنْكُمْ شَرْبَا كَانُكُمْ۔ باب افعال کی ہمزہ وصل نہیں بلکہ قطعی ہے اس میں سب قرآن کا اتفاق ہے کہ یہاں ہمزہ قطعی ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جان بوجہ کہ بالا راہ اپنے امر کو جمع کر داس ہمزہ قطعیہ سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا عقل اور سوچ سمجھ جمع ہو جاؤ اگر ہمزہ وصلی ہو تو جمع ہونا مراد ہوتا جیسے جمعیت مسکرا میں نے لشکر جمع کیا۔ فَاجْتَمِعُوا كَيْدُكُمْ دَالِی آیت میں ہمزہ میں قاریوں کا اختلاف ہے کہ بعض نے وہاں ہمزہ وصلی مانی ہے مگر یہاں نہیں۔ یہ فعل متعدي بالتحرف بھی ہو سکتا ہے۔ اَمْزُكُمْ سے مراد قلبی فیصلہ یعنی سب جمع ہو کر ایک ہی صفہ سوچ سمجھ کر مکمل فیصلہ کر لیا تاکہ کل فیصلے پر عمل کرتے وقت تم کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ پھر عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے اس فیصلے کو سوچا سمجھا نہ تھا نہ یہ کہہ سکو کہ مجھ کو اگر فلاں کا لحاظ نہ ہوتا یا مجھ کو فلاں نہ روکتا تو میں نوح کہہ کر دیتا

وہ کر دیتا۔ نہ روز۔ روز خواہ مخواہ مجھ کو دھمکیاں دو۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر اپنے رب کی اطاعت و بندگی یا تبلیغ دین چھوڑ دوں گا۔ اور نہ یہ خیال کرنا کہ میں تمہارے پندتوں پادریوں یا بتوں سے مرعوب ہو جاؤں گا جن کو تم نے اپنے باطل عقیدوں سے اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رکھا ہے۔ میں ہرگز ان جھوٹوں سے نہیں ڈرتا اس لیے وَشَرُّكَائِكَمُ اپنے ان شرکیوں کو بھی اس فیصلے میں ساتھ ملا لو اور میرے خلاف ان سے ظاہری و باطنی فتنہ حاصل کر لو میری طرف سے تم کو کھلی چٹھی ہے۔ اس میں ان کے اس باطل عقیدہ کی طرف ترمیدی اشارہ ہے جو وہ حضرت نوح سے کہا کرتے تھے اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہماری بات باطنی طور پر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ اس لفظ شَرُّكَائِكَمُ میں تین قرأتیں ہیں ایک یہ کہ ہمزہ پر زبر ہے اس لیے کہ معنول متع ہے واو بمعنی مع ہے دوسرے یہ کہ ہمزہ پر زبر ہے اور عطف کی واو ہے معطوف علیہ امراً ہے یعنی جمع کر لو اپنے ام کو اپنے شرکار کے ساتھ یا ام کو اور اپنے شرکار کو تیسرے یہ کہ ہمزہ پر پیش ہے۔ اور اس کا عطف اجموع کے فاعل پر ہے۔ حسن ابن ابی اسحق عبدالرحمن سلمی عینی نقی کی یہی قرأت ہے۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَمًا تَرْتَبِیْ کی زمانی تراخی کے لیے ہے۔ اَمْرُكُمْ سے وہی فیصلہ مراد ہے جو قوم نے کرنا تھا۔ حَتَمًا سے مراد پوشیدہ یعنی تم پر یا تم میں سے کسی پر یہ فیصلہ پوشیدہ یا شک شبہ والا ہے جو عمل میں رکاوٹ ڈالے پوشیدگی تین قسم کی ہوتی ہے ظاہری پوشیدگی جیسے آنچھ کان ناک منہ سے پتہ نہ لگنا۔ ضمناً پوشیدگی مثلاً قلبی۔ یہاں پہلے دو معنی بن سکتے ہیں۔ ثُمَّ اَفْضُوا اِلَیَّ وَلَا تَنْظُرُوْنَ یہ ضمناً تراخی کے لیے اَفْضُوا قاف سے بمعنی ادا کرو و قضاء سے بنا فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ قوی و عملی یہاں عملی مراد ہے ایک قرأت میں اَفْضُوا ف سے ہے بمعنی میدان میں نکل آنا یا جلد عمل کر لینا۔ پہلے معنی کے لحاظ آگے بڑھنا علی ہے یعنی مجھ پر ہلاکت یا قتل کا فیصلہ جاری کر دو۔ دوسرے معنی میں اِلَیَّ بمعنی انتہا ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوْنَ نَظَرًا سے بنا یہاں بمعنی سوچنے کا وقت دینا ہے یعنی مجھ کو بالکل سوچنے سمجھنے کا وقت نہ دینا۔ آخر میں نون وقایہ ہے جس کے بعد یا بعد متکلم پوشیدہ ہے۔

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ انبیاء کرام کو کسی پیر کسی مخلوق کا فائدے خوف نہیں ہوتا بہت دیر اور بہادر ہوتے ہیں یہ ان کی امتیازی شان ہے دیکھو اکیلے نوح علیہ السلام اتنی بڑی قوم کے سامنے جو سخت ترین خون کی دشمن ہے اور جس سے کوئی رعایت کی امید بھی نہیں کس جرئت مندی سے خطاب فرما رہے ہیں یہ جرئت انبیاء کرام کا ہی خاصہ ہے اور ان کے سدقے بعض اولیاء اللہ کا دوسرا فائدہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے تمام کائنات کے علوم غیبیہ عطا فرمائے اسی لیے واقعہ نوح علیہ السلام کے سنانے کا حکم ہوا جو

مرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں قبلی کو مارنے میں شرعاً یا قانوناً مجرم نہیں مگر فرعون اپنی قوم کے سامنے مجرم کو مجرم اور قاتل کہہ کر ایذا پہنچائے گا جس نے ہماری عزت میں فرق آئے گا اور ہماری تبلیغ بھی غیر موثر ہو جائے گی دیکھو جیل اور کچہریوں میں جانا اچھا نہیں مگر سیاسی لیڈر اس سے نہیں ڈرتا بلکہ خود ہار پھول پہن کر جبراً جیل میں جاتا ہے یہ اس کی بے خوفی کی دلیل ہے۔ وہاں کی سزائیں وغیرہ سب برداشت کرتا ہے کسی ایذا سے نہیں ڈرتا مگر وہی لیڈر قاتل یا چور بن کر جانا کسی پسند نہیں کرتا بلکہ اس طرح جانے سے ڈرتا ہے تو یہ خوف ایذا نہیں بلکہ خوف عزت ہے اسی طرح یہاں بھی۔ لہذا انبیاء کی بہادری پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ تیسری آیت فَاَوْفَيْتُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۱۰۱) کی تبادیل یہ ہے کہ یہاں خوف بمعنی اندیشہ یا شرمندگی ہے۔ جیسے کوئی ہمان کسی کے گھر کھانا نہ کھائے تو میزبان سوچتا ہے کہ نہ معلوم یہ مجھے ناراض ہے یا اس کو میرا کھانا پسند نہ آیا۔ ایسا ہی یہاں تھا۔ چونکہ ابھی یہ واقعہ نوح مکمل نہیں ہوا اس لیے تفسیر صوفیانہ اگلی آیت میں بیان کی جائے گی۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عِلًّا

پس اگر پھر گئے تم پس نہیں مانگتا میں نے تم سے بدلہ نہیں ہے اجر میرا مگر پھر پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر

اللَّهُ وَأَهْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ فَكَذَّبُوهُ

اللہ اور حکم دیا گیا ہوں میں اس بات کا کہ ہوں میں سے مسلمانوں تو جھٹلایا انہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں تو انہوں نے

فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ

نے اس کو پس بچایا ہم نے اُن کو اور اس شخص کو ساتھ اس کے کشتی اور بنایا ہم نے ان لوگوں کو اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے

وَاعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

خلیفے اور غرق کیا ہم نے ان کو جھٹلایا جنہوں نے کو آیتوں ہماری پس دیکھو کیسا ہوا ناسب کیا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلاییں ان کو ہم نے ڈبو دیا تو دیکھو ڈرائے ہوؤں

عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٤٣﴾

انجام ڈرائے ہوؤں کا

کے انجام کیسے ہوا

تعلق۔ اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت میں خوف اور ڈر کی نفی تھی اس میں دنیاوی لالچ کی نفی ہے یعنی انبیاء کرام کو کوئی چیز تبلیغ سے نہیں روک سکتی نہ دنیا کا خوف نہ دنیا کا مال و دولت دوسرا تعلق پہلی آیت کریمہ میں قوتِ بازو طاقت وغیرہ استعمال کرنے کی کھلی اجازت تھی اس آیت کریمہ میں ان کو بہت لالچ کی حقیقت کا پتہ بنایا گیا کہ نہ تمہارا وہ حیلہ کارگر ہو سکتا ہے نہ یہ تفسیر تعلق۔ پہلی آیت کریمہ میں کفار کی حق نہ دگر دانی کا ذکر تھا اس میں ان کے انجام کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق۔ پہلی آیت میں کفار کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ذکر تھا اس میں نوح علیہ السلام کی فرماں برداری اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ پانچواں تعلق! پہلی آیت میں توکل کا ذکر تھا اس میں اس کا ثبوت ہے کہ میں یہ تبلیغ دنیا کے حصول کے لیے نہیں کرتا بلکہ معنی حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ حفاظتِ جان میں مجھ کو رب تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے اسی طرح دنیاوی مزوریات میں بھی میرا اسی پر بھروسہ ہے گو یا کہ یہ سچی نبوت اور بے غرض وعظ پر بہترین دلیل ہے۔ ہمیشہ جھوٹے نبی دنیا کی لالچ میں ایسا کرتے ہیں جیسا کہ مرزا قادیانی نے چند جمع کرنے کے لیے ایسا کیا۔

تفسیر نحوی | فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَنُتَبِّهْكُمْ بِأَسْمَاءِ بَنَاتِ الْأَخِ شَطْرِطٍ وَهُوَ كَذِبٌ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَنُتَبِّهْكُمْ بِأَسْمَاءِ بَنَاتِ الْأَخِ شَطْرِطٍ وَهُوَ كَذِبٌ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَنُتَبِّهْكُمْ بِأَسْمَاءِ بَنَاتِ الْأَخِ شَطْرِطٍ وَهُوَ كَذِبٌ

باب ثانی۔ وائی سے بنا۔ لفظ وائی کے آٹھ معنی ہیں دوست۔ مددگار تابع فرمان وغیرہ یہاں بمعنی تابع ہے۔ جب کوئی مادہ بابِ تفعیل میں آتا ہے تو پانچ طرح اس کا استعمال ہو سکتا ہے جن میں ایک معنی سلبِ فعل ہے وہی یہاں مراد ہیں۔ یعنی ترکِ اتباع جس کو اردو میں پھر جانا کہا جاتا ہے بعض نحوویوں نے فرمایا ان حرفِ بشرط درست ہے اور جزا پوشیدہ ہے فَمَا سَأَلْتُكُمْ يٰهَا ن تفعیلیہ ہے مَا سَأَلْتُ ماضی مطلق منفی متکلم ہے۔ مِنْ أَجْلِ مِنْ بیاہیہ یا تبعیضیہ ہے اِنْ أَجِدْ اِلَّا عَلٰی اللّٰہ۔ یہاں ان تانیہ ہے کیونکہ اِلَّا بمعنی غیر سے پہلے ہے لفظ علی بیانِ موعوب یا استحقاق کے لئے نہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر واجب ہے یا میں اس کے بدلے کا حقدار ہوں جیسے ملازم یا مزدور اجرت کا مستحق ہوتا ہے اور مالک پر اجرت دینا واجب ہوتی ہے۔ بلکہ اعلیٰ بیانِ کرم کے لئے ہے کیونکہ اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں۔ وَ اُمِرْتُ ماضی مطلق۔ مجہول واحد متکلم اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ حرفِ ناصب اَكُوْنَ فعل مضارع معروف فعل مضارع معروف فعل ناقصہ اَكُوْا اجرت وادی سے بنا۔ اپنے ہی معنی میں ہے یعنی رہوں میں مسلمانوں میں سے۔

مُسْلِمِينَ۔ جمع مذکر سالم بحالت جر اس کا واحد ہے مسلم، بمعنی سلامتی والا یا بمعنی عاجز ہونے والا اصطلاحی معنی دین اسلام کو ماننے والا یہاں بھی معنی مراد ہیں فَكَذَّبُوا فِ تَرْتِيبِہِ كَذَّبُوا بِابِ تفصیل بمعنی نسبت۔ علامہ مشکطین کے نزدیک باب تفصیل چھ معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں بمعنی نسبت ہے جو نا کہنا۔ ضمیر منصوب تفصیل لوجہ مفعولیت فَتَجَنَّبُوا فِ تَقْصِیْہِہِ ہے یعنی جھٹلانے کے بعد یا اس سارے واقع کے بعد تَجَنَّبُوا بِابِ سے باب تفصیل۔ بمعنی تعدیہ یعنی علیحدہ کیا جمع متکلم صرف فصاحت کیلئے ہے نہ کہ بمعنی جمعیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے۔ وَمَنْ مَّعَهُ وَاوْ عَاطِفَہِ بِابِ یعنی مَعَ مَنْ اسم موصول واحد جمع ہر دو کے لئے مستعمل ہے۔ عقلاً کے لئے خاص ہے بخلاف مَا موصول کے کہ وہ اصلاً غیر عقلاً کے لئے ہے مگر عقلاً کے لئے بھی مستعمل ہے۔ مَعَهُ کَبِ اضافی صلہ ہے موصول کا۔ فِ الْفُلْکِ فِ جَعَلَاہِ اپنے معنی میں ظرفیت مکانی کے لئے ہے۔ فَلْکَ واحد جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ یہاں واحد ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ وَاوْ جملے کے عطف کے لئے ہے جَعَلْنَا جَعْلًا سے بنا مادہ صحیحہ ہے۔ بمعنی تصویر جَعَلْنَا یعنی قیصرنا حالت کا بدلنا مطلب یہ کہ اب ہم نے ان کی حالت بدل کر ان کو زمین کا مالک کر دیا۔ خلافت جمع ہے غلیفہ کی۔ وَاعْرِقْنَا الذِّنَّ كَذَّبُوا وَاوْ جمعیت کی ہے اَعْرِقْنَا جمع متکلم ہے۔ فاعل اللہ تعالیٰ ہے الذِّنَّ اسم موصول صرف جمع مذکر کے لئے آتا ہے كَذَّبُوا بِابِ تفصیل سے تَجَنَّبُوا سے بنا۔ آخر کا الف جمع کی نشانی ہے بِاَيَاتِنَا آیات جمع ہے آیت کی بمعنی انشائی فَاَنْظُرْ بِصَيْفَةٍ امر نظرو سے بنا بمعنی غور کرنا نبی کریم سے خطاب ہر مسلمان سے ہو سکتا ہے کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَكِّرِينَ عَاقِبَةُ بمعنی انجام ہے آخری فیصلہ۔ متذکرین صیغہ اسم مفعول نذر سے بنا باب افعال بمعنی ڈرانا۔ یعنی ڈرائے ہوئے۔ حالت جر ہے مسرود کا فرقوم بزمانہ فوج۔

تفسیر عالمائے لفظ ان عربی میں مین قسم کہے۔ ان شرطیہ اور ان نافیہ ما اور محققہ۔ اس آیت میں پہلا ان شرطیہ ہے یہ مامنی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور دوسرا۔ ان نافیہ ہے وہ ہمیشہ الا وغیرہ سے پہلے آتا ہے حضرت نوح نے پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ اے قوم تم میری اتباع اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم میرے خلاف جو چاہو کرو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو اور۔ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ تَمِیْرُہِ نَحْرُہِ یَا اَیْمَانَ لَانِ سے تَوَلَّیْتُمْ ماوے کے اعتبار سے فرماں بردار ہونے کے معنی میں تھا باب تعلق کی وجہ سے صلیبیت کے معنی پیدا ہو گئے اب معنی ہو گئے فرماں برداری سے پھر مانا یہ جملہ شرطیہ ہے اس کی جزا فَلَابَسَ عَنَّى یَا فَتَذَرَا حَاجَةً لِّیْ عَلَیْکُمْ پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر تم سب میری تابعداری یا امداد سے منہ پیر لو تو مجھے کوئی نقصان نہیں کیونکہ قَدْ مَسَّائْتُمْکُمْ فِ تَعْلِیْہِہِ ہے۔ اور جملہ علت ہے شرط کی۔ یعنی میں نے کبھی تم سے اپنی تیغ پر

کچھ اجرت نہیں مانگی کیونکہ نہ تو یہ کام دنیا کی وجہ سے میں نے شروع کیا نہ میں لاپبی ہوں۔ تبلیغ دین میں دو ہی چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں علم بزدلی سے لایچ۔ سبحان اللہ تعالیٰ انبیاء کرام ان دونوں سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں مسئلہ ہنریہ ہے کہ علماء کرام دینی کاموں پر اجرت نہ لیں تاکہ سنت انبیاء پر عمل ہو جائے۔ لیکن بوقت حاجت جائز ہے۔ اجرت اور تنخواہ نہ لینی انبیاء کرام کا خاصہ ہے اگر علماء یا صوفیا مشائخ و عظماء تفریر یا مدرسین قرآن و حدیث پڑھانے پر تنخواہیں لیں تو بھی گناہ گار نہ ہوں گے (کتب فقہ) مَمَسَّالَتْکُمْ اپنے اصلی ماضی کے معنی ہیں ہے مگر تَوَلَّیْتُمْ شرط کی وجہ سے بمعنی مستقبل ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض حضرات نے تَوَلَّیْتُمْ کو بھی ماضی کے معنی میں رکھا ہے۔ مگر یہ اُن کی علمی غلطی ہے جس طرح حرف لم مستقبل کو معنی ماضی کر دیتی ہے اسی طرح حرف اِن ماضی کو معنی مستقبل کر دیتا ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام کے اِن دَخَلْتُ الدَّارَ فَانْتَبَاطِی میں دخول آئندہ ہوا ہے اگرچہ دخلت ماضی ہے۔ اِن اُجِرَی یہاں اِن نافیہ ہے یہ جملہ پچھلے جملے کی تکمیل ہے۔ یعنی میرے اس کام کا اجر بدلہ زندگی اور بعد و نجات میرے اللہ کے پاس ہے۔ لفظ علی بمعنی عین ہے۔ اور چونکہ رب تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اس لئے اس سے مانگنے کی حاجت نہیں بلکہ میرا کریم مجھے بے سوال دیتا ہے۔ اس لئے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ میں رب سے مانگتا ہوں۔ وہاں بے مانگے بھی سب کچھ ملتا ہے بطریقہ کوئی پیمہ دل سے اس کا بن جائے۔ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ مجھ کو صرف اس بات کا حکم ہے کہ میں مسلمان بنا رہوں۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا قول ہے۔ خیال رہے کہ دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اصول دین بھی ایک ہی رہے صرف فروعات و ضروریات ہر شریعت میں بدلتے رہے۔ اسی لئے نبی کریم کو آخری نبی کا لقب عطا ہوا اگر اسلام صرف نبی کریم ہی سے کرتے تو آپ اول نبی ہوتے آپ کو آخری نبی نہ کہا جاتا۔ دینِ اِلَہِ الْعَالَمِیْنَ ایک ہی ہے۔ اِزْ اَوَّلُ تا آخر۔ نبی کریم ہی سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی اس لئے آپ فرماتے۔ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ۔ انتہا بھی آپ پر فرماتے ہیں۔ میں بیت اسلام کی آخری اینٹ ہوں۔ (حدیث) اسلام کے دو پہلو ہیں عِزِّ تَصَوُّفِ طَرِیْقَتِ۔ عِزِّ شَرِیْعَتِ طَرِیْقَتِ کی ابتدا حضرت آدم سے پہلے ہوئی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کُنْتُ نَبِیًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْقَطِیْنِ وَالسَّمَاءِ۔ میں نبی تھا۔ کس چیز کے نبی؟ یعنی علم طریقت کے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم کے علاوہ کسی نبی نے نہ تو اول مسلمان ہونے کا دعویٰ فرمایا نہ کُنْتُ نَبِیًّا۔ کی خبر دی۔ شریعت کی انتہا بھی نبی کریم کیونکہ فرمایا اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ۔ ذَکَا بُوَکُمْ فَتَجِیْتُمْهُ وَاَمِنْ مَعْرِفِ الْفُلْکِ۔ پیار محبت کی اتنی شاندار گفتگو سن کر بھی ان بد نصیبوں پر اثر نہ ہوا پھر بھی جھٹلاتے ہی رہے۔ اور چونکہ یہ جھٹھکتا معص صید کی بنا پر تھا اس لئے فَجِیْتُمْہم نے حضرت نوح اور موسیٰ و عیسیٰ کو ایک کشتی میں پناہ دی اُنہیں کچھ ہارے نو سو سال تبلیغ

سے صرف انہی مرد و عورت ایمان لائے چاہئیں مرد چاہئیں عورتیں۔ اگرچہ کشتی میں ہر قسم کا جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا تھا مگر مَنْ ذِي الْعُقُول۔ فرمانے میں۔ اصلیت کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات میں اگر اللہ کے نزدیک کوئی قابلِ نجات ہیں تو وہ مومن ہی ہیں باقی سب انہیں کے طفیل بچ رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ یعنی ہم نے نبی کی عزت و احترام اور دین اسلام قبول کرنے کا اجر صرف نجات ہی دیا بلکہ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے ان کو اپنی تمام زمین کا بادشاہ بھی بنادیا کہ جس وقت طوفان ختم ہوا تو روئے زمین پر کوئی بھی انسان حیوان نہ تھا ساری زمین کے یہی مالک تھے۔ خیال رہے نوح علیہ السلام کا لقب ابوالبشر ثانی بھی اس لیے ہے کہ اب باقی نسلیں آپ کی ہیں۔ اور نبی اللہ کے گستاخ و منافقان کا بدلہ کیا ہے کہ وَاعْرِضْنَا لِلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے کہ ہم نے تمام ان لوگوں کو اس طوفان میں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو تو لا بھٹلایا اس وقت جب سب کا نر ڈوب گئے جن میں نوح علیہ السلام کا سب سے پہلا بیٹا کنعان بھی تھا۔ تو روئے زمین پر صرف وہی چند زندہ نفوس بچے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے یہ طوفان ساری زمین پر آیا۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے کہ شیخ آفندی فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر تیس سال بعد یہ طوفان کہیں کہیں ظاہر ہوتا رہے گا کہ بارش بھی ہوگی اور سیلاب بھی آئے گا اور کچھ بستیاں دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گی لوگ ڈوبیں گے۔ اور یہ بات بالکل درست و تجربہ شدہ ہے۔ طوفان نوحی چالیس دن رہا یہ واقعہ زمانہ تاریخ سے پہلے کا ہے۔ جب طوفان ختم ہوا تو تھے سرے سے دنیا آباد ہوئی حضرت نوح کے چار بیٹے تھے عاکنہان تو ڈوب گیا تھا باقی تین آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے جن کے نام ہیں سام۔ حام۔ یافث۔ عرب اور عجم فارس۔ روم۔ یہ قومیں سام کی اولاد ہیں حضرت خضر بھی انہیں کی اولاد ہیں نوح علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھی دادا ہیں حضرت نوح سے پہلے تین پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت خضر علم طریقت کے نبی تھے حبشی اور سندھی اور ہندوستان کی قومیں حام کی اولاد ہیں۔ یاجوج ماجوج اور قوم ترک اور مقلاب۔ یافث کی اولاد ہیں۔ دنیا میں اس وقت سے صرف یہ قومیں آباد چلی آرہی ہیں۔ باقی لوگ کچھ تو کشتی میں ہی ہلاک ہو گئے تھے اور کچھ لاؤنڈر رہے اور کچھ کی نسل نہ چلی واللہ اعلم (تفسیر روح البیان) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ حَاقِقَةُ الْمُنْذِرِينَ اسے یاد حبیب غور تو کرو یا اے انسانوں غور کرو کہ بھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ نبی کریم کو نسی ہے۔ دوسرے معنی سے یہ تمام انسانوں کے لئے درس عبرت ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جس طرح انبیاء کرام بہادری اور طاقت میں سب مخلوق سے زیادہ ہوتے ہیں کوئی جن فرشتہ حیوان انسان ان سے طاقت میں زیادہ نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص بزدل طاقت ان کی تبلیغ نہیں روک سکتا اسی طرح دنیا سے بھی یہ

حضرت بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور کسی کا یہ میلہ بھی ان کو تبلیغ دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ دوسرا فائدہ دنیاوی لالچ اور بزدلی جھوٹوں کا خاصہ ہے۔ میلہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک تمام جھوٹے۔ نبی بننے والے بزدل بھی تھے اور لالچی بھی تیسرا فائدہ علماء اور صوفیاء کو چاہیے کہ دین کا ہر کام اپنے پیار سے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں۔ ولّیہ کاملہ حضرت رابعہ مدویر اپنی معینہ عبادت کے علاوہ دن رات میں ہزار بقیں صرف رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا فرماتی تھیں کہ کل قیامت میں انبیاء کرام کے سامنے فخر یہ شاید میرا ذکر فرمائیں کہ دیکھو ہماری بندی کی عبادت کتنی زیادہ ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ یہ تفسیر بھی صرف اور صرف رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ روح البیان نے فرمایا کہ جو کام رسول کریم کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ سب سے بڑا گناہ لالچ ہے۔ ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو اس سے بچنا چاہیے غلط مسئلے جھوٹے فتوے لالچ ہی کی پیداوار ہیں چنانچہ شیخ سعدی نے فرمایا شعر

زیاں میکند مرد تفسیر دان کہ علم و ادب میفرود شد بتان

دین کا کام بے غرض ہونا چاہیے۔ عالم کی نگاہ ہر وقت رب کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے پانچواں فائدہ جو شخص اللہ کا سچا بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت فرماتا ہے۔ شعر۔

محال است چوں دوست دارد ترا کہ در دست دشمن گزارد ترا!

اعتراض اس پر چند طرح اعتراض کئے جاسکتے ہیں پہلا اعتراض نفع علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اجر تو رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر یہاں دنیاوی اجر مراد ہے یعنی روٹی کپڑا رزق وغیرہ تو بغیر محنت مشقت انبیاء کرام کو بھی عطا نہ ہوا اور محنت مشقت سے تو ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ کام ان کا مخصوص مگر روزی محنت مشقت مخصوص نہیں۔ کسی نے زمبیلیں (ٹوکریاں) بیچ کر روٹی کپڑا حاصل کیا کسی نے لوہے کے اوزار بنا کر۔ اور اگر آخری اجر مراد ہو تو دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ عا یہ اجر تو سب کو ہی رب نے دینا ہے اور سب ہی اس اجر (ثواب) میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ یہ مخلوق سے ناممکن ہے پھر انبیاء کرام کی خصوصیت نہ رہی عا یہ جملہ ماقبل کے جملے سے مخالف ہو جائے گا کیونکہ قَسَامَاتُکُمْ میں دنیاوی کی نفی ہے اور اسی کی لالچ منع ہے و نہ آخری لالچ تو بہترین ہے۔ جواب۔ یہاں دونوں اجر مراد ہیں دنیاوی بھی اور آخری بھی۔ انبیاء کرام دونوں جہان میں کامل متوکل علی اللہ ہیں بجز ان دلیوں کے جو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ نہیں۔ نہ دنیاوی نہ آخری۔ اگر دنیاوی بھروسہ ہوتا تو دنیا میں زر۔ زن۔ زمین کا جھگڑا نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں مگر ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کاروبار کریں گے تو کھائیں گے۔ نہ ان لوگوں

وخواہشاتِ شیطانیہ بحرِ ظلمات میں غرق ہو کر فنا ہو جاتی ہیں اور روحِ عرشی مہر و سکر کی لہروں پر خراما خراما جیسی شوق پرورد کرتی ہے۔ پھر خطابِ ربانی کی لذت سے نوازتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ - اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهَا - وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

پھر بھیجا ہم نے سے بعد اس کے رسولوں کو طرف قوم ان کی پس لائے وہ ان پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهٖ مِنْ

کے پاس کو نشانیوں میں نہیں تھے کہ ایمان لائیں وہ پھر اس جھٹلایا انہوں نے کو اس روشنی دلیں لائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جیسے پہلے

قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٤٣﴾

سے پہلے اسی طرح ہم ہر لگاتے ہیں پر دلوں حد سے بڑھنے والوں کے جھٹکا چکے تھے ہم یہ تھا ہر لگاتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پہلی آیت میں قوم نوح کی تلافی مانا ہٹ دھرمی اور غرق ہونے کا ذکر تھا جس سے خیال گزرتا تھا کہ شاید بعد کی قومیں اس عذاب کے واقعات کو سن کر گناہ و کفر سے باز رہی ہوں گی تو اس آیت کریمہ میں بعد کی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد عذاب کی سختی کو بھول کر کفر و سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا تعلق پہلی آیت پاک میں کافروں کے کفر پر ضد کرنے کا ذکر تھا اس آیت کریمہ میں اُس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دل پر کفر کی ہر لگ جاتی ہے۔ اس سبب کی وجہ سے نہ کفر باہر نکلتا ہے نہ ایمان و محبت پیغمبر اندر جاتا ہے۔

تفسیر نحوی ثمة۔ یہ لفظ اکثر تعقیبِ زمانی کے لئے آتا ہے وہی یہاں مراد ہے۔ بَعَثْنَا۔ ماضی مطلق محذوف صیغہ جمع متکلم۔ مراد اللہ تعالیٰ جمعیت مراد نہیں کیونکہ جمع متکلم علم ادب میں فصاحتِ مضمر کے لئے بھی آجاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جمع۔ صرف جمعیت کے لئے آتے ہیں۔ بَعَثْنَا۔ بعث سے بنا

اس کے چار معنی۔ سبب بنا۔ کسی چیز کے ساتھ کسی کو بھیجنا۔ متنبہ اور آگاہ کر کے سب کچھ بتا کر سمجھا کر کسی کو بھیجنا۔ نیند سے جگانا۔ یہاں مراد ہے سب کچھ سمجھا کر بھیجنا پڑھا کر بھیجنا۔ اس سے فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ مخلوق اور انبیاء کے تشریف لانے میں۔ مِنْ بَعْدِهِ۔ مِنْ ابتداء زمانی کے لئے ہے۔ کونیوں کے نزدیک یہ بات بصرے کے مخلوق کے خلاف ہے وہ اس مِنْ کو زائدہ مانتے ہیں۔ عربی میں زائد حرف دو طرح پر ہے۔ ۱۔ زائد فی العمل ۲۔ زائد فی المقصد یہاں دوسرے لحاظ سے زائد ہے۔ نہ کہ عمل میں۔ عمل تو کر رہا ہے۔ بَعْدِ اس کے تین مطلب۔ ۱۔ یا اس سے مراد۔ قوم نوح ہے یا طوفان۔ یا نوح علیہ السلام خود اور یہی درست ہے۔ کیونکہ قوم۔ نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی تھی۔ ثَمَّ سَلَّ۔ جمع ہے رسول کی۔ رسول علم عقائد کے مطابق وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون دنیا پر جاری کرنے کے لئے بھیجے۔ یہ دنیا پر صاحب اختیار ہوتے ہیں جمع فرمانے میں کثرت اور عظمت دونوں طرف اشارہ ہے۔ علم نحو کے مطابق جمع میں کبھی صرف جمعیت ہوتی ہے کبھی جمعیت اور عظمت دونوں۔ صرف عظمت مراد نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہماری زبان اردو میں جمع سے صرف عظمت بھی مراد ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایک شخص کو بھی آپ جناب کر کے خطاب کر دیا جاتا ہے۔ مگر رب تعالیٰ کی عظمت توحید میں ہی ہے۔ اِلٰہًا قَدِیْمًا ہر الٰہی اصلاً امتہل کے لئے ہوتا ہے یہاں انتہاء بعثت مراد ہے قوم کے معنی پہلے بیان کر دیئے حصہ سے مراد ہی انبیاء کرام جن کا ذکر ابھی ہوا۔ وَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ خبر یہ ہے۔ حَبَاؤُا ماضی مطلق۔ جمع غائب جی سے بنا۔ اجوف یا بی اور مہموز لام سے یہ لازم بھی ہوتا ہے اور منفی بھی اگر لازم ہو تو بمعنی آنا اور منفی میں بمعنی لانا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں اس کا فاعل ہی رسول ہیں حصہ سے مراد قوم والے بِالْبَيِّنَاتِ۔ ب۔ حَبَاؤُا سے متعلق ہے۔ اور اس میں دو احتمال ہیں ۱۔ اگر حَبَاؤُا لازم ہے۔ تو ب حالیہ ہے اور اس سے پہلے متبیین پوشیدہ ہے اور یہ اس سے متعلق ہے اور اگر حَبَاؤُا منفی ہے تو ب تغذیہ کی ہے۔ بینات سے معجزات یا قانون خداوندی مراد ہے۔ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ۔ فِ تَعْقِبِ زَمَانِ کے لئے ہے مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ ماضی استمراری منفی ہے۔ اصل میں مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ مَّا۔ درمیان میں لام تاکید لایا گیا جس سے نون اعرابی گر گئی۔ ماضی استمراری صیغہ جمع ہے۔ مراد کافر ہیں یہاں۔ ب۔ صدہ کی ہے۔ مَّا۔ موصولہ ہے۔ كَذِبًا تَكْدِيب سے بنا بمعنی جھوٹا کہنا۔ ب۔ ب مفعولیت کی ہے ہ ضمیر واحد مذکر فاعل سے مراد یا پہلے نبی ہیں یا قانون سابقہ۔ یا یہی نبی اور قانون۔ مِنْ قَبْلُ۔ مِنْ زائدہ ہے قَبْلُ۔ اصل میں قَبْلُ زیر سے متاثر ظرف کا مضاف پوشیدہ منویہ ہے اس لئے پیش آگیا۔ اس کا ترجمہ پہلا۔ اس میں وہی دو احتمال ہیں جو ضمیر میں تھے یعنی یا پہلا زمانہ یا پہلا وقت۔ كَذَلِكَ نَضَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ كَذِبًا۔

حرف تشبیہ ہے۔ تَبْلِغٌ بَلِغٌ سے بنا اس کے معنی - مبر دنیا مکمل کہ اور کی گنجائش نہ رہے۔ سخت نشان لگا دینا (چھاپ دینا) کہ مٹ نہ سکے۔ عدا مضبوطی سے بند کر دینا جبکہ کمون مقصود نہ ہو۔ (المنجد عربی) یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں علی حرف جر ہے اس کی وجہ سے تَبْلِغٌ متعدی بعلی ہو گیا۔ قلوب جمع ہے قلب کی مبالغہ کا صیغہ بمعنی ہر وقت حرکت کرنے والا۔ الْمُعْتَذِرِينَ عَذَائٍ سے بنا جس کے معنی تجاوز کر جانا عذر سے آگے نکلنا۔ باب افتعال سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔

تفسیر عالمائے **عیدہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے۔** تاکہ آپ موجودہ اور آئندہ لوگوں کو تبلیغ فرمادیں۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم تک در رسول تشریف لائے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہما السلام۔ قرآن کریم میں اگرچہ رسول و مرسل کا لفظ لغوی اعتبار سے ہے مگر اصطلاح شرعی میں۔ نبی۔ رسول۔ مرسل تینوں علیحدہ ہیں درجے و تبلیغ کے لحاظ سے۔ (کتب عقائد) ہمارے نبی کریم کے علاوہ سب انبیاء کرام صرف اپنی اپنی قوم کی طرف آئے چنانچہ حضرت نوح علیہ قوم قابیل کی طرف حضرت صالح ثمود کی ابراہیم علیہ السلام قوم بابل کی طرف حضرت ہود عاد کی طرف اور حضرت شعیب قوم ایکہ (اہل مدین) کی طرف (روح) اس لیے اِلٰی قَوْمِهِمْ ارشاد ہوا۔ بعض حضرات نے حضرت نوح کو سب دنیا کا نبی مانا ہے۔ مگر ان کو غلط فہمی ہوئی اس لیے کہ طوفان کے بعد سب دنیا میں صرف تھے ہی وہی لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور وہ سب مومن تھے کیونکہ طوفان سے سب جہان کے کانر ہلاک ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کے پردہ فرمایا لے کے بعد آپ کی اولاد میں شیطانی گروہ پیدا ہوا جس نے گمراہی پھیلانی۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نوح سب دنیا کے نبی تھے۔ ان لوگوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرماتے رہے مگر کوئی اور دوسرا نبی تشریف نہ لایا حالانکہ باقی انبیاء جو اپنی قوم کی طرف ہی تشریف لائے ان کے ہم زمانہ دیگر اقوام میں نبی موجود رہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے ہم زمانہ حضرت لوط و شعیب کے ہم زمانہ موسیٰ۔ مگر یہ دلیل دو وجہ سے کمزور ہے ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے پہلی آیت میں حضرت نوح کے لیے یَقُومِبہ کا لفظ ارشاد فرمایا دوسری وجہ یہ کہ اس وقت بھی نسل انسانی بہت تنویری تھی بہن سے نکاح کا جواز ایسی پر شاہد ہے۔ دوسرے نبی کی حاجت ہی نہ تھی اس وقت گویا کہ قوم ہی ایک تھی۔ فَاَذْهَبْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ دنیا میں ہر نبی کچھ نہ کچھ لے کر تشریف لایا بعض کتاب شریعت معجزے سب کچھ لے کر تشریف لائے بعض شریعت اور معجزے۔ اور بعض صرف معجزے بقیات سے مراد شریعت یا معجزے ہیں نہ کہ کتاب۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ ہر نبی علیحدہ علیحدہ اپنی قوم کے لیے

معجزے سے کر آئے تاکہ نبوت ثابت ہو جائے یہ مطلب نہیں کہ ہر نبی ایک قوم کے لئے ایک معجزہ یا قانون
 لے کر آئے یہاں تقسیم فردی مراد نہیں بلکہ ایک ایک نبی کئی کئی قانون اور بہت بہت معجزے سے کر آئے
 ف تعقیبہ نہیں بلکہ خبر یہ ہے۔ اس لئے کہ معجزات انبیاء کرام کو آنے سے پہلے ہی عطا ہوتے
 ہیں الا ما اشار اللہ جیسے کہ حضرت موسیٰ کے دو معجزے عصا کا سانپ بننا اور عطا ید بیضا۔ حوا کا
 فاعل انبیاء ہیں۔ ہمد کامرجع ان کی مخصوص قومیں ہیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ یہ بھی رب
 تعالیٰ کا خبر یہ کلام ہے۔ کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ متکبر کافر پہلے جھٹلاتے تھے بعد میں ایک
 ہی ضد نہ ماننے کی بات دہلیتے تھے۔ گویا ان کا پہلے جھٹلانا بھی عقل کے ماتحت نہ ہوتا تھا۔ سید سے
 راستے پر وہ آسکتا ہے جو عقل کے حکم پر کوئی غلطی کرے لیکن جہالت و بے وقوفی۔ ہٹ دھرمی کی
 غلطی کے بعد راہ راست پر آنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ جہالت وغیرہ تکبر غرور کی پیداوار ہیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 ماضی استمراری اس لئے ارشاد ہوا کہ ان کافر و جھٹلانا ایک آن کے لئے بھی دل سے ختم نہ ہوتا تھا۔
 تبلیغ دین تو درکنار ان کو نبی کا کوئی کام بھی پسند نہ آتا تھا۔ گویا کہ اپنے ہی محسنوں مشفقوں سے نفرت
 کرتے تھے یا مطلب ہے قوم بعد القوم جھٹلانے کا تسلسل باقی رہا۔ کوئی نبی بھی ایسا تشریف نہ لایا
 جس کو جھٹلایا نہ گیا ہو۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ یہ ایمان نہ لانا اس لئے ہے کہ
 بَمَا كَذَّبُوا بِهِ۔ بصلہ کی ہے جس سے عدم ایمان کے سبب کاپتہ لگا موصولہ ہے اس سے مراد علوم
 ہے کذبوا سے یا تو از نوح علیہ السلام تا شعیب علیہ السلام سب قومیں مراد ہیں یا نوح علیہ السلام کے
 بعد کی قومیں یہ سے یا نبی یا شریعت مراد ہے۔ مِنْ قَبْلُ پہلے سے ہی جھٹلایا بعد میں ضد بازی سے اڑ
 گئے۔ کہ چونکہ پہلے ہم جھٹلا چکے اب ہم کس طرح ایمان لائیں یہ ہمارے لئے باعث شرم ہے۔ یا
 مقصد ہے کہ پہلے نبی کی پہلی قوم نے جھٹلایا پھر اسی قوم کے بقیہ لوگوں نے دوسرے نبی کا زمانہ
 یا یا تو اب بھی اپنے پرانے طریقے پر قائم رہے۔ اور دوسرے نبی علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا۔
 ان کی دیکھا دیکھی دوسرے سے نئے لوگوں تھی نسل نے بھی ایسا ہی کیا۔ بہر حال ہر طریقہ سے ان جھٹلانے
 انبیاء کرام کو دکھ دئے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر ایمان نہ لائے کیونکہ۔ كَذٰلِكَ نَظَمْنَا عَلَى قُلُوبِ الْمُفْتَدِينَ
 كَذٰلِكَ میں کاف تشبیہ کا ہے۔ یہاں دو احتمال ہیں یا تو اسی قوم کی قلبی مہر مراد ہے کہ دیکھو ہم اس طرح ہر ذلت
 لگاتے ہیں آئندہ نسلوں کو درس عبرت ہے یا قوم نوح کے کفر یہ عقائد کی طرف اشارہ ہے کہ جس
 طرح ہم نے ان کو مہر لگا کر ذلیل و رسوا کیا تھا ان کو بھی اسی طرح۔ طرح طرح کے عذاب سے رسوا کیا۔
 پہلے معنی زیادہ صحیح ہیں کیونکہ نطبع صیغہ مستقبل ہے۔ جس سے ائمہ کا ذکر ثابت ہوتا ہے۔ طبع مہر

لگانا عذاب کی یا ذلت کی یا کفر کی۔ ہر لگادی یعنی عذاب دائمی کا حکم لگا دیا گیا۔ جس طرح یہ کبھی کفر سے باز نہ آئے ہم عذاب کرنے سے کبھی نہ ہٹیں گے۔ علیٰ قلوب۔ عذاب یا نہر کس پر ہے ہر دل پر کہ ہر تکلیف کا احساس۔ خروج و دخول اسی پر ہے۔ معتدین۔ یہ ہر شخص پر نہیں بلکہ جو حرام حلال جائز ناجائز۔ گناہ و فسق۔ نیکی بدی کیکی پرواہ نہ کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرام غذا سے رب تعالیٰ کی گستاخی پیدا ہوتی ہے۔ اور شرک و کفر کی جڑ بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانوں پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی و کفر کی وجہ سے ان پر عظیم ترین عذاب بھیجا اور عرق کر دیا کہ سب کافر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے صرف چند مسلمان بچے ہم نے نوح علیہ السلام کی نسل کو دنیا میں قائم کیا جب نوح علیہ السلام زندہ حیات ظاہری سے ہے اس وقت تک تو وہ مسلمان رہے ان کے بعد پھر جب لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا تو ہم نے ان قوموں میں صالح ہود ابراہیم لوط شعیب جیسے اولوالعزم رسول بھیجے اور وہ حضرات انبیاء کرام ظاہر قانون خداوندی اور اپنی نبوت کے ثبوت میں بہت معجزے کر آئے مگر گمراہ لوگوں نے پہلے پہل انکار کیا پھر اسی پر فٹ گئے اچھائی برائی پر غور نہ کیا۔ یہ ان کی سختی و دل اس لیے تھی کہ ان کے دلوں پر ہم نے ہر لگادی تھی اسی طرح ہم مجرم کو پہلے پہلے دھکیل دیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر دل بند کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی اسلام کی حدوں کا خیال نہ رکھے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ہر نبی معجزہ کے کر آئے اور معجزہ دکھانے میں وہ حضرات صاحب اختیار ہوتے ہیں یہ فائدہ فحوا و ہد کی فاعلیت سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نیک بندوں سے ضد ہٹ دھرمی کرنی اور ان سے تکبر غرور سے پیش آنا طریقہ کفار ہے۔ تیسرا فائدہ جس دل میں انبیاء کی محبت نہیں وہ ہر شدہ دل ہے۔ وہاں ایمان بھی نہیں آسکتا۔ چوتھا فائدہ اللہ کریم پہلے بہت ذلیل دیتا ہے پھر بھی اگر انسان باز نہ آئے تب سختی کی جاتی ہے پانچواں فائدہ ہر نبی از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام صرف اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے لیکن ہمارے نبی ساری کائنات جن فرشتے انسان حیوان بلکہ لکڑی پتھر کے رسول بنا کر تشریف فرما ہوئے خیال رہے کہ حضرت سلیمان سب زمین اور زمینی مخلوق کے بادشاہ تو ہوئے مگر نبی صرف انسانوں کے تھے۔

اعتراف اس آیت پر چند اعتراض وارد ہوئے ہیں پہلا اعتراض آپ کی تفسیر اور آیت کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ سب انبیاء صرف انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تو جنات کو ہدایت کس نے

دی حالانکہ ہر زمانے میں بڑے نیک جن بھی موجود رہے خود قرآن پاک واقعہ سلیمانی میں تخت بلقیس کے موقع پر ایک درباری جن کا ذکر فرمادہ ہے قَالَ عَفِيتُ مِنَ الْجِنَّۃِ اور اگر کسی نے ہدایت نہ دی تو بے ہدایت جنات کے لئے جہنم ہے یا جنت۔ اگر جہنم ہے تو یہ ظلم ہے۔ جس سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ اگر کفر ہوتا یا کسی تبلیغ کا انکار کرتے تب جہنمی بنتے بغیر اطلاع اور ہادی کے بھیجے ہوئے جہنم کی سزا کیوں اگر ان کا ٹھکانہ جنت ہے تو وہ اعمال کی جزا سے حاصل ہوگی بغیر عمل صالح کے جزاء بہشت بھی ناممکن بلکہ نیکوں پر ظلم ہی ہے کہ وہی جنت ایک کو اعمال کی سخت ترین مشقت دے کر عطا ہوئی اور دوسرے کو بغیر مشقت جواب۔ انبیاء کرام کا مبعوث ہونا صرف دین حق کی اطلاع دینے کے لئے ہے۔ جس مخلوق کو بجز انبیاء کرام اطلاع ناممکن ہو اور کسی ذریعے سے ان کو اللہ کے دین کا پتہ نہ لگ سکے ایسی مخلوق کی طرف باری تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے ایسی مخلوق صرف انسان ہی ہیں۔ جنات کو قوت دی گئی تھی کہ آسمانوں تک پہنچ کر فرشتوں کا کلام سن سکیں لہذا ان کو فرشتوں کے ذریعے چونکہ اچھے بُرے کا۔ کفر اسلام کا پتہ چل جاتا اس لئے ان پر ایمان لانا واجب تھا انبیاء کو ان کی طرف بھیجنے کی اطلاع دینے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر انسان کو فرشتوں تک اور آسمانی پرواز کی طاقت نہ تھی اس لئے ان کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے دیگر طاقت وغیرہ کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہوئی کیونکہ وہ مکلف نہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جنات کا آسمانوں پر چاہنا بند ہو گیا۔ اب جس نے ہدایت یعنی ہے وہ نبی کریم کے آستانے پر آسکتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم جنات کے بھی نبی ہیں دیگر مخلوق جادو جادو کی پتھر وغیرہ کو صرف اعزازی طور پر شرف امت بخشنے کے لئے امت مصطفیٰ میں شامل کیا گیا۔ ورنہ یہ کسی حکم کے مکلف نہیں۔ جس طرح کوئی حکومت کسی غیر ملکی کو محبت کی بنا پر شہریت کا تمغہ دے کر اپنی رعایہ میں شامل کرے کراچی کے اونٹ بان بشیر کو امریکہ کے نائب صدر جانس نے امریکہ کی شہریت کا تمغہ دیا۔ اور پاکستان کے سابقہ ایوب خان کو سعودی حکومت کی طرف سے مدینہ منورہ کی شہریت کا عظیم الشان قابل فخر تمغہ ملا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی الانبیاء سرکار کائنات کی امت میں تمام مخلوق کو شامل فرما کر عظیم اعزازی تمغہ عطا فرمایا۔ اب سب جمادات پرند و چرند کا کام یہ ہے کہ تا عمر نبی کریم کے گیت گاتے رہیں۔ چونکہ بعثت انبیاء صرف اطلاع دین کے لئے ہے تو جن کو کسی اور ذریعہ سے اطلاع نہ پہنچے ان کی تبلیغ کے لئے انبیاء شہریت فرما ہوں گے لیکن جن کو بغیر نبی اطلاع پہنچ جائے ان کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لئے نبی کریم کے بعد اب تک رب تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ صحابہ کرام صوفیا اولیا علماء کے ذریعے سب کائنات میں جا رہی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت تھی جس طرح صرف اطلاع و تبلیغ جنات نے فرشتوں

سے اوپر جا کر لی۔ وہی فرشتے نیچے آ کر بھی انسان کو تبلیغ کر دیتے۔ جواب انسانوں کی ضروریات جنات کی ضروریات سے زیادہ ہیں۔ اور انسان۔ عقل حرد فریب کاری فتنہ فساد میں جنات سے بڑھ کر ہے اس کو صرف قوی تبلیغ کافی نہ تھی اُس کے لئے عملی تبلیغ اشد ضروری ہے۔ فرشتے قوی تبلیغ تو کر سکتے تھے۔ مگر عملی تبلیغ اُن کے لئے ناممکن۔ انسانوں کی جسمانی ضروریات کے علاوہ روحانی اور قلبی ضروریات بھی ہیں اگر اس کو کاروبار روٹی کپڑا اور کار سے تودردِ دل بھی۔ عشق و محبت کی آگ بھی چاہیے۔ نہ فرشتے ایسی تبلیغ کر سکتے تھے نہ جنات کو ایسی تبلیغ کی ضرورت پس جنات کے لئے فرشتے کافی تھے مگر بھلا حضرت انسان کب ماننے والا تھا۔ جس طرح انبیاءِ کرام نے پیار و محبت سے تبلیغیں فرمائیں اور باوجود تکلیفیں ایذا میں برداشت کرنے کے پھر بھی روحانی قوت سے ان کو ہلاک نہ کیا وہاں ہی دیتے رہے۔ بھلا فرشتوں سے یہ کب برداشت ہوتا ایک ہی دفعہ میں طور پہاڑ اٹھا کر لے آتے کہ مانو ورنہ جان سے مار دیں گے۔

تیسرا اعتراض۔ رب تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا کر اسلام سے خود رو کا مکلفین کو دین حق سے روک دینا عجیب بات ہے۔ جواب۔ پہلے بتا دیا کہ طبع کے معنی۔ بند کر دینا یا بھر دینا ہے یہاں کفر سے بھرنا مراد ہے اور شی پہلے ہوتی ہے بھرنا بعد میں۔ ثابت ہوا کہ ان کا کفر پہلے تھا اور بھرنا بعد میں جب دل کفر سے بھر گیا اور سب دامنِ عینی ناپاک گندا ہو گیا۔ نبی کی محبت اور اسلام کے قابل ہی نہ رہا تب ہم نے اس کو بند کر کے مہر لگا دی۔

تفسیر مونیانہ جب مومن کو دولتِ ایمانی سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو اس دولت کے دشمن خواہشات کے ہتھیار سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس سے کچھ حجاب بڑھ جاتے ہیں تو سب کے یہیم تجلیاتِ انوار و فیوضاتِ اولیاءِ کاملین کی شکروں سے دفع فرماتا رہتا ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے یہ سب کچھ قلب کی خاطر ہوتا ہے جس کا قلب مائل بہ خواہشات ہو جاتا ہے اور اپنی طرف دشمن کو پناہ دیتا ہے تو باری تعالیٰ کی تجلیات اس سے منہ موڑ لیتی ہیں اور دل جو ہر وقت طرح طرح کی نفسانی خواہشات سے سرکش ہو کر۔ وارداتِ الہیہ کا منکر ہو جاتا ہے اور طغیانوں کا دلداد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بند کر دیا جاتا ہے کہ پھر راہ سلوک اس پر کبھی آشکارا نہیں ہوتا۔ نہ اس کو دوست دشمن کی پہچان رہتی ہے۔ بلکہ دشمن کو دوست اور سچے دوست کو دشمن سمجھتا ہے یہ اس کی سب سے زیادہ بد بختی ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

پھر بھیجا ہم نے سے بعد ان کے موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون کے اور
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور

مَلَايَهُ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾

لوگوں اس کے ساتھ نشانیاں ہماری پس حکم ہوئے وہ سب حالانکہ تھوہ قوم سبغہ
اس کے دوباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم ہو گئے

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا

پس جب کہ آیا ان کے پاس حق سے پاس ہمارے کہا ان سب نے یہ البتہ جادو ہے
تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بوسے یہ تو ضرور

لِسِحْرٍ مَّبِينٍ ﴿٤٦﴾

کھلا ہوئے والا

کھلا جادو ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں ایک قصہ کا ذکر تھا جس میں بغیر نام کے صرف تذکرہ انبیاء تھا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم اور بہت دراز واقعہ کو شروع فرمایا جا رہا ہے۔ گویا عمومی واقعہ کے بعد پھر نام واقع کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ عام پر خاص کا عطف ہے دوسرا تعلق پہلے واقعات میں صاحب کتاب انبیاء کا ذکر نہ تھا اس آیت میں صاحب کتاب نبی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ اس میں عظیم تسلی ہے نبی کریم کو تفسیر نحوی۔ ثانی۔ تراخی زمانی کے لئے ہے۔ حرف تعلق ہے نہ کہ اسم بَعَثْنَا۔ جمع مشکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فاعلی ہے۔ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ۔ حرف جار بیانہ ہے لفظ بعد۔ اسم ظرف زمانی ہے۔ جہ اسم ضمیر نائب متبذل ہے۔ اس کا مرجع وہی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں ہو چکا۔ موسیٰ۔ دسٹی سے بنا بمعنی مدد کرنا۔ موسیٰ اسم مفعول بمعنی مدد کیا ہوا۔ یہ علم ہے۔ فِرْعَوْنَ۔ یہ عراقی زبان کا لفظ ہے۔ ہران بھی پڑھا گیا ہے۔ علم ہے الی۔ حرف جر ہے فِرْعَوْنَ مبرور غیر منفرد ہے۔ قَرَامِیْنِ جمع ہے۔ وَمَلَايَهُ۔ مَلَا مبالغ کا صیغہ ہے مصدر سے بمعنی نام

مفعول۔ اس کا معنی ہجرنا۔ ضمیر سے فرعون مراد ہے۔ بایاتنا آیات سے مراد معجزات اور قر کی نشانیاں جمع ہے اس کا واحد آیت۔ ب۔ بعصیت کی ہے۔ تاجع مشکلم کی ضمیر سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ فَتَكْبَرُونَ تَفْقِیہ بلا تراخی۔ استکبروا استکبار باب استفعال کے مصدر سے بنا ماضی مطلق جمع مذکر غائب کا میضہ ہے۔ مراد فرعون تو کہ ہے۔ استکبار کیڑے سے بنا بمعنی اپنے کو بڑا سمجھنا۔ وَكَانُوا۔ یہ میضہ ماضی بعید کا ہے تو ترجمہ ہے کہ پہلے ہی سے تھے وہ۔ یا کون فعل ناقصہ کا ماضی مطلق ہے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ اب ہو گئے یہاں اپنے معنی میں نہ ہوگا بلکہ کَانُوا بمعنی صَارُوا ہوگا۔ اس کا فاعل یعنی اسم فرعون اور اس کا گروہ قَوْمًا زبر کی حالت میں۔ خبر ہے کَانُوا کی۔ لفظ واحد ہے مگر معنی جمع اس لیے موصوف ہے اور اس کی صفت لفظ مجرمن جمع ہے لَجْرَمِیْنَ جَزْمٌ مصدر سے بنا باب افعال کا اسم فاعل ہے حالت نصبی میں ہے۔ کَانُوا سے پہلے وَادْعَالِیہ ہے۔ فَلَمَّا خبر یہ ہے یہاں لَمَّا حرف شرط نہیں بلکہ ظرف زمانی کے لیے ہے۔ یعنی جس وقت۔ جَاءَ ماضی مطلق واحد مذکر غائب۔ باب حَزَبَ یَحْزِبُ فَعَم سے مراد فرعون اور اس کی جماعت تھی بمعنی سچی بات مضامف ثلاثی ہے مِنْ عِنْدُنَا۔ مِنْ بیان یہ ابتدائیہ ہے۔ عِنْدُ۔ مکانی ہے مجرور ہے۔ مرکب اضافی ہے مضاف الیہ لفظ۔ نا۔ ہے قَالُوا کا فاعل ضمیر ہے جس سے مراد وہی فرعون و فرعون ہیں۔ اِنَّ هَٰذَا اسم اشارہ قریب کے لیے مشار الیہ وہ معجزات یا خود موسیٰ علیہ السلام لَسَحُوا لَاحِظُوا تحقیق کا ہے۔ بحر مصدر ہے مگر یہاں اسم جابذ ہے بمعنی جادو۔ مُبِیْنٌ بَیِّنٌ سے بنا جس کے معنی میں ظاہر ہونے والا۔ کَلَّا۔ باب افعال کا اسم فاعل ہے۔

تفسیر عالمائے کریم ارشاد فرما رہا کہ ہم نے ان سابقہ مذکور انبیاء کرام کے بعد پھر بعد والی قوموں کو ایسے ہی آزاد نہ چھوڑ دیا بلکہ انسانوں سے محبت کی وجہ سے پھر بھی سلسلہ نبوت جاری کیا۔ کیونکہ کمزور جانور کو آزاد چھوڑنا اس سے دشمنی ہے اس کے لیے چوکیدار محافظ لگے کی رسی کی قیدیں اور پابندیاں اس کے لیے رحمت و کرم ہیں۔ اسی طرح انسان کی آزادی اس کے لیے خطرناک و نقصان دہ ہے۔ جس طرح آزاد گھر لوی جانور غذا سے محو کا پیاسہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی شرعی پابندیوں سے علیحدہ آزادی حاصل کرنے والا انسان روحانی موت مر جاتا ہے۔ انبیاء کی بعثت اللہ کی رحمت کاملہ ہے۔ موسیٰ و ہارون۔ پہلے صاحب کتاب نبی حضرت موسیٰ ہیں آپ تین بن بھائی تھے۔ سب سے بڑی ہمشیرہ حضرت مریم تھیں یہ قتل فرعون سے پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت ہارون کی عمر حضرت موسیٰ سے تین سال زائد تھی۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو فرعون کے تینوں بیٹوں میں زندہ رکھنے کا سال تھا۔ اور

حضرت موسیٰ - قتل کے سال پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت عطا ہوئی۔ خیال رہے کہ نبوت سب سے مشکل چیز ہے۔ نبی کی دعا سے یہ بھی مل جاتی ہے۔ تو دیگر اشیا کیا محال ہیں ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر اور معاون تھے نہ کہ نائب نبی جیسا کہ بعض بے وقوفوں نے نبوت کی تقسیم کی ہے۔ کوئی شخص نائب نبی نہیں ہو سکتا نبوت مکمل اور مستقل ہوتی اس میں کمی زیادتی ناممکن جیسا کہ دنیوی عہدوں میں صدر نائب صدر ہوتا ہے اِلٰی فِرْعَوْنَ مَلَاَیْہَا انبیاء کے ذکر کے بعد۔ ان کی قوم کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ پہلی آیت میں نہ انبیاء کرام کے اسماء مذکور تھے نہ ان کی قوموں کے لفظ فرعون اس وقت شاہ مصر کا لقب ہوتا تھا اس فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب تھا۔ (روح البیان) بہت فیشن پرست اور مغرور عیاش تھا۔ دَمَلَاَیْہِ درباری سردار۔ رؤسا اور وزرا۔ کیونکہ اُن کی ہدایت سے لوگوں کی آنکھیں۔ اور موٹے موٹے جسموں سے مجلس اور ان کے جلال سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ملائکہ یعنی انبراہما کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ غریب لوگ درباری امیروں سے ڈرتے ہی رہتے ہیں اور ان کے اپنے دل غرور تکبر سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں مَلَاَیْہِ صرف سردار مراد ہیں یا سب قبیلہ کو بھی غریبا بھی بوجہ خوف اُمرا کے نقش قدم پر ہوتے ہیں بلایا جاتا۔ ہم نے اپنے انبیاء کو ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں بھیج دیا بلکہ اپنے بڑے سخت نشانوں کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ کو رب کی طرف سے نو معجزے عطا ہوئے جن میں بعض جلالی تھے۔ جلالی معجزے قہر اور عذاب کے تھے مگر ہلاکت مقصود نہ تھی۔ پھر بھی کچھ اس قہر کی تاب نہ لانے ہوئے ہلاک ہو گئے وہ معجزے یہ تھے۔ عصا کا سانپ بن جانا۔ ہاتھ کا چمکنا۔ ہوا کا طوفان۔ مڑی کا پھیلنا۔ چوہ کا پیدا ہونا مینڈک کا عذاب خون کا ظاہر ہونا۔ دریا کا چہر جانا۔ مال کی مسمی عزت۔ عرق فرعونی معجزہ نہ تھا بلکہ عذاب ہلاکت تھا۔ اتنے عذاب و معجزے دیکھنے کے باوجود فاسق کفران فصیحہ کی ہے یعنی پورے کلام کو واضح کرنے والی اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ دونوں رسول علیہما السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور جب ان کو تبلیغ کی تب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ اسے تم وہی لوگ ہو جن کو ہم نے پالا ہے۔ فرعون نے کہا اَلَمْ نُرَبِّکَ فِیْنَا وَبَلَدًا اَوَلَیْسَتْ مِنْ عَمْرٰکَ سَبَبِیْنِ۔ کہ اے موسیٰ تو وہی بچہ نہیں جس کو مجھے پرورش کیا اور تو ہم میں چند سال شیرا۔ اس ملعون نے یہ الفاظ حقارت کے طور پر کہے اور نبی کو اپنے جیسا یا اپنے سے حقیر سمجھا تو غرور کیا۔ اِسْتَكْبَرُوْا اِسْتِکْبَارٌ سے بنا جس کا معنی ہے اپنے آپ کو بلا وجہ دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے اس طرح کی تکبرانہ گفتگو کی تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی اسی طرح باتیں کرنے لگے اس لئے فَاَسْتَكْبَرُوْا جمع ارشاد ہوا۔ فرعونوں نے حضرت موسیٰ کی سچی تبلیغ اس لئے ماننے سے انکار کیا کہ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ

وہ مجرم ہو چکے تھے یہ جملہ معترضہ ہے مقصد ذلیل کرنا ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اپنے جیسا بشر سمجھا اور ہلکا سمجھا بے اختیار اور بے بس جانا اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے قانون کا، دین کا کسی چیز کا احترام و ادب نہ کیا کیونکہ سب احتراموں کا اصل اور چابی تو انبیاء کا ادب ہے۔ فرعون نے ان دونوں نبیوں سے تکبر کیا نہ کہ فقط حضرت موسیٰ سے وہ نہ حضرت ہارون کی بات کا ہی کچھ پاس کرتے مگر ایسا نہ ہوا۔ یہاں تفسیر صاوی نے فرمایا کہ نو معجزات سے تکبر کیا اور ان کو جادو وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا مگر یہ درست نہیں کیونکہ روش کلام سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے معجزات دیکھے بھی نہ تھے اور پھر وہ معجزے بیک دم نہ دیکھے۔ یہ وقتاً فوقتاً موقعہ موقعہ معجزات دکھائے تکبر اور غور انہوں نے پہلے کر دیا تھا لفظ مجرمین۔ یا جرم جم کے پیش سے ہے یا جرم زیر سے جرم بالضم کا ترجمہ گناہ جرم کا ترجمہ ہے جسم اور چونکہ اپنے کو باعتبار جسم کے بڑا سمجھنے والا گناہ زیادہ کرتا ہے اس لیے اس کو مجرم کہا جاتا ہے۔ معجزات کا بیان تو بعد میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اخْتَلَفْنَا فِيهِمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا توجب ان کے پاس حق یعنی معجزات کا یا (صاوی) حق سے مراد یہاں معجزہ عصا۔ اور یہ ضیا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہی دکھایا گیا۔ ف۔ یہاں بھی نصیحتہ کی ہے فاء نصیحتہ وہ ہوئی جو مختصر کلام پر داخل ہو کر کسی پوشیدہ پورے واقعہ یا کلام کی طرف اشارہ کر دے۔ یہ ف بھی۔ حضرت موسیٰ کے معجزات دکھانے کے پورے واقع کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لکنا سے خبر دینا مراد ہے نہ کہ شرط۔ جاء۔ یا لازم ہے یا متعدی۔ اگر لازم ہے تو اس کا فاعل حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ ہے اگر متعدی ہے جس کا ترجمہ ہو گا لے آئے۔ تو فاعل خود حضرت موسیٰ اور لفظ حق منصوب ہو کر جاء فعل کا مفعول بہ ہو گا۔ مگر ہماری قرأت میں۔ جاء لازم ہے معنی آگیا حق۔ حق کے چار معنی۔ ۱۔ حق اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت ۷۳ میں ارشاد ہے۔ شَهِدُوا إِلَى اللَّهِ هُمُ الْحَقُّ ۚ ۷۳ حق کے معنی ثابت ہو جانا چنانچہ ارشاد ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (یس) ۲۔ حق کے معنی سچی بات جیسے یہاں ارشاد ہوا علیٰ معجزہ۔ ۳۔ حق ہوتا چنانچہ ارشاد ہے سَوْفَ يُقْتَلُونَ الْفٰسِقِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہاں حق سے مراد سچی بات ہے۔ یعنی معجزہ۔ ۴۔ حق بنا یہ آیت بھی مشابہات میں سے ہے۔ عند قرب مکانی کے لیے آتا ہے اکثر۔ مگر رب تعالیٰ قرب مکانی وغیرہ سے پاک ہے۔ یہاں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکم سے ثابت ہوا کیونکہ یہاں کرام مظهر صفات کبریا ہیں۔ اِنْ هٰذَا اَلْسَبَخُومِيْنٌ۔ جب فرعون اور فرعونوں نے یہ دونوں معجزے دیکھ لیے تو بجائے دل زرم ہونے اور ایمان لانے کے دل میں ان انبیاء کرام سے اور متفرق ہو گئے اور اسی لغزت و تکبر کی بنا پر یہ کہا۔ اِنْ يٰۤهٰمِلٰۤسْمِہٖ۔ قالو۔ کا مفعول ہے کہ معجزے کو یقینی طور پر انہوں نے جادو

سمجھا۔ کیونکہ اس زمانے میں جادو بہت جاری تھا۔ لہذا اسے مراد یا جنس معجزہ ہے تب تو دونوں معجزے اسی ہذا کا مشارا بہ ہو سکتے ہیں۔ اگر خصوصی ہے تو صرف ایک معجزہ ہی مراد لیا جاسکتا ہے۔ یا عصا کا۔ کیونکہ ہذا اسم اشارہ واحد۔ سحر میں لام تحقیق پر تحقیق کیلئے ہے یا بدیضا کیونکہ ہذا ان سے بھی تحقیق ہوئی اور سحر لام سے مزید شک دور کیا۔ سحر کے معنی فریب۔ دھوکا۔ نظر بندی۔ اور جادو سب ہو سکتے ہیں۔ یہاں جادو مراد ہے کہ یہی اس زمانے میں عام تھا۔ جہلیں۔ یہ لفظ بھی۔ ان کے یقین کو بتا رہا ہے۔ کہ اس میں بالکل شک شبہ نہیں یقیناً یہ جادو ہے۔ اور یہ یقین ان کی اپنی ضد یا جہالت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کرام معجزے دکھاتے ہیں خود انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ فرعونوں نے اس سے پہلے معجزہ دیکھا ہی نہ تھا نہ کوئی نبی اس سے پہلے ان میں آیا اس لئے انہوں نے اس کو جادو ہی سمجھا مگر یہ غلط ہے ورنہ وہ خود معجزے کا مطالبہ نہ کرتے اور جادو گر اس دربار میں اس وقت بھی موجود تھے جن کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں۔ مگر انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا محض عناد کے لئے۔ وَلَقَدْ اَعْلَمَ بِالْقَوَابِ

خلاصہ تفسیر | اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابراہیم و لوط و غیرہ انبیاء کے بعد اپنے نبی جلالی و جمالی نشانات قدرت اور معجزات نبوت دے کر بھیجے اور ان آیات و نشانات کو حضرت موسیٰ اور ان کی دعاء سے نبی بننے والے ان کے وزیر حضرت ہارون۔ فرعون اور بڑے بارعب امراء اہل دربار کے پاس لے کر تشریف لائے مگر ان لوگوں نے ہمارے بیوں کو اپنے سے کم درجہ یا برابر سمجھتے ہوئے اپنی مثل بشر سمجھا اور تکبر کیا۔ یہ سب کچھ گستاخیاں اس نے تھیں کہ وہ خیرانے عادی مجرم تھے۔ جب ان کے سامنے معجزے دکھائے گئے تو بھی ایمان نہ لائے بلکہ باوجود سب جادو گروں کے مقابلے سے عاجز ہو جانے کے پھر بھی ان معجزات اور قدرت کے نشانات کو یہی کہتے رہے کہ بیشک یہ تو کھلا جادو ہے۔

فائدے | اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ انبیاء کرام کی دعا بارگاہ رب العزت میں بہت ہی شان والی ہے اور قابل عزت ہے کہ نبوت جیسی عظیم شئی بھی اس دعا سے مل جاتی ہے یہ فائدہ حضرت ہارون کی نبوت سے حاصل ہوا۔ جب دعا نبوت کی شان ہے تو خود انبیاء کی شان اس بارگاہ عالیہ میں کتنی عظیم ہے۔ بد بخت انسان ان کی عظمت جاننے نہ جائے مگر اللہ کے نزدیک ہی شان واسے ہے۔ دوسرا فائدہ جس کے دل میں انبیاء کی عظمت و محبت نہیں اس کے دل میں اللہ کی قرآن کی کعبے کی مسجد کی کوئی عزت نہیں ہو سکتی گویا کہ نبی کا ادب و احترام اور خوف

وہمیت ساری عظمتوں ہیئتوں کی چابی ہے۔ یہ فائدہ فائز کتاب حاصل ہوا۔ اس لئے دیکھا گیا کہ نبی کے گستاخ ہی اللہ کے متعلق یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے (معاذ اللہ) اور نبی کے بے ادب لوگوں نے ہی یہ بھی لکھا کہ اللہ کام سے پہلے بندے کے ارادے سے بے علم ہوتا (بلغۃ المہیران) اپنی نبی کے بے ادبوں نے کعبے کی طرف پیر کئے اور قرآن کریم کو زمین پر رکھا۔ جبکہ نبی کا عاشق و باادب کبھی بھی ایسی جرئت نہیں کر سکتا۔ دیکھو نجدی حکومت نے حجاز مقدس میں کتنی بے ادبیاں کی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف نبی کی بے ادبی کی وجہ سے تیسرا فائدہ اللہ کی غیر خصوصی صفات سے اس کے مخصوص بندوں کو بھی موصوف کر سکتے ہیں اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا یہ فائدہ لفظ حق سے حاصل ہوا تو جس طرح بحق اللہ کا نام ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کو حق کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سمیع۔ بصیر۔ کریم۔ رحیم۔ رؤف۔ نور۔ حاضر و ناظر غیب دان۔ انبیاء کرام خصوصاً آسمانی دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ سکتے ہیں۔

اعتراف اس آیت پر چند اعتراض پڑ سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض جبکہ فرعونوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے تو پھر حضرت موسیٰ نے بطور حکایت کیوں فرمایا کہ کیا یہ جادو ہے (تفسیر کبیر رازی) جواب۔ حضرت موسیٰ کا آئندہ قول بطور حکایت نہیں بلکہ ان کے سابقہ قول سحر و جادو کی تردید سے۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ حضرت موسیٰ وہاں صرف فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف آئے تھے حالانکہ حضرت موسیٰ ساری قوم کی طرف مبعوث تھے۔ خصوصاً بنی اسرائیل کی طرف تو ان کا وجہ صرف درباریوں کو ناپسند نہ ہوگا، جواب ان کا ترجمہ تو سنا اور درباری ہی ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان نے تخت بلقیس کو منگوانے کے وقت اپنے درباریوں سے خطاب کرتے وقت یہاں ان کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ اَیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ اَنتُمْ یٰٰتِیْنِیْ۔ فرمایا تو آپ کے درباریوں میں سے ایک انسان ولی اللہ ہے ان کی آن میں تخت لاکر رکھ دیا۔ نہ کہ کسی فرشتے نے جیسا کہ بعض دیوبند کے وہابی کہتے ہیں فرشتے ملائکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ساسی طرح یہاں بھی صرف درباری ہی مراد ہیں۔ باقی افراد متبعین تھے اس لئے ان کو تابع کرنے کی حاجت نہ تھی اصل عاجز کرنا درباریوں کا مطلوب تھا۔ ان کے ایمان کے بعد باقی لوگ خود بخود مومن ہو جاتے۔ کیونکہ وہ ان کے خدام تھے۔

تفسیر صوفیانہ قلب انسانی پر دو ہی کیفیات طاری ہوتی ہیں کبھی رحمانی کبھی شیطانی رحمانی کیفیات بالواسطہ ہوتی ہیں۔ مگر اکثر شیطانی کیفیات بلا واسطہ خود رد ہر بڑی بوٹیوں کی طرح وجود میں آتی ہیں۔ اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے یا کسی مرشد کا سخت گیر ہاتھ نہ پہنچے تو سر زمین قلب سے ان کا بڑا نامحال ہو جاتا ہے۔ اور صاحب قلب فسق و فجور۔ کفر و طغیان کے ذلزل میں پھنستا ہوا کثافت

قہی کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ جہاں اس کو ہر روشنی۔ تاریکی محسوس ہوتی ہر اچھائی کو برائی۔ ہر نیکی کو بدی ہر معجزے کو فریب نظر سمجھتا ہوا ازلی خواروں میں شامل رہتا ہے۔ اور اسی جاگیر قلب پر فرعون نفس اور اس کے عقل کی آوازیں ایسا تسلط جماتی ہیں کہ پھر کسی موسیٰ و ہارون کی سچی تعلیم ان پر اثر پذیر نہیں ہوتی یہ انکی انتہائی بدنصیبی ہے کہ تمسک کی خوشنودی ان کے لیے ناگوار ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ ہر علم کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ کلام علم صرف کا مصدر مشتق۔ علم طب اور علم فقہ کا موضوع مختلف طریقوں سے بدن انسانی اور نصوف کا موضوع روح اور قلب انسانی۔ واللہ ورمولہ اعلم بالصواب۔

قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا لِي الْحَقَّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَنَسْحَرُ

کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو کہ حق جب کہ آیا تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ حالانکہ نہیں

موسیٰ نے کہا کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ

هَذَا وَلَا يَفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لَتُلْفِتَنَّا

ہوتے کامیاب جادوگر کہا انہوں نے کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو جبر بدل دے تو ہماری

جادو ہے اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے بوسے کیا تم ہمارے پاس اس

عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ

سے اس پایا ہم نے باپ دادوں کو اپنے اور ہو جائے بے تم دونوں بڑائی میں

بے مکے ہو کہ میں اس سے پھیر دو جن پر ہم نے اپنے باپ داد کو پایا اور زمین

فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

زمین اور نہیں ہیں ہم بے تم دونوں سے ایمان لانے والوں

میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں

تعلق اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت میں فرعونوں کا ایک قول ذکر کیا گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات کو کھلا جادو کہا اس آیت کریمہ

میں اس کی مناظرانہ تردید میں حضرت موسیٰ کے قول کا ذکر کیا۔ کہ آپ نے کس مدلل انداز میں ان کے قول کی تردید فرمائی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرعونوں کی ایک بات کا ذکر تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو نبی نہ مانتے ہوئے محض انکار کی بنا پر معجزات کو قبول نہ کیا۔ اس آیت میں ان کی نہ ماننے کی دو اور وجوہ کا ذکر کیا جا رہا ہے خود ان کی زبانی تفسیر تعلق پچھلی آیت میں فرعون اور اس کے گروہ کا اپنے کو بڑا سمجھنے کا ذکر تھا۔ اس آیت کریمہ میں ان کے اس غلط رجحان کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ لوگ ہی حقیقت میں سب بزرگیوں اور بڑائیوں والے ہوتے ہیں۔

تفسیر نحوی۔ یہ جملہ فعلیہ قوی ہے اس کا مقولہ اگلی عبارت اَنْقُوْلُوْنَ ہے اَنْقُوْلُوْنَ کا۔ ہمنسبہ
استفہام انکاری ہے۔ یعنی کیا تم ایسی بیہودہ بات کہتے ہو جو تم کو نہ کہنی چاہیے نہی۔ یہ بھی جملہ
فعلیہ قویہ ہے اس کا مقولہ پوشیدہ ہے۔ یہاں مَا تَقُوْلُوْنَ پوشیدہ ہے۔ یعنی اسے بے دینوں تم
حق کو وہ بات کہتے ہو جو پہلے کہی تم نے۔ الحق حق سے مراد معجزات موسوی ہیں۔ لَتَجَاۡءُکُمْ۔ لَتَاخِیْرُیْہِ
نہ کہ شرطیہ حجاب۔ ماضی مطلق معرفت۔ لازم ہے۔ یعنی آگیا۔ کُم سے مراد یہی مطالبہ کرنے والے فرعون
اِسْتَوْھٰذَا۔ یہ نیا جملہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اہمزہ سوالیہ ہے انکار کے لئے ہذا اسم اشارہ
ہے اس کا اشارہ الیہ حق ہے۔ وَلَا یُعْذِرُکُمُ الشَّجْوَدُ۔ لَا یُعْذِرُ صیغہ واحد غائب مذکر۔ مضارع معنی بلا۔ فُلُح
سے بنا ہے اس کے چار معنی۔ ۱۔ چڑھا پھینکا۔ ۲۔ نجات پانا۔ ۳۔ کامیاب ہونا۔ ۴۔ باقی رہنا۔ یہاں
متحرک معنی مراد ہیں۔ یعنی کامیاب ہونا مقصد پانا۔ الشَّجْوَدُ۔ الف لام بمعنی الذین ہے شَجْوَدٌ جمع
کثرت ہے۔ اس کا واحد ساجد ہے۔ سحر مصدر اور جابد دونوں طرح مستعمل ہے۔ سحر س کے زیر سے
معنی نظر یا عقل کو فریب دینا غلط طمع کرنا۔ اور سحر س کے زیر سے بمعنی طلوع آفتاب سے پہلے کا رقت
الزم بمعنی اُمیہ اور مدینہ جو انہر دئی۔ یہاں سحر بکسر سین ہے قالوا یہ فرعونوں کا دوسرا قول ہے۔ اَجْتَنَّا
اہمزہ سوالیہ۔ حث۔ ماضی مطلق واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ متعذی ہے۔ مفعول پوشیدہ نامضمیر جمع
متکلم۔ ظرف کے لئے ہے۔ لَتَلْفِتْنَا لام تعلیلیہ ہے تَلْفِیْتُ صیغہ واحد مذکر حاضر فاعل حضرت موسیٰ
بعت سے بنا۔ لام کے زیر سے بمعنی دائیں یا بائیں پھیرنا۔ یا یوفوف بنانا۔ لام کے زیر سے جابد
ہے۔ تلیم کو کہتے ہیں۔ یہاں پھیر نامراد ہے۔ عَمَّاۤیْزُ نَاعِلِیْہِ اَبَاءُ نَاعِلًا۔ وراصل عن ما ہے عن حرف
جرا سی کی وجہ سے نعت کے معنی پھرتا ہو گئے ورنہ اس کے اصل معنی توجہ کرنا ہیں۔ اسی لئے التفات
معنی توجہ ہے۔ ما موصولہ سے مراد ان کا خود ساختہ دین ہے اَبَاءُ نَاۤیْبًا جمع ہے اَب کی بمعنی اصل
جڑ۔ دادا یا پچا کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ وَتَلْکُوْنَ۔ وائم حرف عطف تَلْکُوْنَ معطوف ہے لَتَلْفِتْنَا

پراس یٹے لام کے ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ کون فعل ناقصہ سے بنا بمعنی صلہ یعنی اب موبائے
لکھا لام ملکیت کا ہے گناہ تثنیہ مذکر حاضر اس کا مرجع حضرت موسیٰ و حضرت ہارون ہے۔ اَلْکِبْرِيَاءُ الف
لام عہد ذہنی ہے۔ کبرياءُ یہاں مصدر ہے بمعنی بڑا بننا مراد سرداری یا حکومت مبالغہ کا صیغہ بھی ہے نا
ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر تگوزن فعل تامہ ہے تو یہ اس کا فاعل ہے۔ فی الارض۔ فی بمعنی علی ہے۔ الارض
الف عہد ذہنی ہے۔ یعنی مخصوص زمین۔ لفظ ارض کا لغوی ترجمہ برابر کرنا۔ (منجد) و مَا عَنَّا لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَاَوْ
حالبہ یا متقابلہ یا سر جملہ مانا فیہ نحن ضمیر متضلل لکھا لام بمعنی علی گناہ سے مراد موسیٰ و ہارون۔ ب زائدہ ہے
مومنین۔ جمع ہے مومن اسم فاعل کی۔

تفسیر عالمانہ | جب حضرت موسیٰ مدین سے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جانبِ مصر روانہ ہوئے تو کوہِ طور
پر آپ کو تبلیغِ نبوت کی اجازت عطا ہوئی اور دو معجزے مارِ عصا اور بدیعنا عطا ہوئے
تو اس وقت حضرت موسیٰ کی التجا پر حضرت ہارون کو جواب تک مصر ہی میں مقیم تھے نبوت ملی جب حضرت
موسیٰ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضرت ہارون سے ملاقات کر کے ان کو تمام
حالات سے آگاہ فرمایا دوسرے یاتیرے دن اللہ رب العزت نے دونوں کو وحی فرمائی کہ جاؤ سرکشِ زمین
کو ہدایت کی تبلیغ فرماؤ یہ دونوں بزرگ۔ تن تنہا۔ ظالم و سرکش مغرور فرعون کے شاہی دربار میں عین دوپہر
کے وقت آئے اور بلا جھجک اپنی نبوت کا اعلان فرمایا عربیوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں معجزے دکھائے
اس وقت جادو عام تھا اس یٹے اُس کو بھی انہوں نے جادو دکھانا شروع کر دیا جیسا کہ ابھی پہلے گزشتہ باب
اکلا کلام حضرت موسیٰ نے ادا فرمایا۔ اَلَمْ يَأْتِ الْفُلُوكَ لَمَّا جَاءَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّا جَاءَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّا جَاءَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّا جَاءَهُمْ
یہاں پوشیدہ ہے اس یٹے کہ سابقہ کلام لَمْ يَسْجُدْ مُبِينٌ اس کا قرینہ ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں یہ لفظ
پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ فرمان اُن کے اس سابقہ دعوے کی تردید ہے آپ نے عظیم عالمانہ
فصیحانہ طریقہ پر منطقی استدلال سے اُن کی مین طرح سے تردید فرمائی۔ ایک تو یہ جملہ اَلَمْ يَأْتِ الْفُلُوكَ اور دو جملے
آگے آرہے ہیں۔ اَلَمْ يَأْتِ الْفُلُوكَ بِالْحَقِّ۔ حق سے یہاں مراد یہی معجزات نبوت ہیں۔ اس جگہ اِنَّهُ لَیَسْجُدُ بطور
مقولہ پوشیدہ ہے۔ لَمَّا جَاءَهُمْ یہ لفظ شرطیہ نہیں جس کے معنی ہوتے ہیں جب کبھی بلکہ یہ لفظ خبریہ ظرفیہ ہے
اس کے معنی ہیں جس وقت جَاءَهُمْ حضرت موسیٰ کے اس فرمان میں عجیب شان ہے کہ آپ فرما رہے
ہیں۔ تمہارے پاس حق آگیا یعنی ہر طرح اُس کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس ہے جلو کسی کے پاس آنا
نہیں وہ تو ایک فریبِ نظر ہے۔ جس کو آنا قاتا دیکھا جاسکتا ہے مگر یہ کھا نہیں جاسکتا۔ نہ وہ کسی حقانیت
پر ہوتا ہے۔ تو کتنی جلد بازی کا یہ فیصلہ ہے کہ بلا سوچے اُس کو جادو کہہ دیا اسحر ہذا کیا یہ جادو ہے۔ یہ

حضرت مومنی کا اپنا قول ہے اور یہ دوسرا تردیدی جملہ ہے۔ نہ کہ سابقہ جملے کا مقدمہ جیسا کہ بادی النظر میں خیال گزرتا ہے۔ آپ کے اس کلام کو سن کر کسی شخص میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ فوراً کوئی توڑ کرے بلکہ سب پر حیرت طاری تھی اور عجیب خاموشی۔ کیا عجیب نظارہ ہو گا جب کہ تمام جابر و ظالم ایک طرف اور یہ دو صاحب غم ٹھونک کر میدان میں علم توحید و رسالت گاڑنے پر متمہر ہیں (اللہ اکبر) اور کسی میں اس کے الزامی جواب کا یارا نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا۔ وَلَا يُقِيمُ الشَّاحِدُونَ یہ تیسرا تردیدی جملہ ہے۔ یعنی اسے لوگوں کو مقام غور ہے کہ کبھی جادو گر بھی اس طرح شان و شوکت رعب و ہیبت بے خوف و خطر جابر حاکم کے مقابل آسکتا ہے اور اس کے تمام قول و فعل کردار و عقائد کو غلط اور مجھوٹا کہہ سکتا ہے۔ کسی جادو گر کی بھی کبھی اتنی ہمت و جرأت دیتی ہے۔ جادو گر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اتنی بے باکی سے اپنے کمال نہیں دکھا سکتا آج نہیں تو گل رسوا و ذلیل ہو جائے گا۔ اور پھر جادو گروں کے مقابلے میں کبھی اپنا جادو نہ چلائے گا نہ اس کو علم غیب ہو گا۔ اس کو خطرہ ہو گا کہ کہیں میرا جادو توڑ کر کوئی برسرِ عام مجھ کو رسوا نہ کر دے۔ لیکن یہاں ان میں سے کوئی بات نہیں ہم کو اس بات کا علم غیب ہے کہ ہم نے ہی کامیاب و کامران ہونا ہے اور نہ ماننے والوں نے رسوا ہونا ہے کیونکہ ہمارا مقصود صرف تم بے دنیوں کو ہدایت دینا ہے۔ اتنے کلام کے باوجود کوئی شخص ان کی دلیل کو علمی اور عملی طور پر نہ توڑ سکا اور باطنی طور پر سب نے جان لیا کہ حضرت مومنی کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن صرف شرمندگی مٹانے کے لئے چند سرکردہ لوگوں نے کہا کہ۔ قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتِنَا عَمَّاجِدًا نَعْلَمُ اَبَاءَنَا يَهُودُ سَنَافِرُ عَمَلُونَ کے چند کا قول ہے جس سے وہ ظاہراً تو حضرت مومنی کی بات پر ایمان نہ لانے کی دو وجہیں بیان کر رہے ہیں ایک یہ کہ ہم تم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ تم ہم کو ہمارے باپ دادوں کے عقیدوں سے پھیرنا چاہتے ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور اس کے درباری اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر سکے جو انہوں نے معجزات کو جادو کہہ کر کیا تھا۔ بلکہ درپردہ حضرت مومنی کی بعثت کے مقصد کی وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ واقعی حضرت مومنی اسی لئے نبوت سے سرفراز ہو کر تشریف لائے تھے کہ فرعون اور بت پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی کی طرف لگا دیں۔ قَالُوا اس کا فاعل چند درباری ہیں۔ اَجِئْتَنَا یہ فعل لازم ہے اس کا فاعل حضرت مومنی ہیں۔ اگرچہ حضرت ہارون بھی وہاں موجود تھے مگر وہ صرف بطور تعاون تھے۔ معجزات اور یہ سب دھیرانہ کلام حضرت مومنی نے ہی کیا۔ لہذا فرعونوں نے اس وقت انہیں سے خطاب کیا۔ تَا۔ سے مراد۔ مع فرعون سب کافر ہیں۔ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فرعون باوجود اپنے کونچہ ہولانے اور اپنی پرستش کرانے کے خود بھی بت پرست تھا۔ اور ان درباریوں کا عقیدہ بت پرستی اور فرعون بدستی دوسرے تھے کیونکہ

آباء کے وقت تو فرعون کا وجود نہ تھا۔ فرعون پرستی تو اب شروع ہوئی ہے اور فرعون صرف خدا پرستی کے مخالف
 خانہ کہ بت پرستی کے۔ یہ ان فرعونوں کی انتہائی بے قوفی تھی کہ اس فرعون کو معبود سمجھتے رہے جو خود بتوں
 کو سجدہ کر رہا ہے۔ لَتَلْتَفَتْنَا نَفْتًا سے بنا ہے۔ یعنی ایک طرف سے تو صبر ہٹا کر دوسری طرف توجہ کرنا۔
 اسی سے ہے التفات۔ یہاں مراد ہے ایک طرف سے دل ہٹا کر دوسری طرف لگانا۔ اگر حرف نفی سے ہو تو معنی میں کسی میں
 توجہ کرنا یعنی اس کی طرف ہرنا اسکی سننا اس سے دل لگانا اگر حرف عن سے ہو تو معنی میں کسی سے توجہ کرنا یعنی اس سے منہ پادل پھیر لینا اس سے نفرت کرنا
 عن کی وجہ سے یہاں یہی مضمون بنتے ہیں۔ ما۔ موصولہ سے مراد دین مذہب ہے۔ وَجَدْنَا۔ یعنی تاریخوں
 سے پڑھنا یا سننا اپنے موجودہ بڑوں سے کہ ہمارے خاندانی چھوٹے بڑے سب اسی بت پرستی کے
 عقیدے پر رہے اسی پر مرے لہذا یہی راستہ اور عقیدہ درست ہے وہ ہم سے زیادہ ذی عقل اور
 سمجھدار تھے۔ وہ اچھے بڑے کو سمجھتے تھے خیال رہے کہ عقل انسانی صرف دنیا کے لئے پیدا کی گئی اس
 کو صرف دنیا کے حصول یا اس سے بچنے کے لئے صرف کو حصول ایمان کے لئے عقل ناکارہ ہے نہ اس
 کے لئے عطا ہوئی اس کو ایمان کے لئے استعمال نہ کرو۔ جیسے ہاتھ پکڑنے کے لئے پاؤں چلنے کے
 لئے اگر اسٹ استعمال کرو گے زخمی اور ناکام ہو جاؤ گے۔ اسی طرح عقل کو دین میں لاؤ گے تو تباہ و گمراہ ہو
 جاؤ گے۔ یہاں تو تعلیم نبوت لازم ہے۔ عَلِيٍّ۔ علیٰ بمعنی رفیٰ ظرفیت ہ سے مراد وہی دین آبادنا کا لفظی
 ترجمہ باپ دادا سے مراد سب پرانے فوت شدہ خاندان والے۔ ثبات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین
 یا دین خود ساختہ نہیں بلکہ پرانا ہے اور دین چونکہ پرانا ہی اچھا ہوتا ہے اس لئے ہمارا دین اچھا اور درست
 ہے اور اے موسیٰ تم ہم کو اچھی چیز سے ہٹا رہے ہو اس لئے ہم تمہاری بات نہ مانیں گے خواہ تم ہم کو
 سچے معجزے ہی کیوں نہ دکھاؤ اور یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو کہ تَكُونُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ یہ
 فرعونوں نے اپنے ایمان نہ لانے کی دوسری وجہ بیان کی کہ ہم اس لئے تم کو سچا نبی تسلیم نہیں کرتے کہ تمہارا
 یہ کام کسی خلوص پر مبنی نہیں بلکہ تم دونوں صرف یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت اور بادشاہت قائم ہو جائے
 اس لئے جادو کے یہ کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو۔ تَكُونُ فَعْلًا نَاقِصًا كَمَا كَانَتْ
 لَكُمْ۔ لام ملکیت کا ہے اور کما ضمیر سے دونوں حضرت موسیٰ و ہارون مراد ہیں۔ اَلْكِبْرِيَاءُ بمعنی عظمت
 مراد بادشاہی ہے مسبب لول کہ سبب مراد یا ملزوم لول کہ لازم مراد یا ہے کیونکہ بادشاہی سبب ہے
 کبریا کی کار فی الارض فی حرف جار ارض مجرور۔ یا مستقل سے تَكُونُ سے یا کبر یا مصدر سے۔ مطلب دونوں
 کا ایک ہی ہے۔ مراد زمین مصر ہے وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ علیحدہ جملہ تمام سابقہ عبارت کے نتیجہ
 کے طور پر ذکر کیا گیا یعنی اس تمام جمل و محنت بحث مباحثہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے

خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ داؤد رابطے کے لئے ہے۔ ما تافیه ہے۔ لگتا لام بمعنی علیٰ معنی تم دونوں پر پوچھنا
پ بعنیت کی ہے مومنین۔ تصدیق کرنے والے۔ ایمان سے مشتق ہے۔ اصطلاحی ترجمہ ہے دل اور
زبان سے یک وقت ماننا۔ اس تمام آیت میں اَجْمَعْتُمْ اور لَبَّيْتُمْ وَاقْتَرَبْتُمْ وَاحِد مَذْکَرِ حَاضِر کے سیف مع جتے
صرف موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اور اگلی عبارت میں۔ دونوں جگہ لگتا تثنیہ مَذْکَرِ حَاضِر کی ضمیر ہے اس میں عجیب
حکمت ہے جو اعتراضات میں بیان کی جائے گی۔

خلاصہ تفسیر | جب فرعون و آل فرعون نے حضرت موسیٰ کے معجزات کو جادو کہہ کر ایمان لانے سے انکار
کر دیا تب حضرت موسیٰ نے فرعونوں سے فرمایا کہ کیا تم اتنے بڑے ظاہر حق کو جادو کہتے
ہو حالانکہ وہ بالکل تمہارے قریب آپ کا ہے۔ غور تو کرو کیا یہ جادو ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھو ہم کتنے کام
و شادمان تمہارے پاس تنہا آ گئے۔ بھلا جادوگر بھی کسی اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں فرعونوں نے
لا جواب ہو کر کہا۔ کیا تم اس لئے نہیں آئے کہ ہم کو ہمارے باپ دادوں بزرگوں کے دین سے پھر دو
اور تم دونوں بیٹائی۔ ہمارے فرعون اور ہماری سلطنت ختم کر کے خود اس ملک کے بادشاہ بن بیٹھو
ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ تم نبی نہیں ہو نہ تمہاری کوئی اچھی نیت ہے بلکہ صرف بادشاہی چاہتے اور
ہمارا دین خراب کرنا چاہتے ہو۔ اس لئے ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے۔

فائدے | اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اہل اللہ خصوصاً انبیاء کرام کے
افعال و اقوال کو اپنی عقلوں سے نہ جانچو بلکہ بلا سمجھے ان کی باتوں کی تصدیق کرو۔ دوسرا فائدہ
جادو کرنا کفر ہے۔ کیونکہ جادوگر دنیا و آخرت میں ناکام ہے اور یہی حال قرآن کریم نے کافروں کا بتایا چنانچہ
سورہ مومنون آیت ۷۷ میں ارشاد ہے۔ فَانْتَحَسَبُوهٖ عِندَ رَبِّہٖ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُوْنَ۔ مومن خواہ کیسا ہی
جو ناکام نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ دین کی اچھائی برائی کے لئے پراتنا یا نیا ہونا شرط نہیں۔ دین وہی بہتر ہے
جو نبی علیہ السلام کے واسطے سے میسر ہو۔ تمام دین جن میں عقل انسانی یا افعال انسانی کو دخل ہو وہ سب
باطل ہیں خواہ کتنا ہی پرانا ہو۔ چوتھا فائدہ انبیاء کرام کائنات کے تمام علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور ہر چھوٹے
بچے۔ کھوٹے کمرے کو پہچانتے ہیں منطقی فلسفی استدلال کو بھی جانتے سمجھتے اور سائنسی فارمولوں
جاندگاری کی فریب کاریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نہ کسی کو دھوکا دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکا کھاتے
ہیں۔ پانچواں فائدہ سچی عظمت و کبریائی۔ بادشاہت و حکومت انبیاء کرام۔ اہل اللہ اور علماء کرام کی
ہے۔ دنیا کی چند روزہ حکومت و سرداری بھوٹی ہے اس لئے اللہ والے اس کی طلبہ نہیں کرتے۔
چھٹا فائدہ۔ یہ ضروری نہیں کہ حق کی تبلیغ پر سب ہی ایمان لائیں۔ ایمان نہ لانے سے علماء و مبلغین اسلام

کو رنجیدہ دل ہو کر پریشان نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ تبلیغ باری رکھو کوئی مانے نہ مانے۔ تبلیغ کا مقصد یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مرید یا مقتدی یا شاگرد یا معتقد بنیں بلکہ صرف اللہ رسول کی رضا و محبت کے لیے تبلیغ کرو۔ یہ فائدہ دے گا نہ حق سے حاصل ہوا دیکھو بعض انبیاء کرام کی امت میں ایک شخص بھی داخل نہ ہوا مگر ان اللہ کے پیاروں نے تبلیغ نہ چھوڑی۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر ایک قبیلہ بھی ایمان نہ لایا مگر آپ نے ان کے غرق ہونے تک ان کو تبلیغ کی۔

اعترافات | اس آیت کریمہ پر چند اعتراض پڑتے ہیں پہلا اعتراض یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں تو اَجْتَنَّا لَتَلْفِتْنَا واحد مذكر حاضر کے صیغے بولے گئے پھر آگے دونوں جگہ لکھا تَشْنِيہ کی ضمیر ارشاد

ہوئی پہلے صیغوں میں صرف حضرت موسیٰ سے خطاب ہے دوسرے الفاظ میں حضرت موسیٰ و ہارون دونوں مراد ہیں یہ افتراق کیوں؟ جواب۔ چونکہ معجزات بھی حضرت موسیٰ نے ہی دکھائے اور ہدایت دین اسلام بھی آپ نے ہی کی تھی اور یہ ساری سوال جواب کی گفتگو آپ نے ہی فرمائی اس لیے یہاں واحد کا صیغہ بولا گیا۔ اور صاحب شریعت آپ ہی تھے حضرت ہارون آپ کے معاون تھے اس لیے لَتَلْفِتْنَا یعنی باپ دادوں کے دین سے پھیرنا آپ ہی کا کام تھا۔ مگر بادشاہی سلطنت وغیرہ دنیاوی چیزوں کا تعلق دونوں سے تھا۔ اس طرح ایک کو ماننا گویا دونوں کو ماننا تھا لہذا لکھا دونوں جگہ ارشاد ہوا۔ دوسرا اعتراض۔ آل فرعون۔ فرعون کے بچاری تھے اور فرعون کی عمر اس وقت ۵۷ سال تھی۔ باپ دادے زمانہ گزشتہ میں مرچکے تھے تو انہوں نے دین کی نسبت اپنے آباء کی طرف کیوں کی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سب صبح و شام اس کو سجدے کرتے تھے۔ باپ دادوں کا دین بت پرستی ہو گا مگر ان کا دین فرعون پرستی۔ دین آباء سے تو یہ پہلے ہی پھر چکے تھے۔ اب کیوں کہا لَتَلْفِتْنَا ائمہ جواب اس کا جواب تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ عام بت پرستوں کی طرح صرف بت کے ہی بچاری نہ تھے بلکہ ہر بڑی اور عجیب چیز کو معبود کہہ دیتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندو۔ کہ بتوں کے بھی بچاری ہیں اور ناگ دیوتا پیل دیوتا گاؤں ماتا سب کے بچاری ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بت پرست بھی تھے اور فرعون پرست بھی تھے۔ اور دین آباء سے صرف بت پرستی مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بے شمار معبود ماننا ہی باپ دادوں کا دین تھا بلکہ مشرکوں کے معبودوں کی ہر روز ہی تعداد بڑھتی ہے ایک پچے رب تعالیٰ کو سجدہ چھوڑنے کی سزا کیا ملی کہ کر دڑا دروازوں پر سجدہ کرنا پڑا۔ شعر۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزاروں سجدوں سے آدھی کو نجات !

تفسیر صوفیانہ

دنیا میں دو قسم کے دین ہیں ایک دین فطرت دوسرا دین عقلی۔ دین فطرت انبیاء کرام کے قول و فعل میں عقلی دین انسان کی اپنی اختراع۔ دین فطرت کی ابتدا عالم جبروت سے اور انتہا عالم لاہوت پر ہے۔ بندہ مومن۔ طاثر لاہوتی ہے۔ دین عقلی کی ابتدا دونوں عالم ناسوت میں۔ دین فطرت حق اور مضبوط ہے۔ دین عقلی محض فریب نظر۔ دین عقلی ہر درد پر بھکاری جو متوکلین کے مشرب کے خلاف ہے اور دین فطرت راہ توکل پر کمر طائر نے والا۔ دین عقلی مثل جادو کے سے اور کائنات الشاگردوں۔ شعبہ سے باز کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسے مشرب صوفیا اور ببادۂ فقر کو اپنا نئے والو فریب نظر سے نہ دھوکہ دینا نہ دھوکہ کھانا تاکہ منزل مراد پر پہنچ کر حقیقت کو پاو۔ اور اس عقلی فریبوں کی دنیا سے کامیاب لوگو۔ واللہ اعلم۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝۹۱ فَلَمَّا

اور کہا فرعون نے لاؤ تم میرے پاس کو ہر جادوگر علم والے

اور فرعون بولا ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس آؤ پھر

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ

کہ آئے سب جادوگر فرمایا کو ان موسیٰ نے ڈالو تم جو تم ڈالنے

جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈان

مُلْقُونَ ۝۹۲ فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ

والے ہو پھر جب کہ ڈالا انہوں نے فرمایا موسیٰ نے وہ جو لائے تم کو جس

سے پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے

بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ

جادو بیشک اللہ عنقریب باطل کو بگاڑے گا اللہ نہیں درست ہونے

یہ جادو ہے اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ مفسدوں کا

عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ ۝۹۳ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

دیتا عمل فساد یوں کا اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو سے
کام نہیں بناتا اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر

وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۲﴾

کموں اپنے اگرچہ ناپسند کریں مجرم
دکھاتا ہے پڑے برامائیں مجرم

تعلق | اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں واقعات موسیٰ و فرعون کا ایک پہلو مذکور تھا اس آیت پاک میں دوسرا نتیجہ خیز پہلو مذکور ہوا دوسرا تعلق پہلی آیت میں فرعون کے ناکام ہونے کا جواب ہونے کی ایک صورت ذکر ہوئی تھی اس آیت میں اس کے جھوٹا اور ناکام ہونے کی دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے کہ باوجود خدائی کا دعویٰ کرنے کے پھر بھی خود کوئی مقابلہ نہ کر سکا بلکہ دیگر جادو گروں کا سہارا لے کر اور ہوا مگر دربار یوں کی ضد اور حماقت کہ اب بھی اس کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے قولی فتح کا ذکر تھا اس آیت میں آپ کے عملی فتح کا ذکر ہے۔

تفسیر نحوی | دَقَالَ فِرْعَوْنُ لَفْظِ وَاوْ عاطفہ نہیں بلکہ سر جملہ ہے۔ جو بیان جزا کے لیے جملوں کے شروع میں آتی ہے بخلاف عطف کے کہ وہ ہمیشہ درمیان کلام میں وارد ہوتا ہے۔ قَالَ ماضی ہے قول سے مشتق ہے۔ مَطَرٌ کا پہلا باب ہے۔ اس کا فاعل فِرْعَوْنُ ہے۔ لَفْظِ فِرْعَوْنِ اس زمانے میں ہر شاہ مصر کا شاہی اور ملکی لقب ہوتا تھا۔ یہ لفظ فِرْعَوْنُ سے بنا رہا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے مکار فریبی۔ شریہ جابر۔ (منجد عربی) فرعون۔ فَعْلُوں کے وزن پر مبالغہ رباعی ہے۔ اِثْوَتِ صیغہ امر جمع مذکر حاضر آئی ہے بنا معنی بلا لوتہ۔ نِیْ میں نون وقایہ۔ یا مُشْكَلَم کی ضمیر متصّل۔ بِكَلِّبْ معنی مفعولیت کی ہے۔ کَلِّبْ مضاف ہے قضیہ موجبہ کلیہ کے مفہوم میں ہے۔ سَجَر۔ لَفْظاً واحد ہے معنی جمع ہے۔ عِلِم۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی زیادہ اور کامل علم والا۔ یہاں جادو گر کافروں کی صفت ہے۔ کَلِّبْ خبریہ۔ لَمَّا ظرفیہ معنی جس وقت عشاء ماضی سے جملہ خبریہ ہے۔ اَشْجَرۃ جمع ہے ساجر کی الف لام استغراقی ہے یعنی آگئے تمام جادو گر قَالَ کا فاعل لفظ موسیٰ۔ لَمِ میں لام حرف جر مفعولیت کا ہے اَلْقُوْا فعل امر حاضر معروف۔ یہ امر ابانت کے لیے ہے۔ مَا اَنْشَرْنَا اسم موصول۔ اگلا جملہ اس کا صلہ ہے دونوں مل کر اَلْقُوْا کا مفعول بعد ہے۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا خبریہ لَمَّا ظرفیہ۔ اَلْقُوْا عَنْهُمْ قَالَ مُوسٰی۔ اَلْقُوْا اِلَیَّ سے بنا۔ قَالَ قول سے

بنا جوف واوی سے یہ حضرت موسیٰ کے قول کی نقل فرمائی گئی۔ مآجثتم بہ السیخراں جملے میں نحو یوں کے تین اختلاف ہیں ایک قول یہ ہے کہ موصولہ ہے اور چشمتہ یہ۔ جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہو کر مبتدا السیخراں مبتدا کی خبر ہے۔ اور السیخراں میں الف لام جنسی ہے۔ اور میرے نزدیک یہی درست ہے دوسرا قول فرآ نحوی کا ہے یہ کہ۔ السیخراں میں الف لام عہد ذمہنی ہے کیونکہ اس سے پہلے اِنَّ هَذَا السیخْرُ آپکا ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ مگر یہ اس لئے غلط ہے کہ الف لام عہدی میں اتحاد ذاتی شرط ہے جیسے کہ اَدْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ دَسُوْا فَفَقْنٰی فِرْعَوْنَ الرَّسُوْلُ۔ یہاں لفظ رسول میں دونوں جملہ اتحاد ذاتی سے اس لئے یہاں الرسول کا الف لام عہدی ہو سکتا ہے۔ مگر السیخراں اور السیخراں میں اتحاد ذاتی نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ عبارت دو علیحدہ جملے ہیں۔ پہلا جملہ مآجثتم بہ اور دوسرا جملہ السیخراں یہاں موصولہ پوشیدہ ہے کہ اصل میں تھا اَهُوَ السیخْرُ۔ اِنَّ اللّٰهَ۔ اِنَّ حرف تحقیق ہے جو شک کو دور کرنے کے لئے لایا جاتا ہے گریہاں تاکید کلام اور مضبوطی و شدت کے لئے ہے۔ لفظ اللہ اس کا منصوب اسم ہے سَيَبْطِلُ یہ پورا جملہ فعلیہ اِنَّ کی خبر ہے۔ سین تاکید کی زیادتی کے لئے ہے یَبْطِلُ۔ بَطُلٌ سے بنا باب افعال کا مضارع معروف بمعنی مستقبل ہے۔ بَطُلٌ کے چار معنی ہیں ۱۔ مٹا دینا۔ ۲۔ بیکار اور فضول کر دینا۔ ۳۔ چیز باقی مگر اثر ختم ہو جانا۔ ۴۔ دیر پا نہ رہنا۔ یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اس کا فاعل ذات باری تعالیٰ ہے ہ سے مراد یہ جادو ہے یا عام جادو۔ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ مفعول یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ۔ یہ اِنَّ بھی تاکید کے لئے ہے دوبارہ شدت تاکید کے لئے ہے لَا يُضَيِّدُ۔ ضَدُّ سے بنا۔ باب افعال کا فعل حال منفی ہے۔ اس کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جملہ پہلے جملے کا سبب ہے ضلع کے تین معنی ہیں ۱۔ موافقت کرنا ۲۔ درست اور قائم رکھنا ۳۔ دوڑے ہوؤں کو درست بنانا۔ یہاں پہلے دو معنی بن سکتے۔ عَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ یہ عبارت مرکب اضافی ہے عمل مضاف الیہ یں پورا مرکب لَا يُضَيِّدُ کا مفعول یہ ہے۔ عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جو نقصان پہچانے یا دین الہی کے مقابل ہو۔ الْمُفْسِدِیْنَ میں الف لام استغراقی ہے کیونکہ مفسدین جمع ہے۔ یہ فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اپنے نفع کے بغیر دوسروں کا نقصان کرنا جس کو خبیث یا موزی بھی کہا جاتا ہے وَیُجِیْئُ اللّٰهَ۔ یُجِیْئُ باب افعال کا مضارع معروف صحیح مضاعف ثلاثی سے بنا بمعنی قائم و دائم اور غالب رکھنا۔ اس کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اَلْحَقُّ سے مراد انبیاء کرام کے افعال طیبہ۔ الف لام جنسی ہے۔ بِکَلِمَتِهِ بسمیہ سے کلمات کلمہ کی جمع ہے مراد اللہ کی قدر میں۔ ضمیر مجبور مضاف الیہ اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ۔ وَذَكَرَ الْمَجْرُمُوْنَ۔ واو وصلیہ ہے یہ ہمیشہ حرف اِنَّ یا حرف کو کے ساتھ آتا ہے۔ اور ترجمہ ہے اگرچہ گروہ۔ مَطْرَدُ کے ہمسرے باب کا ماضی مطلق معروف ہے گروہ سے بنا ہے بمعنی ناپسند

کرنا۔ الْمُجْرِمُونَ۔ الف لام عہدی ہے مجرم سے مراد کافر ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِنِّىْٓ اِلٰهُکُمْۚ بَکِیْ سَاجِدِیْنَۚ جِب فِرْعَوْنِ اور فرعونى قولى دلائل میں حضرت موسیٰ سے

تفسیر عالمانہ

سے شکست کھا گئے تو اپنی ضد اور عناد پانے کے لئے اور دوسری طرح اپنی برتری قائم رکھنے کے لئے اپنے درباریوں اور رؤسا کو فرعون نے حکم دیا کہ اِنِّىْٓ اِلٰهُکُمْۚ بَکِیْ سَاجِدِیْنَ میرے پاس سب

علاقوں کے جادوگر جمع کرو اور چھوٹے موٹے جادوگر نہیں بلکہ۔ علیم۔ بہت بہت زیادہ ماہر و لائق تجربے کار

عمرہ اور کسائی جیسے قرآن حضرات کی قرأت میں سحار ہے یعنی بہت ہی بڑے بڑے جادوگر سحار مبالغے کا

صیغہ ہے۔ اس حکم کے پاتے ہی مصری قبیلہ فوج کے ہر کارے دوڑ پڑے فرعون نے اسی مجلس میں

تین ماہ کی تاریخ اور مصر سے ۱۰ میل دور اسکندریہ کا مقام سمندر کے کنارے مقرر کر دیا تھا کہ آج سے

تین ماہ بعد وہاں ہی مقابلہ ہوگا۔ بے شمار جادوگروں کو پیغامات دئے گئے فَلْتَأْتِیْ الشَّجَرَةُۙ جِب جادوگر

آگئے تفسیر صاوی نے فرمایا اسی ہزار جادوگر تاریخ مقررہ پر جمع ہوئے اور ان کی سواری کے استی ہزار گھوڑوں

اونٹوں کے علاوہ تین سو اونٹ وہ تھے جن پر ان کے جادو وغیرہ کا سامان لدا ہوا تھا اللہ اکبر یہ ہے فرعون

کے دل میں ہیبتِ کلیم علیہ السلام مجمع لگ گیا اور سارا اجتماع چار حصوں میں تقسیم ہوا پہلا گروہ فرعون اور درباریوں

کا تخت شاہی پر دیگر تاشائی زمین پر میدان کے ایک طرف اسی ہزار جادوگر بوڑھے اور جوان۔ میدان کے

دوسری طرف صرف دو صاحب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام۔ خیال رہے کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ میں

اگرچہ ابتداء حرف واؤ ہے جو ترتیب کو نہیں چاہتا مگر باعتبار قرینے کے یہاں ترتیب ملحوظ ہے کیونکہ

فرعون کا یہ قول پچھلے مکالمے کے بعد ہے۔ تفسیر صاوی کا۔ بوجہ واؤ ترتیب کا انکار درست نہیں دیکھو

آیت وضو میں باوجود واؤ کے۔ ترتیب مستحسن ہے۔ حالانکہ واؤ وہاں بھی ترتیب کا متقاضی نہیں اسی طرح

یہاں ترتیب ہے مگر واؤ سے نہیں۔ جب یہ سب کائنات کا انوکھا اجتماع ہو گیا۔ کہ دنیا نے اس سے

پہلے ایسا مجمع نہ دیکھا تھا اسی اہتمام کو ظاہر کرنے کے لئے رب تعالیٰ نے اس جادو کے مقابلے کا پہلا

سورۃوں میں ذکر فرمایا سورۃ اعراف سورۃ یونس ہی مقام سورۃ طہ سورۃ شعراء۔ تب فرمایا قَالَ نَقَمُ مَوْسٰی

النَّوْمَاۤ اَنْتُمْ مُّتَّفِقُوْنَ۔ سب انتظامات مکمل ہونے کے بعد پہلا کلام حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے جادوگر

پھینکو جو جادو کا شعبہ پھینکنا چاہتے ہو اَلْقُوا۔ القاء سے بنا ہے جس کے معنی زمین پر پھینکنا جس سے

وہ چیز نظر آتی رہے اور ثابت رہے ٹوٹے پھوٹے نہ۔ طرح کے معنی پھینکنا جس سے وہ چیز ٹوٹ پھوٹ

کر نظر سے اوجھل ہو جائے آپ کا یہ فرمان جادو کی تحقیر کرنا مراد ہے نہ کہ جادو کی اجازت دینا۔ خیال رہے

کہ جادو۔ دو قسم کا ہے۔ ایک نقصان دہ جس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے اگرچہ دوام نہ ہو یہی اصل سحر

ہے دوسرا شعبہ جو صرف فریب نظر ہوتا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی پہلا جادو خود انسان پر وارد کیا جاتا ہے دوسرا جادو چیزوں پر اس لئے حضرت موسیٰ نے اَلْقُوْا فَمَا يَكُ اَوْزُوْا اس سے حضرت موسیٰ کاظم غیب بھی ثابت ہوا کہ اپنے بذریعہ غیب جان لیا کہ یہ جادو گراہی چیزوں کو زمین پر پھینک کر شعبہ دکھائیں گے اس لئے اپنے یہ کلام کیا یہ سن کر جادو گروں نے جوابا کہا کہ آپ پھینکیں گے کچھ یا ہم ہی پہل کریں اپنے فرمایا۔ بلکہ تم لوگ ہی پہلے پھینکو اس کا ذکر سورہ طہ میں ہو چکا۔ پہل ان سے کرائی دو وجہ سے ایک اس لئے کہ حضرت موسیٰ تو اپنے معجزے پہلے دکھائی چکے تھے اگرچہ سب نے نزدیکے محاصل منکروں نے دیکھے ہوئے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے جادو کا توڑ کرنا تھا نہ کہ فقط معجزہ دکھانا نبی کا معجزہ دکھانا کافر کے مطالبہ پر ہوتا ہے یا کفر کو توڑنے اور تبلیغ کے لئے۔ پہلی دفعہ معجزہ دکھانا مطالبے پر تھا اب لے جادو کو جو شعبہ کی شکل ظاہر ہونے والا تھا اس کو توڑنا مقصود تھا اور توڑی وہ چیز جاتی ہے جو موجود ہو۔ اس لیے آپ نے اس کفر کا حکم دیا۔ جیسے کوئی شخص اس نیت سے بت خریدے یا طلب کرے کہ اس کو توڑے۔ اگرچہ شعبہ والا جادو بعض فقہاء کے نزدیک کفر نہیں مگر یہاں یہ شعبہ بھی کفر ہے کہ کفر کی تائید میں اور نبی کے مقابلے میں ہے۔ فَتَنَّا اَلْقَوَا قَال مَا جِئْتُمْ بِهٖ اِلَّا سِحْرٌۢ بَلٰی سِحْرٌۢ عَلٰی سُلٰمٍ نے فرمایا کہ تم ہی شروع کرو تو انہوں نے کوئی منتر پڑھا جس سے اُن کے بانس لاطٹیاں رستیاں سب جھوٹے بڑے سانپوں کی طرح ریگھنے لگے۔ فرعون خوش ہوئے گر نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ڈر گئے حضرت موسیٰ نے تو سمجھ لیا کہ یہ کیا کچھ ہے چونکہ قائل تو لوگوں کو کرنا تھا اس لئے کچھ اندیشہ ہوا کہ لوگ میرا عصا کا ساپ دیکھ کر جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں گے۔ اور مقصد نبوت حاصل نہ ہو گا مگر رب نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو دیکھو رب تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یہ اندیشہ بھی صرف آپ کے دل میں ہوا جس کو صرف رب نے ہی جاننا نہ جھجک ہوئی نہ گھبراہٹ۔ جیسا کہ تفسیر مواہب الرحمن والے نے غلطی کھائی۔ شعبہ لوگوں کی نگاہوں کو تو متحیر کر سکتا ہے مگر گناہ نبی کو تعجب نہیں دے سکتا اس لئے آپ نے زور دار الفاظ میں فرمایا کہ مَا جِئْتُمْ بِهٖ اِلَّا سِحْرٌۢ یہ ہی جادو ہے جو تاخیر تم لانے۔ نہ کہ وہ معجزہ جس کو فرعون نے جادو کہا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَيُظِلُّہٗ یہ پچھلے دعوے کی دلیل ہے کہ یہ تھا کلام جادو ہے کیونکہ ابھی ابھی عنقریب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے میرا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بخلاف میرے معجزے کے کہ اس کو تمہارا یہ آخری حربہ بھی ختم نہیں کر سکتا اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر بقول فرعون میرا معجزہ بھی سمروں کی طرح سحر ہوتا تو اتنے بہت سارے جادوگر اس کو ختم کر ڈالتے اور اللہ بھی اس کی حفاظت نہ فرماتا اس لئے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّہٗ عَمَّا اَلْمُتَّبِعِيْنَ یہ عبارت پچھلے کلام کی علت بھی ہو سکتی ہے۔ لَا يُضِلُّہٗ کا معنی درست نہیں ہونے دینا یا اُس سے راضی

نہیں ہوتا۔ اور مٹا دینا ہے کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ یا جنسِ عمل مراد ہے یعنی مطلقاً فساد کے کام خواہ جادوگر یا فرعون یا فرعون یا دنیا کا کوئی بھی فسادی شخص۔ فساد ہر وہ کام ہے جس سے اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور دین میں خرابی پیدا ہو۔ وہ کام خواہ مسلمان سے سرزد ہو یا کافر منافق سے وَاللّٰهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو قائم و دائم فرماتا ہے۔ یہ جملہ عطف ہے پہلے جملے پر۔ اور اگر لَا يَصْلُحُ کا معنی ناراضی۔ ہوں تو یہ جملہ نتیجہ بنے گا ماسبق کا۔ کیونکہ حق کی تقویت و بقا ہی فساد و باطل کی فنا ہے بِكَلِمَاتِهِ میں چند احتمال ہیں اس سے مراد یا معجزات انبیاء کرام ہیں۔ یا خود انبیاء کرام ہیں تقدیر فیصلہ ربانی یا رب تعالیٰ کے وہ وعدہ کرم جو انبیاء کرام سے فرمائے۔ بہر حال اپنے اپنے مقام پر سب معنی درست ہیں وَكَذٰلِكَ تُنَجِّوْنَ اَکْثَرَهُمْ لَئِنْ كَانَتْ اَکْثَرُ الْاُمَّةِ تُفْسِدُ فَاَفْعَلْ اِنَّ رَبَّكَ لَخَبِيرٌ بِالْاَعْيَانِ۔ اگرچہ کافر ناپسند کریں کیونکہ کافر لوگ نبی ولی کی شان اسلام کی عزت کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہر طرح روکنے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں مجرم سے مراد کافر ہیں (اکثر تفاسیر) کیونکہ مومن مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو مگر عظمت و شان انبیاء کو ناپسند نہیں کرتا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اس قصہ فرعون کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ جس طرح فرعون اور جادوگروں نے اب سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات خدائی چیزیں ہیں اسی طرح مکہ کے کافروں نے عقلاً سمجھ لیا ہے کہ آیات قرآنیہ کلام رب ہے۔ اور جس طرح جادو حقیقت کو سمجھنے کے پھر بھی عناد فرعون نے ان کو جادو ہی کہا اسی طرح ابوجہل وغیرہ نے عناد قرآن کریم کو جادو کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہی کہا۔ اور جس طرح فرعون کے جادوگر معجزات دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ نبوت کا معجزہ ہے اور مرعوب ہو کر ایمان لے آئے مگر فرعون نے کہا کہ تم سب پہلے ہی حضرت موسیٰ سے مل گئے ہو بلکہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد جادوگر ہے اسی طرح عرب کے فصحاء و بلغاء فصاحت قرآنی سے مرعوب ہو کر مَا هَذَا اِلَّا كَلَامُ الْبَشَرِ کافرہ مار کر مومن ہو گئے تو ان ابوجہل وغیرہ نے بجائے ہدایت لینے کے اپنے بلائے ہوئے ان ہمالوں پر زبان معن و راز کی۔ دوسرا فائدہ جو لوگ انبیاء کرام کے علم و کمال کو گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے مشابہ کریں وہ عند اللہ مجرم و کافر ہیں دیکھو فرعونوں نے حضرت موسیٰ کے کمال اور علم کو جادوگروں سے مشابہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم یعنی کافر قرار دیا یہاں مجرمین سے مراد سب مفسرین کے نزدیک کافر ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس شخص کو کافر لکھا جس نے نبی کریم کے علم پاک بحر بے کنار کو پاگلوں بچوں سے مشابہ کیا۔ (نعوذ باللہ) تیسرا فائدہ جادو شعبہ صرف فریب نظر ہے اور کچھ نہیں مگر نقصان دہ جادو ایک حقیقت ہے۔ چوتھا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ساری کائنات سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور نبی ہر طریقے سے

سب بزرگ پانچواں فائدہ انبیاء کرام پر کوئی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ دیکھو سب لوگوں پر یہ شعبہ اثر انداز ہوا مگر حضرت موسیٰ و ہارون بالکل نہ ڈرے۔ سورۃ طہ کی آیت فَاذْجَبْ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً سے مراد صرف دلی اندیشہ ہے وہ بھی صرف آئندہ لا اثم عمل اور معجزے کو بڑبڑکھنے کے طریقے کے لئے۔ تاکہ قوم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو۔ نبی کریم پر قتل کا جادو کیا گیا مگر کوئی قطعاً اثر نہ ہوا صرف نشان بتانے کے لئے۔ دنیوی نسیان کا معمولی ظہور ہوا چھٹا فائدہ دنیوی لحاظ سے جادو بہت بڑی طاقت ہے اسی لیے فرعون نے جادو گروں کو بلایا اور ان کے فیملی ہو جانے کے بعد کسی اور طرح مقابلہ نہ کیا۔ ساتواں فائدہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بے حد جادو تھا کہ صرف ملک مصر میں بڑے بڑے جادو گر آسمانی ہزار تھے چھوٹوں کا تو شمار ہی کیا۔ مگر ساری کائنات کے جادو کے لئے ایک نبی کا ایک معجزہ ہی کافی ہے جب جادو جیسی طاقت والی چیز بھی معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اور کی جرأت ہے خیال رہے کہ جادو کی طاقت کا جنات بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لئے جادو گر جنات کو قابو میں رکھتے ہیں۔

اعترافات اس آیت پر چند اعتراض پڑتے ہیں۔ پہلا اعتراض حضرت موسیٰ نے جادو کرنے کا حکم کیوں دیا جادو کفر ہے اور کفر کرنے کا حکم دینا گناہ کبیرہ ہے جواب۔ اولاً تو بعض کے نزدیک شعبہ جادو کفر نہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پسندیدگی اور تائید کے لئے جادو کرانا یا حکم دینا کم از کم گناہ کبیرہ بلکہ کفر ہے۔ لیکن جادو گروں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لئے اور توڑنے کے لئے حکم دینا عین ایمان ہے۔

تفسیر موفیانہ قالب انسانی گویا ایک مہر ہے اسی میں موسیٰ بقلب اسرار ہارون اور نفس آمارہ فرعون موجود ہیں نیکی کے ارادے دعوت ایمان و تبلیغ ہے۔ نفس کی حید سازی گویا جادو گر ہے۔ قلب موسیٰ ہمیشہ توحید یاری اور عبادۃ خالق کی طرف بلاتا ہے مگر نفس خود دعویدار ربوبیت ہے لیکن قلب اور اسرار الہیہ کی حقانیت کے مقابل نفس آمارہ کے سب دعوے ناکام ہو چکے ہیں محض نظر کا دھوکا و فریب کاری رہ گئی ہے جس کی بنا پر بصد ہے۔ مولانا فرماتے۔

نفس ماہم کثر از فرعون نیست!
یک اور اعون۔ مارا عون نیست

قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں جابروں ظالموں اور فرعونوں۔ فریب کا جادو گروں کی زیادتی ہوئی تو رب العزت نے عین اپنی رحمت و کرم سے۔ اپنی طرف سے ایک عظمت والا حق بھیجا۔ جس نے ان ہی جیلوں فریب و ناکا پردہ چاک کیا اور تمام فرعونوں کو ایسا غرق کیا کہ ہر فرعون کے ساتھ آل فرعون بھی

نیت و نابود ہو گئی۔ جیسے کہ کہا گیا اِنْ فِرْعَوْنَ مَوْسٰی یہ سب کچھ اپنے بندوں کی فلاح کے لیے کیا گیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ظلم کی غلامی اور صعوبتیں راس آجاتی ہیں۔ اور ظلم کو انصاف اور غلامیت کو سرداری سمجھ جاتے ہیں۔ وہ بجائے شکر خداوندی ادا کرنے کے حق کا ہی مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں خودی حسد کی آگ میں جل مرتے ہیں۔ حق پھر بھی حق ہی رہتا ہے جو دن بدن صفات قدسیہ سے مزین ہو کر تحت لاموت پر جلوہ گر ہوتا رہتا ہے کیونکہ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ مولانا فرماتے ہیں۔

مرہ فشانہ نور و سگ عو عو کند! سگ ز نور ماہ کے مرتع کند

فَمَا أَمِنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ

تو نہیں ایمان لایا پر موسیٰ مگر اولاد سے قوم اس کی پر خوف سے
تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے

مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ

فرعون اور درباریوں ان کے یہ کہ مجبور کریں وہ ان کو اور بیشک فرعون
درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کریں اور بے شک فرعون

لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝۸۳ وَقَالَ

البتہ مغرور تھا میں زمین اور بیشک وہ البتہ میں سے حد سے بڑھنے والوں اور کہا
زمین پر سر اٹھانے والا تھا اور بیشک وہ حد سے گزر گیا اور موسیٰ

مُوسَى يَقَوْمٍ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا

موسیٰ نے اسے قوم میری اگر ہو تم ایمان لائے پر اللہ پس پر اس بھروسہ کرو
نے کہا اسے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو

إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝۸۴

تم اگر ہو تم اسلام لانے والے

اگر تم اسلام رکھتے ہو

تعلق اس آیت کریمہ کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کے قولی اور فعلی مقابلے کا ذکر تھا۔ اس میں اس مقابلے کے اثر کا ذکر ہے کہ اس مقابلے اور حضرت موسیٰ کی فتح باطل کی شکست کا کیا اثر ہوا کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ دوسرا تعلق پہلی آیات میں فرعون کی ذریت کو ایمان سے پہلے ایمان لانے کی تبلیغ تھی جس کا تعلق شریعت اور قانون سے تھا اس آیت کریمہ میں ایمان لانے کے بعد تعلق اور تَوَحَّيْتُ عَلَى اللَّهِ اور کامل راعب الی اللہ ہونے کی تاکید اور ایمان پر قائم رہنے کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلے کفار کو تبلیغ کا ذکر تھا اب مسلمانوں کو تبلیغ ہے۔

تیسرا تعلق پہلی آیت پاک میں اشارة فرعون و جادو گروں کا ذکر کر کے اور فرعون کی ہٹ دھرمی کے تذکرے سے ابوہل اور فصحاء عرب کا تقابل کیا تھا جس سے نبی کریم کو یک گونہ تسلی ہوئی تھی اس آیت پاک میں اتنے بڑے مقابلے اور فتح کے نتیجے میں غموڑے لوگوں کے ایمان کا ذکر کر کے نبی کریم کو دوسری طرح تسلی دی جا رہی ہے گویا باری تعالیٰ نبی پاک کو غمگین نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم کی تبلیغ پُر تاخیر کے باوجود کہ جس سے پتھر دل بھی لپک جاتے جب کفار کہ ایمان نہ لاتے تو نبی کریم غمگین ہو جاتے تھے۔ اس لئے اس طرح تسلیاں دی جاتی تھیں کہ قلب محبوب پر اثر نہ ہو۔

تفسیر نحوی فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ ف عاطفہ ہے اس کا معطوف علیہ ایک پوشیدہ جملہ ہے مَا آمَنَ ماضی مطلق منفی ہے آمَنُ سے بنا جس کا ترجمہ ہے محفوظ ہونا مومن بن کر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتا ہے اس لئے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ نفی سے کفار کی ضد اور بے رغبتی کا اظہار ہے لموسیٰ میں لام بمعنی علی ہے إِلَّا ذُرِّيَّتًا مِّنْ قَوْمِهِ۔ إِلَّا حرف استثناء ہے یہاں اپنے ہی معنی میں مستعمل ہے ماقبل کی نفی کے اطلاق کو بطریقہ صر ختم کیا۔ ذریت ذرۃ سے بنا بمعنی چھوٹی چھوٹی۔ عربی میں حقارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کم عمر اور تو جھان غریبا طبقہ مراد ہے یا کم تعداد کی طرف اشارہ ہے جس کیفیت کا ہے۔ قَوْمِهِ قوم سے خاص قبیلہ مراد ہیں (صحیح قول میں) ضمیر واحد غائب اس کا مرجع فرعون ہے عَلَىٰ خَوَّيْنٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلَىٰ سببیت کا ہے۔ خوف بمعنی دہشت۔ مین بیان یہ ہے اصناف کا فائدہ دیا۔ ذُرِّيَّتُونَ عَجَبی عَظَم کی وجہ سے غیر منحرف ہے مراد ولید نامی شاہ مضر ہے تاکہ ہر فرعون۔ ذَمَّائِهِمْ وَأُوْ عطفہ جمع کے لئے ہے ملا د بڑے لوگ ماں باپ بچا تا یا وغیرہ بہم سے مراد یہ قلیل مومن۔ اگرچہ بعض لوگوں نے جمع غائب کی ضمیر کا مرجع واحد فرعون کی طرف لوٹا یا ہے مگر یہ صحیح نہیں درود وجہ سے پہلی یہ کہ یہ چیز فصاحت عرب کے خلاف ہے کیونکہ واحد متکلم اور واحد حاضر کے لئے تو بطریقہ فساد جمع کی ضمیر آسکتی ہے مگر واحد غائب کے لئے ہرگز جمع کی ضمیر نہیں آسکتی جیسا کہ وہابی مجاہد نے مشہور کر دیا ہے

روح المعانی یہ ہی آیت دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی آیت میں بہت جگہ اول آخر فرعون کے لیے ضمیریں آئیں مگر وہاں واحد ہی آئیں تو صرف یہاں کیوں واحد کے لیے جمع آئی ہمارے ان علماء کو غلطی لگی جنہوں نے کلام کا ترجمہ فرعون کے درباری کیا ہے۔ اَنْ يَفْتَنَهُمْ۔ اَنْ حرف ناصب ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس کو اَنْ مصدر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ فعل کو بمعنی مصدر کر دیتا ہے يَفْتَنَهُمْ يَنْ۔ سے بنا اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ سونا آگ میں ڈالنا۔ اب انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يَفْتَنُونَ۔ اس لحاظ سے مصیبت اور عذاب کے لیے بھی مستعمل ہے یہاں یہ ہی معنی مراد ہیں صَحَّ سے مراد نو مسلم لوگ ہیں یہ پورا جملہ سابق لفظ فرعون کا بدل اِشْتَمَالَ ہے۔ وَ اِنْ يَدْعُونَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ مِنْ دُونِ مَا يَدْعُونَ فَلَنْ يَكْفُرَهُمْ۔ اِنْ حرف تحقیق ہے جو کلام کی مضبوطی اور شک کو دور کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ فَرْعَوْنَ۔ اِنْ کا اسم ہے لَعَالٍ۔ لام گئے عَالٍ علو سے بنا بمعنی بلندی عَالٍ اسم فاعل مشتق ہے یعنی بلندی والا یہاں دنیوی بلندی مجازی طور پر مراد ہے یعنی غالب اور قاصر معانی ہوں۔ اِنَّ اَلَيْسَ الْمُسْرِفِيْنَ دَاوِرًا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ عَلِيْهِ عَلِيْهِہ ہیں بچھے مضمون کی تاکید کر رہے ہیں۔ اِنْ حرف تحقیق الف کے زیر سے شروع کلام میں آتا ہے اور زبر والا اَنْ۔ درمیان کلام میں آتا ہے ضمیر واحد غائب کا مریع فرعون ہے لَمِنْ لام حرف گئے تاکید کے لیے مِنْ بعضیہ ہے الْمُسْرِفِيْنَ۔ الف لام استغرائی ہے مُسْرِفِيْنَ اسم فاعل جمع کا صیغہ مُسْرِفٍ سے مشتق ہے۔ اس کے تین معنی ۱۔ فضول خرچی کرنا ۲۔ حد سے بڑھنا ۳۔ ظلم اور فساد کرنا یہاں یہ تیسرے معنی مراد ہیں۔ فَقَالَ مُوسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ دَاوِیٰں اُن سے اور مقصد یہ ہے کہ نو مسلموں کی اسی بزدلی کو دیکھتے ہوئے اگلی عبارت فرمائی یقوم۔ یا حرف ندا قوم سے مراد یہی نو مسلم ہیں یہاں یا دُ مَکَلَم پویشیدہ ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ یہ جملہ ترکیب نحوی کے عجیب تر ہے اس میں مفسرین نحو یوں نے بہت کلام کیے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ایک جزا اور دو شرطیں ہیں۔ مگر روح المعانی نے فرمایا کہ علی الترتیب یہاں دو شرطیں اور دو جزائیں ہیں۔ اور نحوی ترکیب اس طرح ہوگی۔ اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ ماضی بعید بمعنی قریب ب جاز لفظ اللہ مجبور ہو کر متعلق ہوا ماضی بعید کے اور یہ تمام عبارت جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوئی۔ ف جزائیہ۔ عَلَیْہِ۔ مجبور متعلق مقدم ہوا تو کلاً فعل امر حاضر اَنْتُمْ ضمیر فاعل۔ یہ عبارت جملہ فعلیہ بن کر جزا مقدم۔ اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقصہ ماضی مطلق جمع مذکر حاضر اسم ضمیر پوشیدہ ہے اس کی خبر مُسْلِمِيْنَ ہے یہ عبارت جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط ہوئی اور اپنی جزا مقدم سے مل کر پھر جزا ہوا پہلی شرط کی۔

تفسیر عالمانہ عظیم واقع کے بعد بھی ایس نہیں ایمان لائے مونی علیہ السلام پر فرعون کی قوم کے چند چھوٹے

لوگ فرعون اور اپنے بڑوں کے خوف سے۔ اس کی تفسیر میں مضمرین کے چند اقوال ہیں چنانچہ روح البیان نے فرمایا کہ مین قومہ کی ضمیر سے مراد مونی ہیں یعنی قوم مونی علیہ السلام میں سے چند ایمان لائے مگر صحیح یہ ہے کہ ہ ضمیر سے مراد ہے فرعون کیونکہ بنی اسرائیل تو سب پہلے ہی حضرت مونی کے فرماں بردار ہو چکے تھے کیونکہ نجومیوں نے ان کو خبر دی تھی کہ تمام بنی اسرائیل کو فرعون سے بچانے والا بنی اسرائیل کا ہی نومولود جوان ہوگا جس کو نبی بنایا جائے گا اُن کے یہ صفات ہوں گے اس لئے درپردہ نسلی لحاظ سے بھی اور اس پیشگوئی کی بنا پر بھی سب بنی اسرائیل پہلے سے ہی حضرت مونی سے محبت کرنے لگے تھے اس لئے کہ شروع سے ہی فرعون قوم پرست تھا اپنی قوم کو عزت اور بنی اسرائیل کو ذلت آمیز نوکری اور طرح طرح کی سزائیں دیتا رہتا تھا یہاں جن کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ جادو گروں کے مقابلے کے وقت کا ہے۔ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے ظاہر ظہور تو سب جادو گر جو آتی ہزار تھے سجدہ کرتے ہوئے ایمان لائے جس کا ذکر دوسری جگہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ مومن بھی یہاں مراد نہیں بلکہ صرف قبیلی لوگ مراد ہیں چنانچہ اربعہ تفاسیر اور روح المعانی صادی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ صرف آٹھ آدمی مسلمان ہوئے چار فرعون کے درباری تھے حضرت آسیہ مہ حضرت آسیہ کی خادمہ خاص گنگمی کرنے والی مہ فرعون کا خازن مہ اس کے بیوی یہ لوگ ایمان لا کر بہت خوف زدہ ہو گئے۔ فرعون کی ذلت آمیز ظالمانہ سزا اور اپنے بڑوں کی ڈانٹ جھڑک اور واپس کفر میں لوٹانے کا بہت سخت خوف تھا۔ علی خوف میں علی معنی مع ہے اور خوف کی تنوین تعظیم کی ہے۔ ان مومنوں میں اگرچہ بعض بوڑھے بھی تھے مگر ذریت کا لفظ ظاہری کمزوری اور غربت کی بنا پر رہا لگایا۔ اسی طرح ملائیم سے ظاہری دنیاوی بڑائی مراد بھی ہو سکتی ہے۔ قوم مونی خالص ایک نسل بنی اسرائیل تھے مگر قوم فرعون دو قسم کی تھی مہ خالص قبیلی مہ باپ کی طرف سے قبیلی ماں کی طرف سے اسرائیلی تفسیر صادی نے فرمایا کہ جب فرعون نے قتل اہل بیت اسرائیل کا حکم دیا تو بہت سے بنی اسرائیل نے قتل کے خوف سے اپنے نومولود بیٹوں کو قبیلی عورتوں کو سپرد کر دیا اولاد قبیلی عورتوں نے ان کو پیار سے پالا اور ظاہر کیا جو ان قبیلی لڑکیوں سے ہی ان کی شادی ہوئی ان کی اولاد میں سے مومن ہوتے۔ اس طرح قوم فرعون تین قسم کی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض نے فرمایا یہ لوگ ایمان لائے تھے مگر حرج پہلی تفسیر کو ہے ان کو کسی خوف تھا کہ اَنْ يَفْتِنَهُمْ کہ فرعون فتنے یا مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اس طرح کہ یا تو فرعون قتل کر دے گا یا مصیبت یا لوگوں کو حکم دے گا کہ ان پر جبر کر کے ان کو چھوڑ دے یا دین میں لادے یا تنہا ہو جسکی بنا پر یہ کہ اپنے بڑوں کی طرف سے یہاں متعارض واحد کا صیغہ استعمال ہوا حالانکہ خدشہ بہت سوں کا تھا۔ اس لئے کہ اصل فتنہ فرعون کا تھا باقی لوگ اسی کے واسطے تھے وَاِنْ يَفْتِنَهُمْ لَعَالِي فِي الْاَرْضِ ۝ اور بے شک البتہ فرعون ناحق سراٹھانے والا مغرور ہے۔ زمین میں یہ کلام بھی ان نو مسلم لوگوں کی زبان یا قطبی خبر ہے۔ اور ان کے خوف کا اصل سبب ہے۔ اس لئے کہ یہ خوف صرف انہی نے مومن

حضرات کو تھا کہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل میں کچھ نہ کچھ اب بھی خاندانی اور نسل شرافت اور ایمان موجود تھا کیونکہ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھے اور اکثریت کے اجداد انبیاء تھے ان میں صرف قارون فرعون سے ڈرتا تھا۔ وہ بھی اپنی دولت کی حفاظت کی وجہ سے (تفسیر ابن کثیر) قارون سے اپنی قوم کو بہت نقصان پہنچایا یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذاتی اغراض کے لئے قوم کی جڑیں اکھڑتے رہتے ہیں ارض سے مراد یا علاقہ سلطنت ہے یا ساری زمین۔ پہلے معنی تو ظاہر ہیں دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ روئے زمین میں اس وقت ایسا کوئی مغرور اور بدتمیز نہ تھا اس لئے کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ یہ حالت ہے کہ وہ بے شک حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک کہ بندہ ہو کر معبودیت کا دعویٰ کر بیٹھا جب انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو اس سے کسی رحم اور محبت یا انصاف کی امید نہیں کی جاسکتی۔ یہ کلام فرعون سے ڈرنے کی دوسری وجہ ہے عزت دار ڈرتے ہی ہیں بے غیرت بے شرم لوگوں سے۔ یا یہ دونوں کلام رب تعالیٰ کے ہیں بطور خبر و قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ۔ یہ سب کچھ سن کر سمجھ کر تب حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اگر مسلمان ہو اور تم کو مومن ہونا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہو تو پھر ای پر بھروسہ کرو۔ پھر اغیار سے کیا ڈرنا یہ مومن خالص کا شیوہ نہیں۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کا دلیرانہ ایمان افروز کلام۔ اگر یہ کلام نہ فرماتے تو لاکھ نماز روزہ کرتے مگر وہ دلیری اور جرأت مندی پیدا نہ ہوتی جو حضرت موسیٰ کی صحبت اور کلام طیبہ کے اثر سے ہوئی۔ یقوم سے مراد یہی نو مسلم ہیں نہ کہ بنی اسرائیل کیونکہ جن لوگوں کی طرف تبلیغ کے لئے نبی بھیجے جائیں وہی لوگ اس پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہوتے ہیں اس لحاظ سے فرعون اور فرعونى آپ کی قوم میں شامل ہیں۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ اس اگلی پوری آیت سے مقصود کلام یہ ہے کہ ایمان کی اول شرط مسلمان ہونا ہے اور شرط تکمیل اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو شخص عبادات کا تو پابند ہو مگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ مسلمان تو ہے لیکن درجہ مومن اس کو حاصل نہیں۔ توکل الہیہ کے بغیر مسلمان ہونا بیکار ہے۔ (اللہ نصیب کرے)

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ انبیائے کرام کی تبلیغ پر پہلے غریب اور ضعیف لوگ اور ہر وقت کے یار دوست گھر والے ایمان لاتے ہیں۔ بخلاف دیگر مبلغین کہ ان پر گھر والے اور بچپن کے دوست ہرگز ایمان نہیں لاتے اگرچہ کتنے بڑے علامہ محقق اور پیر بن جائیں یہ انبیاء کرام کی سچائی اور بے دماغ زندگی کا ایک یقینی ثبوت ہے۔ یہ فائدہ ذریعہ کے لفظ سے حاصل ہوا۔ دین والوں اور دنیا والوں کی تبلیغ میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی تبلیغ بجا زیادہ اثر فرماتا و مساکین پر ہوتا ہے۔ بخلاف دنیا پرستوں کی تبلیغ کہ اس کا اثر امرا اور نوجوان طبقے پر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کی تبلیغ سے حضرت آسیہ جیسی بوڑھی عورت ایمان لائیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان حضرت عبدجہا اہل خانہ ایمان لائیں۔ ہمارے دور کے ایک سیاسی مفسر صاحب ذریعہ کا ترجمہ صرف نوجوان کرتے ہیں مگر یہ ان کی غلطی ہے دوسرا فائدہ ہر نبی کی قوم وہی ہے جس کی تبلیغ کے لئے تشریف لائیں اور جن پر ان نبی علیہ السلام کی بات مانی فرض ہو۔ لہذا ہم سب مسلمان بنی پاک کی قوم ہیں تیسرا فائدہ انسان کے سچے خیر خواہ اور مصیبتوں سے بچانے والے مشکل کشا حاجت روا اللہ کی طرف لانے والے انبیاء کرام ہی ہوتے۔ باقی

دنیاوی خیر خواہ بننے والے اپنے لالچ کو آگے رکھتے ہیں جہاں سے ان کا لالچ پورا اسی کے ساتھ اپنی ساری محبتیں اور محنتیں خلوص والہ کر دیتے ہیں قومیت یا تعلق داری کا خلوص ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ و ملاء بہم کی ایک تفسیر ہے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے جو اس کے انبیاء کی عزت و ادب کرے اور انبیاء کا پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرے یہی ہے ایمان کا خلاصہ۔ یہ فائدہ اس آیت کے اول جملے فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ (الخ) اور آخری جملے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْ لِمَا الْخُز سے حاصل ہوا۔

اعتراضات

اعتراضات | اس آیت کریمہ پر چند اعتراضات کئے جلتے ہیں پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پر چند صرف فرعون ایمان لاتے حالانکہ سب جادوگر جو تعداد میں اسی ہزار تھے سب بنی اسرائیل جو سو لاکھ تھے وہ بھی ایمان لاتے جیسا کہ اگلے واقع سے اور دیگر تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے جواب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے تین گروہ تھے۔ پہلا گروہ بنی اسرائیل یہ خضیہ طور پر درپردہ ایمان لاتے جس کا کسی فرعون کو علم نہ تھا۔ یہ لوگ اپنی نجات کی لالچ میں نجومیوں کی پیشگوئی کی بنا پر حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی دل میں مومن ہو گئے جس کا صرف نبی غیب دان کو تو پتہ لگ سکتا تھا اور کسی کو نہیں یہ ایمان اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کچھ مفید نہ تھا کہ یہ لوگ مجبور یکس تھے۔ اور پھر ان کے ایمان پر قومی تعصب یا براہدی توڑی کا طعنہ بھی پڑ سکتا تھا دوسرا گروہ جادو گروں کا یہ لوگ بھی اپنی شکست کے بعد مغلوب و پریشان ہو کر ایمان لاتے تھے نہ کہ محض شان نبوت کے لئے جیسا کہ خود قرآن کریم نے ایک جگہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا سَاعِدِينَ** کے الفاظ سے یہ کیفیت ظاہر کر دی۔ تیسرا گروہ جس نے بغیر معجزہ دیکھے ہوئے عصارہ موسوی ڈالنے سے پہلے ہی محض احترام نبی میں **أَوَّلًا** ہی اپنے ایمان کو علی **الافغان** ظاہر کر دیا (روح البیان) اسے شان والا ایمان **أَن** ہی لوگوں کا تھا اور فرعونیوں میں سے صرف یہی چند نفوس قدسہ مومن ہوتے۔ ان ہی کے ایمان سے اسلام کو فائدہ پہنچا اور فرعون کا غرور ٹوٹا۔ اسی لئے صرف ان کے ایمان کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت کا جہاں یہ مقصد ہے کہ فرعون لوگوں کی سختی دل کا اظہار ہو کہ دیکھو بجز چند کے کوئی آخر دم تک ایمان نہ لایا وہاں ان نفوس کے ایمان کی شان بتانا بھی مقصود ہے لہذا یہ صریح مناسبت ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت میں حضرت موسیٰ نے یقوم کیوں فرمایا۔؟ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** فرماتا چاہیے تھا تاکہ فرق ہو جاتا کیونکہ قوم میں تو مومن کا فرسب شامل ہوتے ہیں حالانکہ یہ خطاب مومنوں کو ہے۔ جواب حضرت موسیٰ کا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** نہ فرماتا تین وجہ سے ہے علیہ لقب صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا سابقہ کسی امت کو اس پیارے لقب سے نہ نوازا گیا **أَلَرِیْهِ** الفاظ یہاں بولے جاتے تو اگلا جملہ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ غُلَط** ہو جاتا کیونکہ اس میں تو ابھی ایمان کو مشروط کیا جا رہا ہے **لَا** لفظ مومن کا لقب کامل ایمان کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہاں ابھی کامل ایمان ہی نہیں کیونکہ کاملیت اللہ رسول پر بھروسہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا اعتراض یہاں **فَعَلَيْكُمْ** تو **تَكُونُوا** کیوں فرمایا؟ **تَكُونُوا** علیہ فرماتا چاہیے تھا۔ (تفسیر کبیر) جواب۔ تاکہ صحر کا فائدہ ہمارے مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ مومن بناتے ہیں، دنیا داروں حکومتوں امر اور بھروسہ ایمان کے منافی ہے۔ اس کی تفسیر صوفیانہ اگلی آیت میں بیان ہوگی۔

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

تو سب بولے پر اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کیا ہم نے رب ہمارے نہ بنا تو ہم کو فتنہ دینے قوم

بولے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش

الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

ظالموں اور بچا ہم کو ذریعے رحمت اپنی سے قوم کافروں

نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کا کلام طیبہ مذکور ہوا اس آیت میں اس فصیحانہ کلام کا دلہذا اثر بیان کیا جا رہا ہے دوسرا تعلق پہلی آیت میں لوگوں کے ایمان کا ذکر تھا۔ اس آیت پاک میں ان کے روح ایمان یعنی توکل علی اللہ کے اقرار کا ذکر ہے تیسرا تعلق پہلی آیت پاک میں شرعی مومن ہونے کا ذکر تھا اس آیت میں قلبی اور حقیقی مومن ہونے کی دلیل ہے چوتھا تعلق پچھلی آیت طیبہ میں فَمَا أَمَّنَ لِّمُوسَىٰ فَرَاكَ فَنَافِي الرَّسُولِ اور بارگاہ نبوت کی حاضری کا ذکر تھا اس آیت پاک میں فَنَافِي اللہ اور رغبت الی اللہ کے مدارج کی ابتدا ہے۔

تفسیر نحوی

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ وِتْ تَعْقِيبِہِ قَالُوا ماضی مطلق جمع مذکر۔ اس کا فاعل وہی نو مسلم ہیں۔ علی حرف جر اپنے معنی میں ہی مستعمل ہے بوجہ نسبت۔ لفظ اللہ باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ مگر صفتیت بھی مراد ہے یہ لفظ اسم اعظم بھی ہے اس کے بہت اشتقاق ہیں اور اس کا ترجمہ بعض کے نزدیک معبود ہے، حقیقت اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ تَوَكَّلْنَا جمع متکلم ماضی مطلق۔ اس کا فاعل نو مسلم جماعت ہے۔ وَكُلٌّ سے بنا اکثر متعدی ہوتا ہے۔ اس کے پانچ معنی ہیں۔ سپرد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ کسی کے سہارے چلنا۔ کسی کا کام اپنے ذمے لینا۔ بزدل و عاجز ہونا۔ رابطہ قائم کرنا۔ یہاں پہلے دو معنی بن سکتے ہیں۔ اسی سے ہے وکیل رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رَبَّنَا مرکب اضافی منادئی ہے یہاں حرفِ ندا پوشیدہ ہے۔ اصل یہ تھا یا ربنا اے ہمارے رب۔ اس کے معنی پالنے والا ہفت اقسام میں سے مضاعف ثلاثی ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بوجہ مبالغہ یہ لفظ اللہ کی خصوصی صفت ہے۔ کسی اور کو رب کہنا منع ہے۔ مگر اس مادے کے دوسرے صیغے غیر اللہ کے لئے استعمال کرنے جائز ہیں۔ بلحاظ ترجمہ ہر ایک کو کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اب بسبب شہرت کسی اور کو کہنا گناہ ہے۔ لَا تَجْعَلْنَا۔ فعل نہی حاضر معروف نا اس کا مفعول یہ۔ جَعَلٌ سے بنا۔ اس کے سات ترجمے۔ ۱۔ بنانا ۲۔ پیدا کرنا ۳۔ رکھنا ۴۔ تبدیل کرنا ۵۔ خیال کرنا ۶۔ پرچ کو جھوٹ سمجھنا ۷۔ شرط بدھنا ۸۔ جعل پیش کے کے ساتھ اس کالے۔ سخت کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو اڑتا بھی ہے اور نرم زمین میں سوراخ بھی کرتا ہے۔ گینڈے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی نہ بنا تو ہم کو۔ فِتْنَةً۔ بمعنی آزمائش یا مصیبت یا عذاب۔ لَا تَجْعَلْنَا کا دوسرا مفعول ہے۔ لِّلْقَوْمِ

لام حرف جار نقصان کے لئے۔ قوم بمعنی گروہ مرکب تو صیغی ہے۔ الظالمین جمع مذکر سالم ہے ظالم کی۔ بمعنی نقصان کرنے والا۔ وَجَعْنَا بَرْخِيكَ۔ واؤ عاطفہ ہے۔ رَجَّحْ امر حاضر معروف مجزؤ سے بنا بمعنی بچانا ضمیر جمع مشکلم اس کا مفہول بد ہے۔ بَرْخِيكَ۔ ب سبب رحمت کے سات معنی ہیں۔ مدد علم کرم۔ وحی۔ نبوت۔ سہارا۔ مشکل کشائی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ ک ضمیر مجزؤ متصل سے سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ من حرف جریانیہ ہے۔ القوم میں دونوں جگہ الف لام عند خارجی ہے۔ الْكَافِرِينَ جمع ہے کافر کی۔ کافر اسم فاعل کا صیغہ کفر سے بنا۔ اس کے پانچ معنی انکار کرنا۔ ناشکری کرنا۔ مٹانا۔ اللہ کا شرک کرنا۔ نبی کی کٹانمی کرنا یہاں آخری دو معنی مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ تو وہ بولے اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ جملہ ان ہی مسلمانوں کا قول ہے حضرت موسیٰ نے ان کی دلی کمزوری کو جان کر ان کو توکل علی اللہ کی تلقین کی تھی۔ تب ان تمام نے نڈر اور بے باک ہو کر جواب دیا۔ لفظ تَوَكَّلْنَا چونکہ ماضی کا صیغہ ہے اس لئے اس میں دو احتمال ہیں پہلا یہ کہ یہ سب کلام خبر ہو یعنی اے اللہ کے پیارے نبی ہم نے تو پہلے ہی اپنے رب کریم پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کلام انشائیہ ہو۔ کیونکہ ماضی انشاء فعل کے لئے بھی ہوتی ہے۔ جیسے لَفْظُ طَلَّقْتُ اِمْرَئَتِي میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو مطلب ہے کہ اب طلاق دی نہ کہ پہلے اور اسی وقت سے اجراء طلاق ہوتا ہے۔ حالانکہ صیغہ ماضی زمانے کا بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ماضی بمعنی حال ہے۔ یعنی اے حضرت کلیم علیہ السلام آپ کے کلام طیبہ نے ہماری ڈھارس بنادی لہذا اب ہم اللہ کریم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیونکہ اب سمجھ آگئی کہ بھروسہ خداوندی ہی اصل ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ ایمان والوں کو توکل علی اللہ کا بہت جگہ حکم دیا ہے لَفْظِ عَلَی اللہ کے پہلے لانے سے حضرت کا فائدہ ہوا ذَبْنًا لَا تَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے ہمارے رب بننا تو ہم کو آزمائش ظالموں کے لئے۔ حضرت موسیٰ سے عرض و معروض کرنے کے بعد اب متوجہ الی اللہ ہونے کا ذکر ہے تاکہ ثابت ہو کہ نبی کی بارگاہ میں اگر ہی اللہ کا قرب اور توجہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہی بارگاہیں قبولیت دعا کا مرکز ہیں۔ پہلے جملے میں اقرار توکل تھا اس میں اس پر عمل کیا گیا۔ کہ دعا ہی حقیقی ابتداء ہے توکل کی۔ کیونکہ اللہ اور اللہ والوں سے مانگنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ ظاہر آئے الفاظ اپنے لئے دعوے مگر اشارۃً اُن کفار کے لئے بھی دعا ہے جو مومن نہ ہوتے۔ یعنی اے اللہ تم کو ان کے لئے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہم کو جھوٹا اپنے کو سچا سمجھ کر دخیوی دھوکے میں پڑ کر مزید گمراہ ہوتے رہیں یا وہ ہم پر ظلم کریں بسبب ایمان کے اور ہم تو سچے اور پیارے اللہ کے بندے ہیں اس وجہ سے اُن پر عذاب نازل ہو۔ کیونکہ اللہ کے ولیوں اور پیاروں کو ستانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے یا ہم بوجہ مومن ہونے کے اُن کو تبلیغ کریں تو وہ غرور تکبر سے اللہ رسول کی شان اقدس میں مزید گستاخیاں کر کے بدترین لوگوں میں ہو جائیں۔ یعنی ہم ان کی مزید گمراہی کا سبب نہ بنیں۔ کیونکہ جاہل اور بد تمیز انسان کے سامنے ایسے ہی پاگل دیول نے یا مرتے ہوئے انسان کو جبراً کلمے وغیرہ کی تلقین کرنا منع ہے کہ یہ سب اس وقت شیطانی پھندے میں ہیں کچھ گستاخی نہ کر بیٹھیں اسی لئے نب کریم نے فرمایا قُلْ اذْخَاطَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسْلَامًا۔ جب ذی علم لوگوں سے جہلا بات کرنا چاہتے تو وہ کہہ

دیتے ہیں کہ تم کو دور سے سلام۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کہے شمار اسرار حسنی ہیں جن سے اس ذات کہ ہم کو پکارنا جائز ہے۔ مگر لفظ سربنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ اور دعا کے وقت پیارے کلمات ہی بولنا چاہیے تاکہ مستجاب الدعوات ہو وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور اے ہمارے رب ہم کو بچالے اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے۔ یہ ان لوگوں کی دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا درپردہ کفار کے لئے تھی کہ وہ اپنی امیری ہماری غریبی بے بسی بے کسی کو اپنی حقانیت کی دلیل نہ سمجھ لیں جو ان کے لئے ایک فتنہ ہے خیال رہے کہ کافروں کے لئے ہدایت کی دعا جائز ہے مگر بخشش کی دعا منع ہے۔ اس دوسرے جملے میں محض اپنے لئے دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو بچا۔ یعنی ہم سے کوئی ایسی قوی یا غلی لغزش نہ ہو جو تیری ناراضگی کا باعث بنے۔ اور ہم دنیا میں کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں یا تیری ناراضگی کے سبب ہم پر کافر مسلط ہوں۔ جس سے کہ ہم کو اپنے پرائے طعنہ دیں۔ یہ دعائیں بہت شان والی اور جامع میں اللہ کریم بھی اپنے پیارے بندے کو کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا نہ مقتول پر کافر مسلط ہو سکے۔

شعر محال است چوں دوست دارد ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا

یہی وجہ ہے کہ اولیائے اللہ کافر حکومتوں میں رہ کر بھی سب پر غالب رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے مشرک بادشاہوں نے اولیاء اللہ کا بزور حکومت و لشکر مقابلہ کیا مگر ناکام رہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیادوں کو ہمیشہ غلبہ دیا۔ جیسا کہ معین الدین خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بتاتی ہے۔ جہادوں میں مسلمانوں کا شہید ہونا یہ تسلط نہیں۔ ہاں جب مسلمان بے عمل بد طینت خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے دور ہٹ جائیں۔ تب ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں اور کفار سے مغلوبیت جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ دنیا میں یہی التجاہ ہے کہ اے اللہ کریم ہم کو اپنے خوف اور عشق نبی کی دولت سے مالا مال فرما تا کہ تقویٰ کے مضبوط قلعے میں ہم محفوظ و مامون رہ کر کفار کے تسلط ذلت آمیز سے بچے رہیں (اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ اَيْضًا) اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی ان کے خلوص اور حضرت موسیٰ کی برکت سے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ۔ توکل۔ یعنی اللہ کی ذات بابرکات پر بھروسہ سب سے غلٹ والی چیز ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اسی لئے قرآن کریم میں اس کا بہت اہتمام ہے۔ مومن و کافر کے بڑے بڑے فرقوں میں ایک یہ بھی فرق ہے دوسرا فائدہ ظالموں کافروں کی صحبت اور مجلسوں سے دور رہنا بھی مسلمان کے لئے بہتر ہے جب اور جتنی جلدی ہو سکے ان سے دور بھاگے۔ آج جو لوگ صرف دنیاوی دولت کی لالچ میں امریکہ وغیرہ کافر ملکوں میں جا کر کثرت اختیار کر رہے ہیں وہ اخلاقی اور ایمانی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں۔ درحقیقت ان ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اپنے علماء سے متنفر انگریزوں کافروں کے مدح خوان حرام حلال کی پرواہ نہیں را اللہ کریم سب مسلمانوں کو سچی ہدایت نصیب ہو۔ تیسرا فائدہ گناہ اور فسق و فجور مسلمان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور کافروں کے تسلط کا سبب ہے۔ لیکن نیکی۔ تقویٰ۔ خلوص عشق نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا اور آخرت کے غلبے کا سبب ہے (اللہ کریم مجھ کو نصیب کرے)

اعتراضات

اس آیت پر چند اعتراض پڑ سکتے ہیں پہلا اعتراض ان مومنین بنی اسرائیل نے پہلے توکل کا ذکر کیا پھر کفار سے بچنے کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ حالانکہ دعا توکل کے خلاف ہے جواب غلط ہے دعا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں بلکہ اپنے رب کریم سے مانگنا تو عین توکل ہے۔ ہاں کسی دنیا والے سے مانگنا توکل علی اللہ کے منافی و مخالف ہے۔ حضرت ابراہیم کا نارِ غرود میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں دعائے مانگنا۔ توکل کی بنا پر نہیں بلکہ تکمیل امتحان اور کامیابی نتیجے کے سبب سے ہے۔ ورنہ سب سے بڑے متوکل خود آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں لیکن ساری عمر بارگاہِ رب العزت میں دعائیں مانگتے رہے دوسرا اعتراض توکل کا ذکر پہلے کیوں کیا پہلے دعا مانگنی چاہیے تھی جواب اس لئے تاکہ توکل کی حقیقت کا پتہ لگے۔ پہلے توکل علی اللہ کا ذکر کیا۔ توکل کی ظاہری تعریف یہ ہے کہ قطع الاسباب یعنی تمام اسبابِ فعل کو اپنے سے جدا کر دے۔ مگر توکل کی حقیقی۔ شرعی اور اسلامی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑنا۔ توکل کے بعد دعا مانگنے کا مقصد اس کی حقیقت سمجھانا ہے کہ متوکل وہ جو اللہ ہی سے ملے اُسی کے پیادوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرے اور عقیدہ یہ رکھے کہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے۔ جو ناچاہے وہ نہیں مل سکتا انبیاء اولیاء اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں دے سکتے۔ ملنا نبی ولی سے ہی ہے مگر اللہ رب العزت کے چاہنے سے۔ علیم الصلوٰۃ والتسلیم (روح المعانی) تیسرا اعتراض ان دونوں دعاؤں میں پہلے تھالین کہا پھر کافرین کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب۔ اس لئے کہ پہلی دعائیں خاص فرعون اور درباری مشیروں سے بچنے کی دعا ہے۔ جو کفر کے علاوہ ظالم اور قاتل و جلا دہی تھے۔ کفر سے زیادہ اُن کی یہ صفت قابلِ مذمت و نفرت تھی اُن کا یہاں ذکر کیا۔ دوسری دعائیں عام کفار کا ذکر ہے جو ظالم تو نہ تھے البتہ ورغلانے والے۔ اور ان مسلمانوں کی خدا نخواستہ مغلوبیت کی صورت میں طعنہ دینے والے ضرور تھے۔ اس لئے ان کی ذات کا ذکر کیا۔ گویا کہ پہلی دعائیں کافروں کی صفت کا ذکر ہے دوسری میں ذات کا۔

تفسیر صوفیانہ

راہی ملکِ عدم کے لئے دو وادیاں ہیں عادی بقاء وادی فنا جب مسافر تسلیم و رضا کی منزل پر رواں دواں ہوتا ہے تو تین مقام سے گزرنا پڑتا ہے پہلا مقام شکر پھر مقام صبر یہ دونوں وادی بقاء کی منزلیں ہیں جب وادی بقاء کو تہہ کر جاتا ہے تو مقامِ توکل آتا ہے جو وادی فنا کی ابتداء ہے۔ اس مقام کو تہہ کرنے کیلئے احرامِ عشق و محبت لازمی شرط ہے جس کی پہلی چادر تسلیم و رضا ہے اور دوسری چادر ایمان و معرفت ہے۔ یہاں ہی مقامِ عرفات کی تجلیاں مجرّم اسباب پر ورود کرتی ہیں اصطلاحِ شریعت میں اسلام نام ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے اور توحید و رسالت کے اقرار کا۔ اور ایمان نام ہے نماز روزہ تقویٰ پر ہنر گاری کا۔ مگر اصطلاحِ طریقت تسلیم و رضا ہی۔ اسلام ہے اور معرفت گردگار ایمان ہے۔ اسی لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یٰٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ اٰمِنُوْا اے مومنوں ایمان لاؤ۔ یعنی معرفتِ خالق کا ثبات حاصل کرو۔ اس عرفات میں۔ لبیک کے تلبیے کی حاجت نہیں کہ اس سے وجودِ نفس کا ثبوت ہے۔ یہاں تو آنا کو فنا کر دو۔ اسباب سے منقطع ہو کر۔ مستبب کے مشاہدے کی لذت کے دریا میں غرق ہونا کہ زم زم لطائف کی حقیقت آشکارا ہو۔ کیونکہ جب فنا مکمل ہوتا ہے۔ تو توکل لازم ہوتا ہے (ابن عربی) اسباب کو چھوڑ کر مسبب پر نظر ہو تب بندہ مومن توکل کے درجے پر فائز ہوتا ہے کسی نے حضرت ابراہیم خواص سے پوچھا کہ توکل کیا ہے۔ تو فرمایا

اللہ میں شغل ہونا بلا واسطہ توکل حقیقیہ ہے (آرٹس البیان) ایمان تامہ اس وقت ہی مکمل ہوتا ہے جب مخلوق سے خوف ورجاء ختم کر لئے اور خالق کے دست قدرت میں خود کو اس طرح ڈال دے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کوکل کا درس دیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس راہ میں ہزار ہا مصیبتیں۔ بے شمار رنج و بلا ہے لہذا ہر موقع پر اللہ کریم سے دعائیں مانگتا رہے تاکہ استقامت نصیب ہو۔ اور ظالم نفس اور ابلیس کفر سے محفوظ و مامون رہے۔ مولانا فرماتے ہیں اشعر

ہر کہ در بحر توکل غرق گشت

این توکل گرچہ دارد زنجھا

فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومن مخلص بند و جب تم رنج و راحت خوف و امید سب میں قادر مطلق کو ہی موقوف حقیقی سمجھ لو اور

گرچہ تیرا زکماں ہمیں گزرد

از کماندار بنید اہل خرد

کے شان و لے عقیدے پر قائم و دائم ہو تو وہ رب کریم تمہارے ہر معاملے میں تمہارا کفیل ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب تک لباس خودی میں زہتلے۔ احرام فنا سے روشناس نہیں ہوتا۔ محض دعوے ہوتے ہیں۔

لیکن جب یہ لذت والی وادی نصیب ہوتی ہے تو وجود خودی ختم ہو جاتا ہے۔ شعر

ایں مدعیان در طلبش بے تجربا نند

کا زانکہ خبر شد خبرش باز نیامد

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا

اور وحی بھیجی ہم نے طرف موسیٰ اور اس کے بھائی پر کہ بناؤ تم دونوں قومی

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لئے مکانات بناؤ

بِمِصْرَ بَيُوتًا وَّاجْعَلُوا بِيُوتِكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِمُوا

اپنی میں مصریت سے گھر اور بناؤ تم سب لوگ گھروں اپنوں کو مسجد اور قائم کرو نماز

اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو

الصَّلٰوةُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۶﴾

اور خوشخبری دے مومنوں کو

اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ

تعلق | اس آیت کریمہ کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیت کریمہ میں نو مسلم قوم کا ایمان افزہ جواب مذکور

ہو اس آیت میں سوال جواب کے بعد اگلی ہدایت و قانون کا ذکر ہے دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ایمان و اسلام کا ذکر تھا اس آیت مبارکہ میں اعمال کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا اس میں دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس قوم سے ہم کو علیحدہ کر دے اب رب کریم نے ان کی عرض قبول فرمائی اور ان کی کامیابی و کامرانی کے لئے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ و ہارون کو وحی کے ذریعہ پیغامات و ہدایات ارشاد فرمائیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں توکل کا سچا اقرار تھا اس آیت میں توکل علی اللہ کا نتیجہ مذکور ہے کہ اللہ کریم کے انبیاء کی مدد ان کو پہنچ گئی۔

تفسیر نحوی

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ - یہاں حرفِ واو سرِ جملہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا باب افعال ماضی مطلق جمع مکمل اس کا فاعل ذاتِ باری تعالیٰ فصاحت کلام کے لئے جمع مستعمل ہے نہ کہ جمعیت یا ادب کے لئے کیونکہ شانِ باری میں جمعیت کا استعمال سوادِ اہلِ دیانہ کا غلط طریقہ مروج ہے۔ اس کا مادہ اشتقاق وَحَّى مثالِ واوی اور ناقص یائی۔ وَحَّى کے پانچ ترجمہ ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا کسی سے خفیہ بات کرنا کسی کام میں جلدی کرنا اہام کرنا یعنی دل میں بات ڈالنا جس کو عربی میں القاء کرنا بھی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی طرف پیغام بھیجنا (مخبر) یہاں یہی آخری معنی مراد ہیں۔ الیٰ حرف جرائز کے لئے اصل معنی میں مستعمل ہے اس کا مجرور پورا جملہ عاطفہ ہے۔ لفظ موسیٰ سے حضرت موسیٰ صاحبِ کتاب و شریعت مرسل نبی مراد ہیں یہ لفظ معطوف علیہ ہے۔ واو حرفِ عطف اخیر مرکب اضافی معطوف ہے۔ لفظ اخي کے مادہ اشتقاق میں نجات کے تین قول ہیں۔ اَخِي۔ ہمزہ القاد و ناقص یائی اسی سے تخریج ہے جس کے معنی ہیں پیٹ کو زمین سے جدا کرنا۔ (جمع البہار) دوسرا قول ہے اَخُو۔ ناقص واوی۔ اسی سے ہے اخوت۔ معنی ایک دوسرے کا بھائی بننا (لغات کشوری) تیسرا قول ہے۔ أَخْ لَئِنْ مَقْرُونِ اَخِي اَسْمَاءُ سِتْرٌ مَكْرُومٌ ہے۔ اس کی مونث اُخْتُ ہے۔ لفظ اخي کا ترجمہ ہے بھائی اصلاً نسبی ایک پیٹ کی اولاد کے لئے مستعمل ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں ہے کہ ضمیر واحد مذکر غائب کا مرجع لفظ موسیٰ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون۔ اَنْ يَّبْنَؤْا لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بَيْسُوتًا۔ حرفِ اَنْ مصدر یہ ہے مضارع کو نصب دیتا ہے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ بتو۔ باب تفعیل کا مضارع معروف صیغہ تشبیہ مذکر حاضر اس کا فاعل حضرت موسیٰ و ہارون ہیں یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے بعض نے کہا متعدی بیک مفعول ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اصلاً متعدی بیک مفعول ہے جب بعد میں لام آجائے تو بدو مفعول ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں (معانی) اصل میں تھا تَبْنَؤْا باب تفعیل میں اکثر اجتماع تائین کے وقت صیغہ کی تاء گرا دی جاتی ہے بوجہ تفعیل۔ جیسے کہ تَذَلُّ الْمَلِكُ وَالزُّوجُ۔ میں ہے۔ یُؤَيِّ اجوت واوی و ناقص یائی سے بنایا ہمزہ لام بؤو سے بنا اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تَبْنَؤْا ٹھکانا یا منزل بنانا جیسے کہ تَوَطَّنْ و طُنْ بنانا۔ کیونکہ باب تفعیل پانچ خصوصیت استعمال ہوتا ہے۔ ایک خصوصیت ہے تکلف۔ یہاں اسی لئے مستعمل ہے۔ لِقَوْمِكُمْ لام نفع کا ہے۔ قوم سے مراد سب مسلمان۔ گنا ضمیر تشبیہ اس کا مرجع موسیٰ و ہارون (علیہم السلام) بِمِصْرَ غیر منصرف ہے (تمون الادب ص ۱) کیونکہ یہ مؤنث و معرفہ ہے۔ کبھی کبھی تخفیف کے لئے منصرف بھی کر لیا جاتا ہے۔ (معانی لغوی)

ترجمہ مطلق شہر یہاں ملک مصر مراد ہے۔ یونو تاجع ہے بیت کی اجوت یا ئی ہے۔ اصلاً مصدر مادہ ثلاثی ہے استعمالاً اسم جامد ہے رات گزارنے کی جگہ بمعنی گھر و اجعلوا بیوتکم قبلاً۔ واو عاطفہ ہے پہلا جملہ معطوف علیہ اور یہ پورا جملہ معطوف ہے۔ اجعلوا۔ امر جمع مذکر حاضر معروف۔ معطوف علیہ کا فعل تثنیہ ہے معطوف کا یہ فعل جمع اس کی وجہ اعتراضات میں بیان کی جائے گی۔ اس صیغہ جمع کا فاعل سب مسلمان ہیں۔ یجل سے بنا حرفاً صحیح ہے۔ بمعنی ابتداء کسی چیز کو بنانا متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول یونو تکم مرکب ناقص اضافی ہے دوسرا مفعول قبلاً۔ قبل سے بنا۔ آخر میں ت مصدر کی ہے۔ بمعنی آگے سامنے ہونا بالمقابل ہونا۔ بعض نحوویوں نے فرمایا۔ اجعلوا متعدی بیک مفعول ہے یونو تکم اس کا مفعول بہ ہے اور قبلاً۔ یونو تکم کا حال ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) و اقیتموا الصلوات واو عطف کی ہے۔ یہاں بھی جملے کا جملے پر عطف ہے۔ اقیتموا۔ باب افعال سے امر جمع مذکر حاضر معروف ہے۔ متعدی بیک مفعول ہے۔ قوم اجوت واوی سے بنا۔ اس کے دس معنی ۱۔ منتشر کرنا ۲۔ رکن ۳۔ کھڑا ہونا ۴۔ غالب کرنا ۵۔ عدول کرنا ۶۔ دنا ۷۔ ہمیشہ کرنا ۸۔ مطالبہ کرنا ۹۔ خود کو وقف کرنا ۱۰۔ کسی جگہ بطور وطنیت سکونت اختیار کرنا ۱۱۔ ارادہ کرنا ۱۲۔ منجد یہاں پہلے معنی درست ہیں۔ یعنی خود کو غار کے لئے وقف کر دو۔ الصلوات صلوات سے بنا ناقص واوی ہے۔ یا صل سے بنا۔ تب ناقص یا ئی ہے۔ اس کے پانچ معنی ۱۔ نماز پڑھنا ۲۔ درود شریف پڑھنا ۳۔ دعاء رحمت ۴۔ آگ سے نرم کرنا ۵۔ پیٹھ کو درمیان میں کرنا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں و کثیر المؤمنین یہ واو بھی عاطفہ ہے۔ اور جملہ کا جملہ پر عطف ہے۔ بشر باب تفصیل سے امر واحد مذکر حاضر اس کا فاعل موسیٰ علیہ السلام۔ تبشیر سے بنا۔ مادہ اشتقاق بشر ہے۔ اس کے آٹھ معنی ۱۔ پتلی کھال ۲۔ ظاہری انسانی جسم ۳۔ مکڑی سبزی کھانے والی جو کھانا حلال ہے ۴۔ چہرے کا حسن ۵۔ چہرے کی رونق ۶۔ ایک دوسرے سے ملنا ۷۔ زمینی پیداوار ۸۔ خوش خبری یہاں آخری معنی مراد ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے اس کا ایک مفعول یہاں پوشیدہ ہے دوسرا مفعول المؤمنین۔ مؤمن کی جمع ہے مراد حضرت موسیٰ و ہارون کے علاوہ باقی مسلمان ہیں باب تفصیل کی چھ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ابتدائے فعل ہے وہی یہاں مستعمل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر عالمائے

و اوحینا الیٰ موسیٰ و اخیہ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی لفظ وحی ایک مشترک لفظ ہے جب اس کی نسبت انبیاء کرام کی طرف ہو تو اس سے صاف صاف پیغام قانونی یا خبری مراد ہوتا ہے۔ کبھی بواسطہ جبریل اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ کبھی بغیر واسطہ اس کو وحی کہتے ہیں۔ اگر اس کی نسبت اولیاء اللہ کی طرف ہو تو اس کو الہام کہا جاتا اگر اس کی نسبت جانور کی طرف ہو تو اس کو القاء قلبی کہا جاتا ہے لفظ وحی کا حقیقی استعمال انبیاء کرام کے لئے ہے دوسروں کے لئے بطور مجاز ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام دونوں اللہ رب العزت کے اولوالعزم و غیر ہیں اس لئے وحی اپنے حقیقی معنوں میں ہے۔ یہاں وحی سے شرعی یا قانونی پیغام نہیں کیونکہ صاحب شریعت و کتاب صرف حضرت موسیٰ ہیں۔ آپ مرسلین میں پہلے مرسل نبی ہیں۔ نزول کتب سماوی کی ابتدا آپ سے ہی ہوئی یہ وحی اس وقت فرمائی گئی جب فرعون چند بزرگ اور سرکردہ مسلمانوں کو سولی دے چکا ان تبتوا القومیکم بما یبصر بیوتہا۔ کہ تم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں ہی گھروں کو

جب فرعون نے بنی اسرائیل پر حکومت قائم کی تھی تو ان پر بے شمار ظلموں میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ ان کے گھرانے کی ملکیت سے چھین لئے تھے اور سب پر قبیلوں کو مالکانہ قابض کر دیا تھا اسرائیلی لوگ بطور غلام و لونڈی نوکر چاکر کی حیثیت سے متفرق گروں میں پھوڑھیوں میں رہتے تھے ان کی مسجدیں معبد سب شہید کر دیئے تھے۔ بعثت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ اس کی حکومت کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی کچھ اس کو اپنی شکست کا غصہ اور کچھ نو مسلم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے دلیر ہو چکے تھے۔ فرعون کو اپنی ساکھ قائم کرنے کی فکر ہوئی تو اس نے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کو اور بدل کمزور کرنے کے لئے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یا یہ پہلے کی طرح خادمانہ حیثیت سے رہیں یا بھاگ جائیں اور بنی اسرائیل کی اکثریت اتنے عرصے غلامیت میں رہنے کی وجہ سے۔ نماز روزہ ذکر اذکار دینی ریاضات و رواج بھول چکی تھی ان تمام وجوہ کی بنا پر اللہ کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ و ہارون تم مصر میں ہی ڈٹ کر رہو ہمیں پر اپنے مکان بناؤ اور جب تک ہم نکلنے کا ہجرت کرنے کا حکم نہ فرمائیں اس وقت تک یہیں رہ کر اپنی قوم کو عبادت و ریاضت کا طریقہ سکھاؤ تاکہ بھولی باتیں یاد آجائیں اور حکومتی و غلامیت کا اثر ختم ہو کر جہاں بانی کی نیابت پیدا ہو خیال رہے کہ کبھی کوئی بنی خود زدہ ہو کر ہجرت پر مائل نہ ہوئے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ عین عروج کفار کے نمانے میں تو انبیاء کفرستان میں ہی رہے۔ جب یہاں کفر کا زور ٹوٹا تب ان کو رب تعالیٰ نے ہی حکم ہجرت فرمایا تو ہجرت کی ذائقہ یونیکم قبیلہ۔ اور تم مسلمان اپنے اپنے گروں میں قبلہ بناؤ گھر بنانے کا حکم صرف حضرت موسیٰ دھاوون کو دیا گیا۔ اور گھروں کو عبادت گاہ بنانے کا حکم ہر شخص کو فرداً فرداً دیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گھر بنانا ظاہر اخلاص دنیاوی کام ہے جس کی طرف دنیا دار اور جلدی مائل ہوتا ہے اس لئے عام لوگوں کو اس کا حکم نہ دیا بلکہ انبیاء کو حکم فرمایا کہ ثابت ہو کہ دنیا وہی اچھی ہے جو سنت انبیاء کے مطابق ہو اور حصول دنیا میں بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلو۔ آج جو بد بخت یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دین ہمارا اسلام معاشرہ ہمارا سوشلزم۔ قوت ہماری عوام ہیں وہ سخت گمراہی میں ہیں۔ اسلام ہر چیز میں اپنی بالادستی چاہتا ہے۔ تجارت حکومت گھر بار عبادت ریاضت سب کام میں فرمودات نبی کو نظر رکھنا ہی کامل ایمان ہے اور پھر جب تم کو شریعت کے مطابق حلال دنیا میسر ہو جلتے تو یہ نہ بھنکا کہ یہ گھر بار جاہ و جلال تخت و تاج مال و دولت صرف عیش پرستی کے لئے دیا گیا ہے۔ بلکہ ذاقیموا الصلوات۔ یہاں صیغہ جمع قرلنے میں یہ راہ ہے کہ چونکہ عبادت و ریاضت کی طرف دنیا دار راغب نہیں ہوتا نہ خود بخود ان کا دل چاہتا ہے اس لئے سب کو خاص کر علیحدہ علیحدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان گھروں کو حسب سابق لذات دنیا کے لئے استعمال نہ کرنا بلکہ ہر گھر کو اللہ کی مسجد بنا دینا کہ تمہارے گھروں سے بجائے فرعون گھروں کی طرح گانے بے کھیل کود کی آواز کے نعت خوانی صلوہ و سلام تلاوت و عبادت کی خوشبودار آوازیں برآمد ہوں اور مسلم و کافر کے گھروں کا امتیاز ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کے گھر میں ایسی آوازیں اور تلاوت کے چرچے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر پھر کوئی فرعون مسلط ہو جائے گا۔ بعض محققین نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ تم گھروں کو قبلہ رخ بناؤ یعنی کعبہ کی سمت کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے تمام انبیاء و کرام کا قبلہ کعبہ ہی تھا اس وقت تک مسجد اقصیٰ بنی نہ تھی مسجد اقصیٰ جس کو پہلے صیقل کہا جاتا تھا

حضرت آدم کے تین ہزار ایک سو دس سال۔ اور حضرت موسیٰ کی ہجرت مصر سے پانچ سو بانوے سال بعد پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہمارے لئے قبلہ بنا دے۔ کعبہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے انہیں بنیاد آدم پر بنایا۔ کعبہ کو آج ساڑھے سات ہزار سال ہو رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو آج تقریباً تین ہزار سال ہوئے پھر کعبہ حضرت آدم سے آج تک قبلہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ صرف پندرہ سو سال قبلہ رہا۔ کعبہ سب انبیاء کا قبلہ رہا لیکن اقصیٰ از حضرت سلیمان تا عیسیٰ علیہ السلام صرف انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا اس دوران بھی غیر اسرائیلی انبیاء سمت کعبہ کو ہی قبلہ بتاتے تھے۔ اور نبی کریم نے بھی تھوڑے عرصہ مسجد اقصیٰ کو قبلہ کی فضیلت بخشی۔ بعض نے فرمایا کہ قبلۃ کا مطلب ہے مسجد کی شکل پر گھروں کو بناؤ۔ اور گھروں میں رہو لیکن مسجد کی طرح ادب ادب کے ساتھ تاکہ تم خفیہ نمازیں بھی یہاں پڑھ سکو اور رہائش بھی رکھو۔ فرعون کے ظلم سے بچے بھی رہو مگر یاد رکھو کہ فرعون تم پر اسی لئے مسلط و غالب ہوا تھا کہ تم نے اپنے رب کو بھلا دیا اب ایسا نہ کرنا جس اللہ نے تم بکیسوں بے بسوں بے گھر بے در والوں کی دستگیری فرمائی اس کے حضور ہمیشہ حاضر رہنا بلکہ **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** خود کو اس کی نماز کے لئے وقف کر دو کہ ہر وقت نماز ہی کا تصور ہو (بقول پنجابی) ہاتھ کا رول۔ دل یا رول۔ چلو تو اس کے ہو کر پھر تو اس کے بن کر بیٹھو جاگو تو اس کے خیال میں۔ بس وہ تمہارا ہو تم اس کے ہو۔ اور خطاب آئے کہ اے بندے ہم تیرے ہی ہیں راے میرے کریم مجھ کو بھی ایسی نماز عطا فرما سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں **قَبْلَتَهُ** بیو تکلم کا حال ہے۔ اور مطلب ہے آٹنے سٹنے بالمقابل گھر بناؤ تاکہ ایک دوسرے کے پڑوسی بندے سب مسلمان قریب ہونے کی وجہ سے اصول محلے داری کی سمجھ کے علاوہ قوت میں بھی زیادہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی اسلام میں عبادت ہے۔ گویا ایک عظیم وحدت ملی اور اتحاد کا سبق ہے۔ دوری سکونت سے بُعد قلبی پیدا ہو جاتا ہے جس سے قومی کمزوری واقع ہوتی ہے **وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ** اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان مومنوں کو۔ خوش خبری دے دو۔ یہ خطاب صرف حضرت موسیٰ کو ہے۔ کیونکہ صاحب شریعت و کتاب نبی آپ ہی ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ۔ ظاہراً بعد میں ہیں مگر حکماً پہلے ہیں یعنی اے موسیٰ ان مسلمانوں کو دنیا میں ان کی سابقہ دعا کی قبولیت اور مدد و غلبے علی الکفار کی خوش خبری اور آخرت میں جنت و تجلیات و خوشنودی رب کریم کی خوش خبری دے دو۔ پھر اے موسیٰ و ہارون اپنی اس قوم کے لئے گھر بناؤ۔ پھر تم سب نماز قائم کرو۔ **أَقِمُوا الصَّلَاةَ** کا جملہ لفظاً و حکماً ہر دو طریق پر مؤخر ہے مگر **بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ** صرف لفظاً مؤخر ہے۔ حکماً اول ہے کیونکہ اصل خطاب حضرت موسیٰ کو ہے۔ اسی لئے حضرت ہارون اگرچہ پڑے بھائی ہیں مگر ذکر میں تقدم حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا بارگاہ خداوندی میں بزرگی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی نہ عمر بڑا ہونا مدارج کو مستلزم۔ وہ بے نیاز ذات جسے چاہے نواز دے۔ اس کا نواز اہوا ہی کائنات میں بزرگ ہے یہاں قوم نہ فرمایا جیسے کہ ابھی پہلے بلکہ مومنین۔ کیونکہ نسبتوں کا فرق ہے۔ دین دنیاوی نسبت تھی اس لئے قوم فرمایا یہاں ایمان و عرفان کی نسبت۔ اس لئے اظہار شفقت و پیار کے لئے لفظ **مُؤْمِنِينَ** ارشاد ہوا۔

فَاتَدْرُسْ | اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اللہ کریم جو نعمت بھی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے دینی یا

دنیوی وہ اپنے نبی ہی کے واسطے سے عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کو حکم بھی اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ہی ارشاد فرماتا ہے حالانکہ قادر ہے کہ بلا واسطہ تمام انسانوں کو پیغام عطا فرما دے۔ جیسے کہ شہد کی مکھی کو۔ یا حضرت مریم کو وحی فرمائی۔ لیکن پھر بھی تمام بندوں کو نعمتیں لینے میں انبیاء کا محتاج بنایا یہ فائدہ **وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی دَالِمًا** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ مرسل نبی کا درجہ غیر غیر مرسل نبی سے زیادہ ہے اور شریعت میں عمر کی زیادتی سے درجے کی زیادتی نہیں ہوتی درجہ کی زیادتی رب کے کرم پر موقوف ہے کسی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے درجے میں زیادہ ہوتا ہے اور قابل ادب بھی اور ہر لحاظ سے اس کو اولیت دی جائے گی یہ فائدہ **مُوسٰی وَ اَخِيهِ** کی ترتیب سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ دنیاوی ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ عیش و عشرت کے لئے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر اور نماز روزے کے لئے ہے ان چیزوں کو لے کر اللہ رسول کی یادیں تازہ کرو نہ کہ غرور و تکبر و عیش پرستی یہ فائدہ **يُؤْتِكُمْ قَبْلَتَكُمْ** سے حاصل ہوا۔ یعنی گھروں کو مسجدیں بناؤ نہ کہ کفر خانہ چوتھا فائدہ نماز کو ایک ڈیوٹی یا مصیبت نہ سمجھو بلکہ اس کو روحانی غذا اور لذت ایمانی سمجھو اور یہ صرف پڑھو ہی نہ بلکہ خود کو اس کے لئے وقف کر دو۔ سب کام اس کے تابع ہوں یہ نماز روزہ سب کا متبوع ہو۔ خوشی و مصیبت رنج و راحت میں نماز کا سہارا پکڑو یہ فائدہ **اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ** سے حاصل ہوا۔

اعترافات

اس آیت کریمہ پر چند اعتراض پڑتے ہیں۔ پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں تین حکم مختلف صیغوں سے ارشاد ہوئے پہلے تشنیہ پھر جمع۔ پھر واحد۔ اس کی کیا وجہ ہے جواب اس لئے کہ پہلا حکم دنیوی معاشرے

اور اتحاد دنیا میں رہن سہن سے متعلق ہے۔ اور یہ کام شریعت کے مطابق ہونا ہی دین ایمان ہے اس لئے بجز انبیاء کرام کے فرمودات کے دنیا کا معاشرہ قطعاً درست نہیں ہو سکتا بلکہ ناممکن ہے۔ اس لئے صرف انبیاء کو خطاب ہوا دوسرا حکم عبادت اور دینی باتوں

سے متعلق ہے جو سب پر فرض ہیں اس لئے جمع کا صیغہ ارشاد ہوا تیسرا حکم آخرت اور نتیجے یا قبولیت سے متعلق ہے جو شریعت و طریقت کا مسئلہ ہے اس لئے صرف موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کیونکہ آپ صاحب شریعت و کتاب نبی ہیں۔ حضرت عارون صرف صاحب

تبلیغ نبی ہیں (مسائل الرازی ص ۱۳) دوسرا اعتراض آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ قبلت سے مراد کعبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے حالانکہ مشہور ہے کہ یہود کا قبلہ حیکل اور بیت المقدس تھا اور یہود سب بنی اسرائیل تھے خود حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل تھے۔ اس

حال سے ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہونا چاہیے۔ دیگر تفاسیر میں بھی ایسا ہی ملتا ہے جواب بیت المقدس ایک پورے شہر کا نام ہے جو ملک فلسطین میں ہے۔ اس میں مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان کے زمانے میں بنی اسی کو حیکل کہا جاتا تھا یہ ان یہود کا ذکر ہے جو بعد سلیمان علیہ السلام ہیں تازمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اعتراض تمام تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا

قبلہ کعبہ رہا۔ تو بیت المقدس کب اور کس نے قبلہ بنایا حالانکہ قبلہ بنانا تو فقط انبیاء کا کام ہے۔ جواب صرف چند انبیاء کرام کے زمانے میں بیت المقدس قبلہ رہا از حضرت سلیمان تا عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ تمام انبیاء بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کا قبلہ کعبہ رہا **وَلَا تَكُنْ مِنْ جُنُودِ الْاَكْثَرِ** اکثریت کو ٹھل کا حکم دیا جائے چوتھا اعتراض حدیث پاک سے ثابت ہے کہ صرف نبی کریم اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ ساری زمین جنگل گھر بلور وغیرہ ان کے لئے رب تعالیٰ نے مسجد بنادی۔ سابقہ

انبیاء اور امتوں کو جائز نہ تھا سوائے بیعوں کنیوں کے نماز پڑھنا۔ مگر یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے اور خود رب کا حکم یہ ہی تھا۔ تو ثواب بھی ان کو گھروں میں مسجروں کے برابر ہی ملتا ہوگا تو حدیث و قرآن میں تعارض ہر رہا ہے اور پھر یہ امت مسلمہ کی خصوصیت نہ ہوئی بلکہ وہ لوگ امت نبی کریم سے شان میں بڑھ گئے کہ ہماری گھر کی نماز مسجد کے برابر نہیں جبکہ ان کا گھر کی نماز کا ثواب مسجد کی نماز کے برابر جواب اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب آیت میں فرمایا گیا **وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً** گھروں کو مسجد بناؤ یعنی ان کا ہر گھر بیعہ اور کنیسہ بنا دیا گیا وہاں ان پر وہی پابندیاں لگادیں جو آداب عبادت گاہ کی ہوتی ہیں ان کے علاوہ وہ کہیں نماز نہ پڑھ سکتے تھے بخلاف ہمارے کہ جہاں چاہیں بازار دکان سڑک گلی جنگل خشکی تری میں نماز پڑھیں دوسرا جواب بیعوں۔ اور کنیسوں (گرجوں مندروں) کی خصوصیت حالت امن کی ہے۔ لیکن یہاں گھر میں نماز پڑھنے کا اختیار حالت اضطراب و خوف کا ہے۔ خوف اور مجبوری میں حکم بدل جاتا ہے۔ لہذا تعارض نہ ہوا۔

تفسیر صوفیانہ

یہ دنیا دار فنا ہے یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے یہاں دل لگانا فضول ہے۔ اے عالم ناسوت کے مسافر و موسیٰ بر قلب کے ماتحت ہو جاؤ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ و قلب اور اس کے قریبی حارون و قواد کی طرف وحی بھیجی ہے۔ کہ عالم سفلیہ میں اپنے ٹھکانے نہ بناؤ بلکہ عالم روحانیہ کے مصر میں اپنے مقام حاصل کرو اور فرعون نفس سے نہ ڈرو کیونکہ وہ تم کو عالم روحانیت سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے جب تک ہماری تجلیات و ارشادات کا جلوہ گاہ موسیٰ و قلب تم کو ہجرت عالم لاہوت کا اشارہ نہ کرے اس وقت تک یہیں ڈٹے رہو۔ اور اے دنیا کی طرف بھاگنے والے مسافر و مسافرت ترک کر کے اسی جسد عنصری کو قبلہ گاہ و خواہشات اسرار بنالو۔ اور بالکل خفیہ۔ انکو فنا کر کے خود میں سما کر دائمی نماز میں اس طرح مشغول ہو جاؤ کہ ہر دم مقامات روحانیہ سے قربات و موصلات ربانیہ کی معراجیں حاصل ہوتی رہیں۔ اے دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو۔ **فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ** کی طرف گامزن ہو جاؤ کیونکہ دنیا اور یہاں کی اشیاء ممکن ہیں اور ممکن کا سیر متناہی ہے اور اس کی لذت منقطع ہے لیکن واجب تعالیٰ کی طرف سیر متناہی اور اس کی لذت غیر فانی۔ دائم ہے دنیا و آخرت میں جو جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کو صاحب کرامات اولیاء کی لذت سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وہ لذت تھی جو معراج میں نبی اکرم کو عطا ہوئی جس کی حضرت موسیٰ نے معراج میں تمنا کی۔ ان کو وہ لذت دیدار احمد مجتبیٰ سے حاصل ہوئی صحابہ رضہ کو یہ لذت جمال جہاں آراء سے نصیب ہوئی کہ مقام صحابیت پایا۔ ہر مومن کو اس کا حصول نماز میں ہے۔ اسی لئے صوفیا فرماتے ہیں کہ معراج محمدی قرب ذات سے ہوئی اور معراج موسیٰ۔ دیدار تجلیات محمدی سے اور معراج صحابہ رضہ پاک انور کا دیدار کرنا۔ اور معراج مومن نماز ہے۔

اللَّهُمَّ ارْمُقْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَيَّاتِ

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ

اور عرض کیا موسیٰ نے اے رب ہمارے بیشک تو نے دیا فرعون اور سرداروں اس اور موسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو

زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا

کے کو زینت اور بہت مال دنیا کی زندگی میں دیئے اے رب ہمارے تاکہ گمراہ آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیئے اے رب ہمارے اس

عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ

کریں سے راستے تیرے اے رب ہمارے بربادی ڈال پر مالوں ان کے اور سختی لئے کہ تیری راہ سے ہٹا دیں اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝۸۸

کروں پر دلوں ان کو کہ نہ ایمان لائیں وہ یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ عذاب دردناک کے دل سخت کر دے کہ ایمان لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَبِغُوا

فرمایا بیشک قبول کی گئی دعا تم دونوں کی پس ثابت قدم رہو تم دونوں اور نہ ابتلاؤں تم دونوں کی دعا قبول ہوگی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸۹

کرو تم دونوں راستہ ان کا جو نہیں جانتے

راہ نہ چلو

تعلق

اس آیت کریمہ کے پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہیں پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ و ہارون کو حکم الہی ہوا تھا کہ تم مومنوں کو اتحاد اور آداب حکمرانی سکھا کر مضبوط کرو۔ تاکہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور باطل کمزور و مغلوب ہو اب فرعون کی عبرت اور کمزوری کی دعا کا ذکر ہے کہ حکومت فرعون کے خاتمے کے بغیر مسلمانوں کی حکومت کا

قیام ممکن نہ تھا جس طرح اندھیرے کے خاتمے کے بغیر اجالے کا وجود ناممکن ہے۔ حق کا غلبہ باطل کی مغلوبیت کو مستلزم ہے۔
 دوسرا تعلق پچھلی آیت میں خود موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا تھا کہ اے میرے نبی لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کرو۔
 مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرو اور مسلمانوں تم نے جو کچھ لینے پیرے انبیاء کرام سے مانگو ان کے در کے گدا و محتاج بن جاؤ۔ اس آیت
 کریمہ میں حضرت موسیٰ کی التجاؤں اور دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب کریم میری مشکلات میں تو میری مدد فرما یعنی تیرے بندوں کی
 مدد تیرے حکم سے میں کروں گا اور میری دعائیں التجائیں تو قبول فرما۔ گویا کہ مومن مسلمان تو نبی کریم سے مانگیں اور نبی کریم اللہ سے مانگیں
 یہ ہے سچی توحید اور ایمان۔

تفسیر نحوی

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَ الْكَافُ بِالْفُجَّارِ ۚ

داوی سے بنا اس کا فاعل لفظ موسیٰ اسم مقصود ہے۔ رَبُّ لفظ رب اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام

ہے رَبُّ سے مشتق ہے مضاعف ثلاثی ہے۔ اصل میں رَابٌّ متعابر وزن فاعل بوجہ ثقل ب کا پ میں ادغام یعنی مشدّد کیا گیا۔
 رَابٌّ ہو گیا اجتماع ساکنین کی بنا پر الف گرا دیا گیا رَابٌّ ہو گیا۔ جیسے کہ بار سے بڑھ ہوا (روح المعانی) نا ضمیر جمع متکلم۔ لفظ ربنا مرکب

اضافی کلمات انبیاء کرام میں سے ہے۔ اِنَّا حَرْفُ مَشَبَّہٍ بِالْفِعْلِ با ضمیر اسم اگلا جملہ اس کی خبر ہے۔ آتَيْتَ اَنْتَ یَا صَدِّقُ سے مشتق ہے
 اسی لئے اس کا فعل اَمْرَاتِ بھی آتا ہے اور حالت بھی۔ ارشاد ہے هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اَنْتَ ۚ هُمُوزُ الْفَاءِ اور ناقص یائی ہے فِرْعَوْنَ

سے وہ۔ باقہ مذکور فِرْعَوْنَ مراد وَمَلَأَ الْكَافُ مُرَكَّبٌ اِضَافِي ہے مَلَأَ سے سردارانِ دربار اور نا ضمیر کا مرجع فِرْعَوْنَ ہے۔ آتَيْتَ فعل
 متعدی ہو مفعول ہے۔ پہلا مفعول فِرْعَوْنَ (الخ) ہے اور دوسرا مفعول ذَنْبُهُ وَأَمْوَالُهُ الْفُجَّارُ الْكَافِرُونَ۔

لفظ ذَنْبُ زَنْیْنِ اجوف یائی سے بنا یعنی اپنے کو بوجھل کرنا۔ انسان فیش کر کے بھی خود کو بھاری بھر کم بناتا ہے زینت مصدر یعنی
 اسم مفعول یعنی زینت کے اسباب لباس مکانات گھوڑے۔ اور خزانے زیور کے۔ حرف واو عطف کی ہے اموال جمع ہے مال کی۔

مال کی شرعی تعریف جس کو دے کر نفع دار اشیاء خریدی جائیں۔ مثلاً سونے چاندی وغیرہ وہی یہاں مراد ہے۔ فی حرف جار یہ صرف
 اسم جامد کے اول آتا ہے اَلْخَنَائِصُ الذَّنْبُ۔ مرکب توصیفی ہے اَمْوَالًا اور زینت کی تین (دو زبیر) تعظیم کی ہے لِهَذَا الْعَلَامِ حَسْبِي

ہے جو ہر قسم کی زندگی کے لئے کافی ہو۔ دنیا دُتُو سے بنا ہے یعنی حیر اور قلیل مونث اسم تفضیل ہے۔ یہاں یہ جہان فکر و عمل مراد
 ہے رَبَّنَا لِيُفْضِلُوا عَنْ سَبِيلِكْ۔ یہ جملہ باختلاف نحاۃ یا تعلیلیہ ہے ماقبل کا۔ یا بیانِ ناقص کے۔ لِسَبِيلِكْ۔ رَتْنَا دُوبَارَ

کہنا اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کے آداب کے لئے ہے یُفْضِلُوا میں لام کے ہے جس کو تعلیلیہ یا تعقیبہ بھی کہتے ہیں۔ یُفْضِلُوا فعل
 مضارع معروف ضل سے بنا اسی سے ہے ضلالت۔ اس کا ایک معنی ہے گمراہی یہاں مراد ہے کیونکہ اسکے بعد عَنْ سَبِيلِكْ آرہا ہے لفظ عن حرف جار یُفْضِلُوا

لے معنی معین کر دینے سبیل سبیل سے مشتق ہے صفت مشبہ مبالغے کا صیغہ ہے اس کی جمع سُبُل ہے۔ یعنی کھلا راستہ شارع عام یُفْضِلُوا کو یا کے زبیر سے بھی پڑھا
 گیا ہے اور پیش سے بھی پہلی صورت میں فعل لازم ہے یعنی خود گمراہ ہو جائیں دوسری صورتیں فعل متعدی لیکن مفعول پوشیدہ ہے
 لوگوں کو گمراہ کریں۔ سبیلک میں ک ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ سب کلام موسیٰ علیہ السلام کا ہے رَبَّنَا اَطِمْسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ

یہاں رہنا پھر کہنا قبولیت دعا کے لئے ہے۔ اگلا جملہ بددعا بھی ہے اور دعا بھی خیال رہے جان کی ہلاکت کی تمنا ایک صورت سے بددعا ہی ہوتی ہے۔ لیکن مال یا عزت کی ہلاکت بہت دفعہ دعا ہوتی۔ اٹھیں صیغہ امر ہے بروزن اضرب غمٹس سے بننا ہے یعنی مال و دولت برباد کرنا۔ علی فوقیت کے لئے اپنے اصل معنی میں ہے۔ اموال جمع ہے مال کی مٹم سے مراد وہ فرعون و فرعونى اٹھیں باب ضرب یضرب سے متعدی بھی ہوتا ہے اور لادم بھی یہاں متعدی ہے وَاسْتِزَادُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَادْعَاطِفَہ ہے اشرود فعل امر ہے باب نصر ینصر کا۔ اسی سے ہے شدت اس کا ترجمہ ہے سختی ڈالنا یا مہر لگانا یہاں دوسرے معنی مناسب ہیں یہ جملہ بددعا ہے اس لئے کہ علی قلوبہم میں علی حرف جار غلبے کے لئے ہے قلوبہم میں قلوب جمع ہے قلب کی دل میں مخزن ایمان و اسرار کا نام قلب ہے گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں یہ ہر وقت حرکت کرتا ہے اس لئے قلب یعنی حرکت کرتا رہنے والا کہی کہہ دیتے ہیں اس کا مصدر ہے قلب یعنی ہمیشہ بدلتا۔ اسی لئے جسم حیوانی کو قالب کہتے ہیں کہ وہ بھی تبدیلی زمانہ کے ساتھ بدلتا ہے۔ یہاں قلب مصدر یعنی اسم فاعل ہے۔ جم ضمیر جمع غائب سے مراد وہی فرعونى لوگ ہیں فَلَا يَوْمِيَوْمِيَوْمَا حَتّٰی يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ فَلَا يَوْمِيَوْمَا ف تعقیبہ بیان نتیجہ کے لئے لَا يَوْمِيَوْمَا فعل نہی جمع غائب بعض نجات نے حرف فا کو عاطفہ کہا اور پورا جملہ معطوف ہے اس کا معطوف علیہ لِيَكْنِتُوا عَلٰی سَبِيلِكَ ہے لفظ حتی حرف جر نہیں ہے بلکہ حتی ناصب ہے یہ ہمیشہ بیان مدت کے لئے آتا ہے۔ يَرَوْا فعل مضارع معروف صیغہ جمع غائب و دونوں فعلوں کا فاعل فرعونى لوگ ہیں رَأٰی ہموز العین اور ناقص یائی۔ باب ضرب یضرب۔ یعنی توجہ سے دیکھنا۔ یقین اور دل کی نگاہ سے دیکھنا۔ الغذاب۔ اس میں الف لام عہد خارجی ہے۔ عذاب کا اصطلاحی معنی اخروی سزا الْاَلِيْمُ صفت ہے عذاب کی اُلْمُ سے بنا ہے بمعنی درد صفت مشبہ ہے بروزن کریم قَالَ وَدَّ اُحْيِيَّتْ دَعُوْكُمْ كَمَا قَالَ قَوْلٌ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ اَشْدَّ يٰہَا قَوْلٌ حَقِیْقِیْ مَعْنٰی یہیں بلکہ متشابہات سے ہے یعنی جیسے بھی شان باری تعالیٰ کے لائق ہے۔ قَدْ اُحْيِيَّتْ فعل ماضی قریب مجہول ہے۔ باب افعال ہے۔ جوٹ اجوف وادی سے بننا ہے۔ معنی قبول کرنا یا جواب دینا یا ثابت کرنا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں دعوت کے معنی دعا مانگنا یا بددعا یہاں دوسرے معنی مناسب ہیں۔ گنا تثنیہ مذکور حاضر کی ضمیر متصل مجرور مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون ہیں فَاسْتَقِيْمَا ف تعقیبہ ہے اِسْتَقِيْمَا فعل امر حاضر معروف صیغہ تثنیہ۔ باب استفعال قوم سے مشتق ہے باب استفعال میں اگر طلب کے معنی پیدا ہوئے یقینی ثابت قدم رہو یا ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہو۔ باب استفعال کی پانچ خصوصیات ہیں جن میں ایک ابتداء فعل ہے۔ یہاں یہی مناسب ہے وَكَاتِبِيْعِن سَبِيْلِ الَّذِي لَا يَغْفَرُ لَكُمْ وَادْعَاطِفَہ لِيَكْنِتُوا فعل نہی حاضر معروف تثنیہ۔ خطاب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو ہے سَبِيْلِ سُبُل سے بنا بمعنی عام راستہ الَّذِي اسم موصول جمع مذکر اس کا صلہ لَا يَكْفُرُونَ مضارع منفی معروف۔ علم سے بنا علم کے پانچ معنی یقین کرنا ماضی میں کسی چیز کا آنا ماضی میں کسی چیز کا آنا روشن ہونا حقیقت کو جاننا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ : وَقَالَ مُوسٰی رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَصَلَا كَاذِبَةٌ وَافْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اور عرض کیا مومن نے اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو رذیت کی چیزیں اور بہت سے مال دنیاوی دنگی میں دیئے۔ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا جبکہ جادوگروں کے مقابلے کو کافی زمانہ گزر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے فرعون اور اس کے رئیسوں کو سمجھا ڈالا مگر ان میں سے کوئی بھی ایمان کی طرف مائل نہ ہوا بلکہ مزید طرح طرح کے ظلم کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے بہت معجزات دکھائے پیار و محبت سے بھی سمجھایا مگر ان کا تکبر اور سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ یہاں تک کہ آپ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ فرعون نے مسلمانوں سے تین طرح اپنا رویہ رکھا۔ سرکشی تکبر و دشمنی، مٹا دینا اور موقع بہ موقع بلا وجہ مسلمانوں کو مارنا۔ اور تمہیں لگانا اور یہ سب کچھ محض مال و دولت کے بل بوتے پر کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ نے بددعا کے طور پر یہ کلمات عرض کئے۔ لفظ سرتنا انتہائی ادب کا کلمہ ہے اور قبولیت دعا کے لئے اکسیر ہے اِنک اَنت سے ثابت ہوا کہ جو کچھ کسی کو ملتا ہے رجب ہی ملتا ہے۔ فیک ہو یا بد ظالم ہو یا مظلوم۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اسی طرف ہی متوجہ رہے اور ہر راحت و مصیبت میں اسی کو یاد کرے۔ فرعون و ملاء فرعون لقب ہے شاہ و مصر کا مراد یہی فرعون ہے جو مشہور ہے۔ یہ ملک مصر پر غاصبانہ قابض ہوا تھا۔ اور حبشہ کی حدود بھی اس نے فتح کر لی تھیں۔ اولاً یہ شخص معمولی تاجر کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوا جبکہ مصر میں عجیب لا قانونیت جاری تھی جیسا کہ آج کل پاکستان میں۔ سابقہ فرعون مصر ملکی انتظام داخلی و خارجی سے بدست تھا ارکان دولت اپنی من مانیوں کر رہے تھے ان خرافات سے فائدہ اٹھا کر یہ فرعون سارے ملک پر قابض ہو گیا۔ سیاست اور ملک رانی میں بہت ہوشیار تھا چند سالوں میں دنیا کے امیر ترین ملکوں میں مصر کا شمار ہونے لگا۔ دنیا کے چار بادشاہ بہت امیر گذرے جن میں ایک یہ بھی ہے عمر کے ایک سو سال بعد اس نے حکومت شروع کی دو سو چالیس سال حضرت موسیٰ سے پہلے اور چالیس سال بعثت موسیٰ کے بعد چار سو نو سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی۔ یہ خود بھی امیر ترین تھا اور درباریوں کو بھی بہت زیادہ تنخواہیں اور جاگیریں دے کر رئیس اعظم بنایا ہوا تھا۔ قارون بھی ان میں سے ایک تھا۔ اگرچہ اسرائیلی تھا مگر فرعون کا مخبر و جاسوس تھا جو حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کی حرکات و افعال سے فرعون کو باخبر رکھا کرتا تھا۔ ظاہر مسلمان ہو گیا تھا مگر درپردہ فرعون کا معتمد تھا زینۃ لفظ رذیت مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی فیش اور ناز و نخرنے کی چیزیں۔ جیسے خوشنما کپڑے اور کوٹھیاں بناؤ سنگھار کی اشیاء عطریات و زیورات بھول اور باغیچے و اموال جمع ہے مال کی۔ جیسے سونا چاندی نعل و یا قوت حیرے جواہرات۔ اونٹ۔ بھینس گائے بکری گھوڑے ساز و سامان۔ غرض کہ ہر طرح کے خزانے موجود تھے۔ سونا چاندی نعل و یا قوت جھٹے کے پہاڑوں سے نکلتے تھے۔ جو ان کے ہی قبضے میں تھے۔ حیرے جواہرات سمندری علاقوں سے دستیاب تھے۔ ان مالوں سے دیگر مال خریدے جاتے تھے۔ فی الحقیقت الدنیا صرف دنیا کی زندگی میں ہی ان کو یہ ملے گا۔ آخرت میں نہیں۔ لیکن چونکہ یہ مال دوسرے مسلمانوں کے لئے دنیا و آخرت کی مشکلات کا باعث اور متقیوں کو ایذائے جسمانی و قلبی ہے کہ اسی مال کے بھروسے پر مسلمانوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور تصبانہ سزا میں دیتے ہیں۔ اور کمزور دل مسلمانوں کو لالچ دے کر ورغلائے پھیلاتے ہیں۔ جن سے ان کے میلان کفر کا اندیشہ ہے۔

اس لئے عرض کیا رَبَّنَا لِمُضَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ . اے ہمارے رب کریم تاکہ گمراہ کریں وہ تیرے راستے سے۔ دوبارہ رَبَّنَا عرض کرنا اظہارِ غم و لجاجت کے لئے ہے کیونکہ اگلا کلام قدرے درخت ہے جو اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے مگر خالق کائنات کے شاہی دربار کے مناسب نہ تھا اس لئے کہ رب تعالیٰ کی دین پر کچھ تعرض ہے کہ اے اللہ اس لئے تو نے ان کو مال و دولت عطا کی لِيُضِلُّوْا تاکہ وہ گمراہ کریں یا گمراہ رہیں یا گمراہ ہو جائیں۔ یہ تین تفسیریں اس لئے ہیں کہ علماء کرام لِيُضِلُّوْا کے لام میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ حمزہ اور کسائی نحوی اس کو لام امر کہتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تاکہ گمراہ رہیں قرآن نحوی کہتے ہیں لام تعلیلیہ ہے اس لحاظ سے پہلا ترجمہ ہوگا۔ یہی قول اعلیٰ حضرت اور صدر الافاضل کا ہے۔ انخش نحوی نے کہا کہ لام عاقبت کا ہے یعنی آئندہ اس مال کے بل بوتے پر گمراہ ہو جائیں (تفسیر کبیر و معانی) مقصد کلام یہ ہے کہ اموال دنیا شر ہے اور شر سے شرعی پیدا ہوتا ہے اسی لئے وہ شریروں کو ہی دیا جاتا ہے عَنْ سَبِيلِكَ اللہ کا راستہ دین حق اور قانون شریعت ہے اور یہ دلوں نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری اور تعظیم سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ سب کلام استفہام انکاری ہو۔ اور مطلب یہ ہو کہ اے رب کریم کیا تو نے ان کو مال اس لئے دیا تھا کہ یہ لوگوں کو یا خود کو گمراہ کرتے پھریں۔ یعنی تو نے یہ مال ان کے لئے دنیا کی خاطر دیا تھا کہ یہ دولت دنیا کے عابد و ساجد شکر گزار بندے بن جلتے۔ تو یہ لام تعلیلیہ مجازی ہے (روح البیان) مگر چونکہ انہوں نے بجائے شکر گزار بندہ بننے کے۔ گمراہی و گمراہ گری اختیار کی لہذا رَبَّنَا أَطْمَسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ . اے ہمارے رب کریم برباد کر دے ان کے مال۔ یہاں پھر تینا عرض کرنا لَذَّتْ اہم پاک حاصل کرنے کے لئے ہے اور یا اس لئے کہ ابتداء بددعا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اور لفظ ربنا دعا بددعا کے قبولیت کے لئے اکسیر ہے۔ اطمس غش سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں بدل ڈالنا یا بربادی و ہلاکت میں ڈالنا۔ یہ بددعا تب کی گئی جبکہ حضرت یونس نے علم غیب کے ذریعے حتماً و یقیناً پتہ لگالیا تھا کہ اب یہ فرعونی لوگ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے گویا کہ نجس العین ہو چکے ہیں۔ ان کی دولت باقی رہنے سے فساد اور گمراہی زیادہ ہی پھیلے گی کہ کچھ کو یہ خود ملوث و کثر حار متدین بنائیں گے اور کچھ لوگ لاپچی طبیعت والے گمراہوں کے پاس بیٹھ کر اور ان لوگوں کی شان و شوکت دیکھ کر فرعون کی طرف راغب ہونے کی قلبی خواہش کریں گے۔ غلامانہ۔ اہل ایمان میں ان کا دل نہ لگے گا ہر وقت رشک کی بیماری میں مبتلا رہنے کی بنا پر دولت ایمانی اور لذت صحبت نبوت کی قدر نہ کریں گے۔ اور جو معرفت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ نہ ہوگی اس لئے یہ بددعا فرمائی۔ لیکن چونکہ مقصود بروں کو ہلاک کرنا نہیں بلکہ غریب کر کے رسوا کرنا ہے جس سے ان کی سرکشی غرور بھی ٹوٹ جاتے اور مسلمانوں کو بھی ان کی ذلت آمیز زندگی کا مشاہدہ ہو جائے اور وہ دامن نبوت و دولت ایمانی کو غنیمت سمجھیں اور اسلام کی طرف اپنی پیش قدمی پر شاداں و فرحاں ہوں۔ جیسے کہ خشک روٹی کھانے والا مرغ غنا والے پر رشک کرتا ہے لیکن جب اس کو بے شمار بیماریوں میں مبتلا دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا ہوں جو میں نے مرغ غنا نہ کھائی۔ اسی طرح غریب دنیا دار اُمرا کو دیکھ کر رشک کرتا ہے لیکن جب شاہی عتاب امرا پر وارد ہوتا ہے اور ان کی جائدادیں و کارخانے ضبط ہوتے ہیں۔ اور اُمرا اپنے بندے ہوئے کارخانوں سے دھکے دیکر نکال دیئے جلتے ہیں تب ان غرما کو اپنی حالت پر نادم آتا ہے۔ اسی لئے علماء کرام منع فرماتے ہیں امرا کی مجلسوں سے یہ عبرت مشاہدے

میں ہوتی نہ کہ ہلاکت میں۔ کیونکہ ذلت کی زندگی سے تو امرالوگ خود مرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان وجوہ سے عرض کیا اَلْمَوَالِمُ۔

تفسیر صادی نے فرمایا حضرت موسیٰ کے نو معجزات میں ایک معجزہ طس ہے جس کا اظہار اس بددعا کی قبولیت سے ہوا۔ یہاں بھی اموال جمع ہے۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے سب مال ہلاک فرما دے اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ غریب ہو کر عاجز ہوں اور دیگر لوگوں کو ان پر ترس آئے وہ ان کی امداد کریں بلکہ اَلْاَشْدُ دُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ۔ ان کے دلوں پر خوب سختی ڈال دے۔ یہ دوسری بددعا ہے یعنی اے اللہ ان میں اب عاجزی پیدا نہ ہو بلکہ غریبی میں بھی ان کا تکبر نہ ٹوٹے۔ یہ بددعا بہت سخت ہے اس لئے کہ امیر آدمی تو اپنی دولت کے ذریعے دنیا والوں کی مصیبت سے بچتا ہے اور غریب آدمی عجز و انکسار شفقت و محبت خدمت گذاری کے ذریعے بچتا ہے لیکن جب غربت اور اکڑ دونوں جمع ہو جائیں تو ہر طرح کی ذلت سامنے ہوتی ہے۔ ہر طرف سے دھکے کھاتا ہے۔ مغرور کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ظاہری رکھ رکھاؤ غریب و امیر سب کے لئے بہتر ہے۔ اور شکر الہی کا ایک طریقہ ہے اس کو غرور نہیں کہا جاتا غرور و تکبر دل کا فعل ہے۔ اسی لئے عرض کیا گیا۔ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ۔ مرکز عجز و تکبر۔ نیکی و سرکشی۔ قلب انسانی ہے۔ اس کا ظہور جسم ظاہری پر ہوتا ہے۔ جب دل میں عجز ہو تو اعضاء پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ زبان پر ایمان اور ہاتھ پاؤں پر نماز سجدہ سجود۔ اسی لئے جب دل میں تکبر ہو تو زبان پر کفر اعضاء پر ظلم و تعدی۔ بددعا شدتِ تامہ کی تھی۔ اسی لئے عرض مبارک گاہ خداوندی کیا گیا فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۔ پس نہ ایمان لائیں وہ یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا بذریعے وحی الہی کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ان کے دل مہر شدہ ہیں اس لئے یہ دعا کی۔ انبیاء کرام کے لئے جائز ہے کہ کسی کے ایمان یا کفر کی خواہش کریں۔ کیونکہ وہ انجام سے باخبر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی رَبِّ لَا تَذَرْ عَلٰی الْاَرْضِ جَنْدًا مِّنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا۔ اے میرے رب زمین پر کسی نہ کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ کسی اور شخص کو جاننے نہیں کہ کسی کو کفر پر رہنے مسلمان نہ ہونے کی بددعا دے۔ کہ یہ سخت گناہ ہے۔ عذاب الیم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور ایمان سے بھی دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایمان سے یا تو شرعی ایمان مراد ہے یعنی قانون الہی کو ماننا یا عاجز ہونا دہنا اسی لحاظ سے عذاب الیم دردناک عذاب سے یا تو دنیا کی ذلت و خواری ہے یا مرتے وقت کا خدائی عذاب مگر دونوں میں پہلے معنی درست ہیں لفظ حتیٰ یا بمعنی لام کئے ہے یعنی تاکہ وہ دردناک عذاب و دوزخ دیکھیں۔ اور یا حتیٰ اِلٰی اُنْ کے معنی میں ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہی اعظم حضرت نے فرمایا اور مطلب یہ ہوا کہ اے رب وہ کافر لوگ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک ذلت نہ دیکھ لیں تاکہ دیگر مسلمانوں کو دولت اہل امیروں کے برے انجام کا پتہ لگ جائے پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دولت دنیا رضائے رب کریم کی نشانی ہے اور مثال قائم ہو جائے کہ اللہ کریم فرماں برداروں سے خوش ہوتا ہے نہ کہ دولت والوں سے۔ یہ کلام بددعا کا تتمہ اور انجام ہے اس عرض و معروض کے بعد رب کریم کی طرف سے جواب ارشاد ہوا۔ قَالَ فَتَا اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ۔ فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہوا کہ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ نے ذکر الہی کے بعد حضرت حارون کو پاس بٹھا کر یہ الفاظ ادا کئے اور تین دفعے کئے حضرت حارون تینوں مرتبہ آمین کہتے رہے۔ کیونکہ آمین بھی دعا ہے اس لئے دعا کو دونوں

کی طرف منسوب فرمایا (احکام القرآن للجصاص) اگرچہ لفظ آمین دعا ہے مگر لفظ قرآن نہیں اسی لئے یہاں مذکور نہیں تو جنہوں نے وَلَا الْغَالِيْنَ کے بعد آمین کو قرآن کریم کی ایک آیت تسلیم کیا ہے وہ صحیح نہیں یہ قبولیت بد دعا کی جز ہے اس کا اثر اور ظہور بہت دن بعد ہوا کہ ان کے تمام خزانے سونے چاندی حیرے لعل وغیرہ کچھ گم ہو گئے کچھ پتھر بن گئے پھل خشک ہو گئے دودھ سے جانوروں کے دودھ ختم ہو گئے یا بہت ہی کم ہو گئے (ابن کثیر و مظہری) برکت ختم ہو گئی کہ ڈھیر ساری روٹی صرف چند آدمی ختم کر جلتے پہلے پہلے تو اس طرح ہوا پھر کچھ روز بعد اور مصیبت آئی کہ عورتیں روٹیاں پکاتی تھیں جب تک ہاتھ میں رہتی آٹے کی ہوتی جب تو بے پر یا تندر میں جاتی پتھر کی ہو جاتی (معانی) یہ سب کچھ عذاب الہی اور نبی کی گستاخی اور نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ مگر یہ فرعون و فرعون اب بھی بوجہ قساوۃ قلبی و جود بد دعا موسیٰ سے ہوئی تھی یہی کہتے رہے کہ یہ تو اتفاق حادث ہے۔ پھر یہ مصیبت آئی کہ انسان بھی پتھر بننے لگے مگر قلیل الضعیف ہے کیونکہ بد دعا صرف مال کے لئے تھی (خازن) اب سب پریشان ہوئے غلہ ختم ہونے لگا آگے خریدنے کے لئے پیسے نہ رہے۔ فرعون جو خزانوں کے بھروسے پر خدائی کئے بیٹھا تھا سخت مضطرب تھا پہلے کی طرح اس کی سخاوتیں بھی ختم ہو گئیں ابن الوقت قسم کے لوگ علی الاعلان اس سے برگشتہ ہو گئے کچھ درپردہ اس کو گالیاں دیتے یہ سب عذاب کافروں کے لئے ہی تھا مگر مسلمان بہت شاداں و فرحاں تھے اور ان کے انجام سے مسرور تھے تب فرعونوں نے مشورہ کیا کہ منافقانہ طور پر حضرت موسیٰ سے معافی مانگیں اور التجاہد دعا کریں۔ تب سب سب قبلی بجز فرعون حاضر ہوتے روئے گڑ گڑائے اور بھوٹے آنسو بہاتے تو حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب ختم ہوا لیکن پتھر بنے ہوئے حیرے جو اب اس وقت پہلے پیسے ہی رہے اور آج تک مصر میں عجائب خانوں میں دیکھے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسطنطینی منگاکر دیکھی تھی جس میں انڈے اور اخروٹ پتھر بنے ہوئے اسی شکل میں تھے۔ اب باقی رکھنا صرف شانِ انبیاء کرام اور بد دعا نبی کا اثر دکھانا مقصود ہے (تفسیر مواہب الرحمن) یہاں تو یہ لوگ معافی مانگ کر وعدہ ایمانی کر کے چلے گئے اور رحیم کریم نبی شاری فریب کاری اور بناوٹ کی عاجزی کو سمجھتے ہوئے دعا سے عذاب ختم کرادیا۔ لیکن یہ منافق چند دن بعد پھر سرکش ہو گئے تو ان پر خون کا عذاب آیا کہ ان کے تمام پانی خون سالن دودھ گھی سب خون۔ جب بھوکے مرنے لگے تو ایک حیلہ کیا کہ نبی اسرائیل کو بلایا کہ تم اپنے منہ میں پانی اور سالن لے کر ہمارے منہ میں تھو کو۔ جب اسرائیلی مسلمان فرعون کے منہ میں تھوکتے تو وہاں جا کر پھر خون بن جاتا۔ اللہ اکبر کتنا سخت عذاب ہے کتنی ذلت کی زندگی ہے کہ جن کو یہ مغرور لوگ ذلیل سمجھتے تھے۔ ان سے ہی اپنے منہ میں ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ ہے بد دعا کا ظہور۔ مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے۔ آپ کو پھر رحم آگیا اور دعا سے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ قربان جاؤ نبی کی رحمتی کے جب یہ رحم کلیم اللہ کا ظہور ہے تو بتاؤ میرے آثار رحمۃ اللعالمین کے رحم کی کیا شان ہوگی۔ یہ لوگ پھر بے ایمان ہو گئے تو ان پر مینڈک کا عذاب آیا۔ پھر روئے پیٹے تو پھر کلیم اللہ کو رحم آگیا۔ دعا کی تو پھر عذاب ختم ہوا تو پھر بے ایمان ہو گئے یہ تھی ان کی سختی و دل جو نبی کی بد رحمت سے ہوئی۔ آخری عذاب غرق فرعون کا ہوا۔ حضرت موسیٰ کی بد دعا بارگاہِ ربانیت میں قبول تو ہو گئی مگر اس کا ظہور چونکہ کرم سے ہونا تھا اس لئے فرمایا فَاَسْتَقْبِلْنَا۔ تم دونوں ثابت

قدم رہو۔ یعنی ظہور سے دیری میں گھبرانہ جانا۔ اس لئے کہ رب تعالیٰ کے عتاب دیر سے آتے ہیں مگر آتے سخت ہیں۔ اس بددعا کی ابتداء بت عرصے بعد ہوئی۔ چنانچہ ابن جریر ابن جریر سے روایت کرتے ہیں کہ چالیس سال بعد یہ طمس کا عذاب شروع ہوا۔ (معانی) فاستقیما کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے موسیٰ تم تبلیغ نہ چھوڑنا اپنا وہی طریقہ جاری رکھنا۔ اگرچہ ان کا مومن نہ ہونا حتمی ثابت ہو چکا ہے۔ دیکھو آقائے کائنات کو ابو جہل مخوم بن اللہ ہونے کا علم تھا مگر آپ نے اس کے مرتے دم تک تبلیغ فرمائی میدان بدر میں بھی تین مرتبہ سمجھایا اور دعوت اسلام دی وَلَا تَتَّبِعِينَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ اور اے اللہ کو دونوں نبیوں نے علموں جاہلوں کے راستوں پر نہ جانا ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یا اس طرح کہ عذاب میں دیر لگے کفار طعنہ بازیاں کریں اور تمہارے دل پر رنج و غم کا اثر ہو۔ یا اس طرح کہ بار بار ایسی بددعائیں کرنے لگ جاؤ اور جلد بازی کرتے ہو ڈول میں بیجان اور پریشانی پیدا ہو یا نہ کرنا کیونکہ جلد بازی جہلا کا کام ہے۔ یا اس طرح کہ قبولیت سے مایوسی بھی کا فر اور جاہل کا کام ہے۔ اگرچہ یہ کیفیات۔ قلبی اثر سے ہوتی ہیں جس پر انسان کو قابو نہیں مگر انبیاء کرام کی شان سے یہ بھی محال ہیں۔ اس لئے بعض نحوی علماء نے لَا تَتَّبِعِينَ کو فعل نہیں نہ مانا بلکہ لاء نفی سے فعل منفی ثابت کیا جس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے ہرگز پیردی حد کی جن لوگوں نے اس کو فعل نہیں مانا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں عین المحال ہے صرف مسلمانوں کو سبق دینے کے لئے جیسے کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ۔ اے نبی اللہ سے ڈرو (کبیر)

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے حلیم بھی اور جبار و قہار و بے نیا و بے پرواہ بھی ہے اپنے نبی کی دلجوئی کے لئے سارے کفار کا ستیاناس فرمادیتا ہے۔ یہ فائدہ آیت کے سارے مضمون سے حاصل ہوا لہذا معتزلی فرقے کا یہ کہنا غلط ہوا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہے دوسرا فائدہ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اپنے بندوں پر قادر و قیوم ہے جب چاہے پھینک دیتا اپنے کرم سے ہے مگر چھینتا ہے سرکشی اور ظلم یا نبی ولی کی بددعا سے اور جب نبی ولی کی بددعا سے ملی ہوئی دولت و عزت برباد ہو سکتی ہے تو ان اللہ کے پیاروں کی دعاؤں سے دونوں جہان کی دولت و عزت بھٹا بھی ہو جاتی ہے لہذا ہم گناہگاروں کو چاہیے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی بددعاؤں سے بچیں۔ ان کی دعائیں حاصل کریں اللہ توفیق دے تیسرا فائدہ باطل میں صرف شور ہے جس کو آخر فنا ہے۔ مگر زور اور بقاء ابدیت صرف حق میں ہے لہذا صرف خود سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو تمہارا فائدہ دنیا کی دولت۔ اور دنیا کی زیادہ مشغولیت۔ غفلت۔ اور سختی و دل۔ گمراہی و کفر کا سبب ہے۔ اور بارگاہ سے دوری کا نتیجہ ہے قرب خداوندی اور دین و ایمان نبی کریم کے دامن سے ملتا ہے۔ بندے کو چاہیے دنیا کی طرف نہ دوڑے۔ کیونکہ طالب الدنیا مردود پانچواں فائدہ۔ جلد بازی۔ شیطان اور جاہلوں کا کام ہے چھٹا فائدہ علماء کو چاہیے کہ ہر وقت تبلیغ کئے جائیں کوئی مانے یا نہ مانے اور لوگوں کو بھی تبلیغ کریں خود کو بھی ساتواں فائدہ اللہ کے نبی صرف طالب مولیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا اور دنیا والوں سے بے غرض اور ان کے کردار سے متنفر ہوتے ہیں ان کو اپنی پارٹی بنانے کی خواہش نہیں ہوتی ان کو ہزار کفار کے مقابلے میں۔ ایک کمزور اور غریب اللہ کا بندہ پیارا ہوتا ہے۔ ان کو مجرم انسانوں کے بقا کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے قانون کے بقا کی ضرورت

ہوتی ہے۔ لہذا وہ عالم اور پیر مسلمان لیڈر۔ عبرت پکڑے۔ جو صرف اپنے مقتدیوں کی یا مریدوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے ہر اچھے برے کو مرید بنا لیتا ہے اور دین کو ان کے لئے نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر جائز و ناجائز بات میں جی ہاں کر دیتا ہے۔ مبلغ اور پیر طریقت کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں حضرت موسیٰ جیسی طبیعت بنائے۔ ابن الوقتی اور نرمی بے جا۔ سراسر نقصان دہ ہے کہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔

اعتراضات

یہاں چند اعتراض پڑتے ہیں پہلا اعتراض کفر کی بددعا گناہ ہے حضرت موسیٰ و ہارون نے کیوں کیا۔ جواب اس کے لئے گناہ ہے جس کو انجام کا پتہ نہ ہو ان حضرات کرام کو علم غیب سے فرعون یوں کے کفر یہ انجام کا پتہ تھا لہذا ان کے لئے گناہ نہیں اسی لئے رب کریم نے قبولیت کا تمغہ بھی عطا فرمایا دوسرا اعتراض مفسرین فرماتے ہیں کہ۔ ٹمس۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر بددعا کیوں کی اور چالیس سال تک انتظار بھی کیا۔ جس کے لئے رب نے تسلی کے حکم بھی فرمائے۔ معجزہ تو نبی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جواب ٹمس کے لغوی معنی ہیں مال برباد ہونا جس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی تھیں مگر اس طرح عجیب طریقہ سے کہ سب مال اسی شکل پر رہتے ہوئے پتھر بن جاتے۔ یہ معجزہ تھا اور بددعا کرنا اس معجزے کے ظہور کی اجازت یعنی تھی۔ معجزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو خرق عادت و حیران کن ہو اور نبی کی رضا کے لئے ہو۔ خواہ نبی کے ہاتھ سے اور اختیارات سے ہو یا نبی کے عرض و معروض سے۔ اور تسلی کے کلمات نبی عن الحال ہے جو صرف امت کے سبق کے لئے ہے یا یہ جملہ خبریہ منفی ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں بیان کیا گیا تیسرا اعتراض اللہ تعالیٰ کسی کے کفر سے راضی نہیں ہوتا تو یہاں کیوں راضی ہوا اور جب راضی ہوا تو رخصت کے مطابق کام کرنا عین ایمان ہونا چاہیے۔ پھر کفر میں راضی ہوا۔ اور مطابقت رخصت جنت ہے (معتزلہ) جواب مشیت الہی تین قسم کی ہے ۱۔ حکم ۲۔ قانون ۳۔ رضا یہاں حکم ہے شیطان و کفار کی پیدائش قانون ہے۔ مومن متبع بننا رخصت ہے۔ کفر پر رضا نہیں ہو سکتی۔ صرف حکم ہوتا ہے۔ درنہ ابلیس و کفار کی خلقت میں کیا کہو گے۔

تفسیر صوفیانہ

سرکش انسان جب نفس فرعون کے ماتحت ہو کر ظلم اور بد عملی سے پر ظلمت کی دبیز تہوں میں دبنا چلا جاتا ہے اور روح ایمانی شدت بخا سے تڑپ جاتی ہے تو قلب اور نفس مطمئن آہستہ آہستہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ مگر سرکش نفس حرکات شیطانیہ سے باز نہیں آتا جس کا اثر سارے قالب پر وارد ہوتا اور انسان عجیب طرح کی پریشانی اور اضطراب محسوس کرتا ہے ہر مومن پر ایک بار ایسا وقت آتا ہے کہ دنیا سے اکٹھا کر دے اور روح الی اللہ کی خواہش کے تحت قلب مومن و نفس مطمئن ہر مومن کی دعا اور مان کی بددعا کیلئے بار شیعہ پر پڑتے ہیں اور باگاہ ایزدی میں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ قلب کی مدد ملے ہوئی ہے اور مطمئن یعنی خیر انسان کہتا اور فرماتے ہیں رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِنَا اَلْهٰی نَفْسٍ وَنَفْسِیَاتِیْ کِیْ خَوَہِشُوْں کُوْخِ وَخَاشَکِ کُوْخِ کَلْشَکْ عَلٰی خَلْقِیْہِمُ سَخِیْ دَالِ دے ان کے ارادوں پر کَلَّا یُؤْمِنُوْا اَحٰی یُرُوْا الْحَذَابِ اَکَلِمْ پَسِ وَہِ آخِرَتِ حَقِیْقَہِ پَر اِیْمَانِ نہ لائیں اور طلب رخصت کے راستے پر نہ چلیں جب تک کہ وہ شہوات کی لگام کا عذاب الیم نہ چکھ لیں اور ترک خواہشات

نفس کی موت ہے اور انسان موت سے پہلے ہوش میں نہیں آتا (تفسیر روح البیان مع زیادت) حضرت علی فرماتے ہیں دعارب کے خزانوں کی چابی ہے۔ جو اللہ کریم نے بندوں کو عطا فرمائی اور عجز و انکسار اس چابی کے دندنے ہیں۔ جب قلب مومن کی آہوں بھری دعائیں سوئے عرش پہنچتی ہیں تو خطاب آتا ہے قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوُكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تمہاری دعا تو قبول ہوئی کیونکہ مقام معرفت سے طلب سوال ہے اور مقام معرفت الہیہ مکان اجابت ہے جس نے مکان اجابت کو نہ پہچانا اس سے دعا غیر مستحسن ہے یہیں سے معرفت رضا اور بسط و سکر کا حصول ہوتا ہے فَاَسْتَقِيمُوا ذلت و عاجزی میں ہمیشہ قائم و دائم رہو۔ کہ وصل تجلیات کا حصول عجز میں ہی ہے۔ (عراس) بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میں نے تیس سال لگاتار عبادت کی۔ تو مجھ کو غیب سے آواز آئی کہ ابوزید اللہ کے خزانے عبادتوں سے بھرے ہوئے ہیں اگر تجھ کو لذت وصل الہی چاہیے تو ذلت و فقری و عجز تلاش کر۔ شعر

فقر و خستہ بدرگاہت آدم رھے ۛ کہ جز دے تو۔ ام نیست میچ دست آویز (روح البیان)
اور کسی حالت میں بھی نفس سرکش کے پھندے اور درغلانے میں نہ آنا۔ یہ تو ہر لباس و ہر حالت میں آکر درغلانے گا۔
اللَّهُمَّ تَبِّتْ أَقْدَارِي عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

اور بڑھایا ہم نے کو بنی اسرائیل دریا پس پیچھے چلا ان کے فرعون

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار سے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا

وَجُنُودُهُ يَغِيَا وَ عَدَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ

اور اس کا لشکر سرکشی اور دشمنی میں یہاں تک کہ جب پایا اس کو ڈوبنے نے

پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اُسے ڈوبنے نے آیا

قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ

بولایا میں ایمان لایا۔ شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ کہ ایمان لائے جس پر

بولایا میں ایمان لایا۔ ہر کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل

بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۰

بنی اسرائیل اور میں سے مسلمانوں کے اب

ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں کیا اب

وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝۹۱

حالانکہ بیشک نافرمان رہا تو پہلے اور تھا تو سے فساد دیوں

اور پہلے سے نافرمان رہا . اور . تو فساد دی تھا

فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ

تو آج سے ظاہر رکھیں گے ہم تجھ کو ساتھ لاش تیری تاکہ ہو تو نیلے اس کے جو

آج ہم تیری لاش کو اترادیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی

آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيْتِنَا لَغٰفِلُونَ ۝۹۲

یہ تیرے نشانی اور بیشک بہت سے لوگ سے آیتوں ہماری البتہ غافل ہیں

ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں

تعلق

اس آیت کے پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہیں پہلا تعلق پہلی آیت میں بددعائے موسیٰ کا ابتدائی ذکر تھا اس میں اس کے انجام کا انتہائی ذکر ہے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں اشارۃً دنیاوی لحاظ سے بنی اسرائیل کی کس

میں اور مظلومیت . اور فرعونوں کی عیش پرستی . ظلم اور مغروریت کا ذکر تھا اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی بارگاہ خداوندی

میں مقبولیت اور عزت . فرعونوں کی ذلت و ہلاکت کا ذکر ہے . گویا کہ ہر کلمے ہر ذلے راکمال . کا علی مظاہر ہے تیسرا تعلق

پہلی آیت میں اس چیز کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بار بار کہتے تھے کہ اے فرعون بندہ بن جا ایمان لے آ . مگر

وہ دولت و عزت کی وجہ سے ماننا نہ تھا . اس آیت میں اس کے ایمان کا ذکر ہے . لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے . کہ

ماننے کا وقت نکل گیا . اب ایمان لانا معتبر نہیں . سچ فرمایا اٹھ حضرت نے شعر

آج لے آئی کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ۔

اس لئے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں . شعر

جب چڑیاں چگ گئیں کھیت ۔ پھر ہو ہو سے کیا ہودت ہے

تفسیر نحوی

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَادُّوْا سِرْجُلَهُ هِیَ جَاوَزْنَا بَاب مَفَاعِلَةٌ کَامَضِیَّ جَم مُکْمَلٌ هِیَ

جَوَزَ سے بنا ہے متعدی بدو مفعول پہلے جَاوَزْنَا سرائیل ہے مفعول دوم اَنْجَزَ ہے۔ باب مَفَاعِلَةٌ کی درخواست

ہیں پہلی مشارکت دوسری مکلف۔ یہاں دوسری خاصیت مراد ہے یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو دریا میں یا دریا کی طرف بڑھایا۔ وہ خود

ہرگز دریا میں داخل ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔ یہی نہیں ب حرف جر نے لفظ بنی اسرائیل کو مفعول اول کے درجہ میں رکھا۔ بنی

اسرائیل سے قوم موسیٰ علیہ السلام اور مومن مراد ہیں اگرچہ اس میں مومن قبلی بھی شامل تھے۔ مگر قلیل تعداد میں۔ اَنْجَزَ مبالغہ کا صیغہ

ہے بَحْرٌ مصدر ثلاثی سے مشتق ہے۔ لغوی ترجمہ ہے گہری بھری ہوئی چیز۔ اسی سے ہے متبحر بہت بڑے عالم دین کو متبحر عالم اسی

لئے کہتے ہیں کہ اس کے دل دماغ میں علم بے شمار بھرا ہوتا ہے۔ عربی اصطلاح میں سمندر کو اور بڑے دریا کو بحر کہ دیا جاتا ہے کہ وہ گہرا

عمیق بھی ہوتا ہے اور بھرا ہوا بھی۔ اب چھوٹے دریا کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ بوجہ مناسبت یہاں بحر قلزم مراد ہے جو بہت گہرا ہے۔

فَكَشَحْنَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ كَيْفِيًّا وَكَفَّ قُلُوبَهُمْ عَنْ تَذَكُّرِ الْآيَاتِ حروف فاتحیہ ہے۔ اَتَبَعَ فعل ماضی مطلق معروف باب افعال سے متعدی تک

مفعول تبع سے بنا یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا یا اس طرح کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا یا اس طرح کہ اسکا کوچ لگاتے ہوئے چلنا یا کسی کی رائے کو اپنانا یہاں

دوسرے معنی مراد ہیں۔ ضمیر جمع مذکر غائب مفعول بدو ہے فرعون اپنے معطوف مکرر اَتَبَعَ کا فاعل ہے فرعون کی کنیت ابو الولید بھی ہے۔ وادُّوْا حروف عطف جَوَزْنَا

مکرب اضافی لفظ فرعون کا معطوف ہے۔ جَوَزْنَا کی مصدر یعنی اسم فاعل ہے یعنی شہروں کو گھیرنے والا مراد جنگجو لشکر اصطلاح میں

لشکر کو جنود کہا جاتا ہے یقیناً بقوئے مشتق یعنی حق کی مخالفت یا حق کا مقابلہ کرتے ہوئے یا غلطی سے یاں پہلے معنی مراد ہیں وَفَدَّوْا وَاوْءَاطَفَ مَدَّوْا

سے مشتق ہے یعنی دشمنی یہ دونوں بتیاً اور وُفَدَّوْا فاعل تکمیل ہو کر مصدر ہیں۔ اَلْیَمِیْنِ اور عَادِیْنِ تھے عاطفہ جملہ فاعل کمال ہے حَقِّیْ اِذْ اَخَذَ كَيْدَیْ

اَلْغُرَقِ حروف حقی سابقہ فعل اَتَبَعَ کی انتہا ہے اِذَا حروف شرط ہے اور اَکَلَا جملہ شرط ہے۔ اَذْرَكْنَا ذُرُؤُا سے مشتق ہے یعنی کچھ رنگے

بڑھ کر کسی کو پکڑ لینا۔ یا پالینا۔ ضمیر واحد غائب کا مرجع فرعون ہے یا سب لشکر ہے مفعول بہ ہے الغرق مصدر یعنی اسم فاعل

غرق مصدر لازم ہے اس کا معنی ہے ڈوبنا۔

میں ہوا یعنی پانی قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہِ بَنُوْا اِسْرَآئِیْلَ وَ اَتَا مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ

قال فعل ماضی ہے قول سے بنا اس کا فاعل فرعون اور لفظ قال کلام نقلی پر دال ہے نہ کہ نفسی اس کا مقولہ اَکَلَا کلام اٰمَنْتُ ہے۔

اٰمَنْتُ واحد مکمل کا فاعل بھی فرعون مکمل ہے۔ اٰمَنْ سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی کی نبوت پر ہر

دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے ایمان لانا۔ یہاں اس وقت فرعون کے کلام سے ایسا ہی مراد ہے اٰمَنْتُ سے لے کر مسلمین

تک تمام عبارت قال کا مقولہ ہے۔ اِنَّہ میں تین قول ہیں پہلا یہ کہ اَنْ اَنْ ذر والاب ہے اور لفظ اٰمَنْتُ متعدی بنفسہ ہے دوسرا یہ کہ

اِنَّہ دراصل اِنَّہ تھا اور اٰمَنْتُ متعدی بالباء ہے حرف ب کو گر ادیا گیا بوجہ تخفیف سوم یہ کہ اِنَّہ سے پہلے لفظ قول پوشیدہ ہے

اور یہ اِنَّہ ہے زیر سے۔ یہ قاری حمزہ کا مذہب ہے۔ کسائی نحوی کہتے ہیں۔ یہ جملہ اشتغافہ ہے اس لئے اِنَّہ ہے زیر کے ساتھ۔ مگر

پہلا قول صحیح ہے۔ کسائی کے نزدیک اِنَّہ کا جملہ اٰمَنْتُ کا بدل ہے۔ ضمیر شان اسم اَنْ ہے (معانی) پہلے صحیح مسلک کے مطابق

اَنَّهُ کا پورا جملہ اَمَنْتُ کا مفعول بہ ہے لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي۔ لانا فیہ کبھی مطلق نفی کے لئے ہوتا ہے اور کبھی نفی مطلق کے لئے یہاں مطلق نفی کے لئے ہے۔ لفظ اِلَہ۔ اسم آ ہے۔ اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ قَبْلِ کو توڑتا ہے۔ یہاں بھی لَا اِلَہ کی مطلق نفی کو توڑ کر اَلَّذِي کو ثابت کر رہا ہے اَلَّذِي اسم موصول ہے۔ اور پھر یہی عبارت اَنِّ کی خبر ہے اَمَنْتُ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کا فاعل بنی اسرائیل ہے۔ بہر پ یعنی علی ہے ہ کا مرجع اَلَّذِي ہے۔ بنو اسرائیل جمع مذکر سالم ہے لہٰذا اضافت کی وجہ سے گر گئی۔ یہاں اَمَنْتُ مؤنث اس لئے ہے کہ قَبْلُکَ پوشیدہ ہے۔ بنو اسرائیل اس کا بدل ہے۔ کیونکہ بنو اسرائیل سے یہاں اسرائیل کے بیٹے مراد نہیں بلکہ پورا قبیلہ مراد ہے۔ قَبْلُکَ مؤنث کی بنا پر اَمَنْتُ مؤنث آیا۔ ورنہ مذکر سالم کے لئے ذکر کا ہی صیغہ آتا ہے۔ ہاں جمع کسٹر کے لئے اکثر مؤنث کا صیغہ آتا ہے کیونکہ بمعنی جماعت ہوتا ہے۔ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْبِيْنِ یہ تیسرا جملہ تاکیدي واو عالمہ یا تفسیر یہ ہے۔ جس کا ترجمہ ہے یعنی۔ اَنَا مُسْكِرٌ کی ضمیر کا مرجع فرعون ہے مِنْ حَرْفِ جَارِ بِضَيْتِ کا ہے الْمُسْبِيْنِ جمع مذکر سالم الف لام جنسی کی بنا پر جمع کثرت ہو گیا۔ اَلْن حَرْفٌ غَيْرُ عَالِمٍ ہے جملے کے شروع میں آتا ہے جملہ اسمیہ ہوئے فعلیہ یہاں فعلیہ ہے کیونکہ اس جگہ قُلْتُ یا اَمَنْتُ پوشیدہ اَلْن۔ خبر یہ اور سوالیہ ہر دو طرح مستعمل ہے یہاں سوالیہ ہے۔ حَرْفِ اَلَا اَنْ دراصل فقط اَنْ ہے جس کا معنی ہے مطلق وقت الف لام عہد ذہنی لگ کر اس وقت کے معنی ہو گئے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتُ مِنَ الْمُنْكَرِيْنَ۔ واو عالمہ ہے۔ اور یہ جملہ حال ہے اَلَا اَنْ کے پوشیدہ فعل کا قَدْ عَصَيْتَ فاضی قریب معروف ہے۔ قبل طرود ستہ میں سے ایک طرف ہے یہ مضاف ہے اس کا مضاف الیہ مخدوف منوی ہے اس لئے پیش سے بنی ہے۔ عصی ناقص یا ئی ہے بمعنی اکریتے ہوتے علیحدہ ہو جاتا اسی سے ہے اعصایا عصا بمعنی لاشی کہ وہ بھی اکر دی رہتی ہے۔ حَرْفِ واو عالمہ ہے کُنْتُ كَانَ يَقُولُ سے مشتق ہے فعل تامہ ہے بمعنی ماضی بعید معروف مِنَ الْمُنْكَرِيْنَ حَرْفِ مِنْ بِضَيْتِ کو بیان کرتا ہے۔ یعنی فساد یوں میں سے ایک فَالْيَوْمَ مُتَّحِيْنٌ بِبَدَايِكَ۔ وَ تعقیبہ ہے یعنی تیرے مرنے کے بعد اَلْيَوْم۔ الف لام عہد ذہنی یوم بمعنی عالم دن الف لام نے عام کو خاص کر دیا۔ اور مطلب ہوا آج بُحْتِجْ۔ باب تفہیل کا مضارع معروف جمع متکلم مراد اللہ تعالیٰ۔ نجی سے مشتق ہے۔ بمعنی بچالینا کٹ ضمیر واحد مذکر حاضر ہمیشہ روح مع الجسد کے لئے بولا جاتا ہے۔ لیکن جب قید لگادی جلتے تو قید ہی کا اعتبار ہوگا بلا قید زندہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں اگلی قید نہ ہوتی تو زندہ فرعون کی نجات مراد ہوتی مگر بِبَدَايِكَ کی قید سے مراد فرعون مراد ہو گیا نامذہ ہے روح البیان نے کہا پ مصاحبت کی ہے مگر یہ غلط ہے۔ بدن سے مراد پورا جسم ہے مضاف ہے مضاف الیہ کٹ ضمیر یہ مرکب اضافی بدل ہے پہلے کٹ کا۔ یعنی صرف تیرے بدن کو بچایا جائے گا لِتَكُوْنَ بَيْنَ خَلْفِكَ اَيَّةٌ تَتَكُوْنُ۔ کا لام تعلیلیہ ہے تَکُوْنُ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل تامہ ہے صار کے معنی میں۔ اس کا فاعل فرعون ہے لَنْ کا لام حرف جار بمعنی عبرت۔ مَنْ اسم موصول خبر یہ ہے نہ کہ استفہامیہ خَلْفَكَ خَلْفُ طرود ستہ میں سے ایک طرف ہے مرکب اضافی ظاہر ہے۔ مبنی نہیں معرب ہے مصلحہ ہے اَيَّةٌ بمعنی نشانی قدرت وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَاتِنَا لَغٰفِلُوْنَ۔ واو عالمہ ہے۔ اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ کلام کی مضبوطی کا فائدہ دیتا ہے شروع جملے میں ہمیشہ اِنَّ کسر سے آتا ہے درمیان جملے میں اَنْ

زبور و انجیل کے کثیر کثرت بنا ہے مبالغہ کا صیغہ ہے تعجیبہ جس کیفیت کو ختم کر دیا اگر کثیر نہ ہوتا تو عقور لوگ مراد ہوتے مگر کثیر نے زیادتی ثابت کی چھوٹیں کم کو بیان کیا۔ الناس میں لف لام استعراقی ہے یعنی تمام لوگوں میں زیادہ لوگوں میں زیادہ ہے بمعنی جھوٹا غلو عن حر بھی کہنے کیلئے آتا ہے یہاں بھی معنی مراد ہیں آیات جمع ہے آیت کی مشرک المعانی ہے کہ کلام اللہ معجزات مع عذاب دنیا و نشان قدرت یہاں یہ آخری معنی زیادہ مناسب ہیں ناسے مراد اللہ تعالیٰ ہے نَفَا فُلُون۔ لام تاکید ہے یا تحقیقی یعنی یہ بات بالکل تحقیق شدہ یقینی ہے کہ وہ لوگ غافلون غفل سے مشتق ہے اسم فاعل جمع ہے۔ غفل کے معنی پڑھ کر سیکھ کر یاد رکھ کر بھول جانا۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ اس میں علم کا ثبوت ہوتا ہے۔ بھول جانے کی بہت سی وجوہ ہوتی ہیں بعض اچھی بعض بُری۔

تفسیر عالمانہ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پارے گئے۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی ہم نے پار کیا اس میں جبریلوں معتزلہ کا رد ہے کہ وہ کہتے تھے بندہ فعل کا خالق۔ مذہب اہلسنت ہے کہ رب ہی خالق فعل ہے جیسے کہ یہاں جَاوَزْنَا سے ثابت ہوا بنی اسرائیل سے قوم اسرائیلی مراد ہے۔ اس وقت یہ لوگ علاوہ بچوں عورتوں بوڑھوں کے چھ لاکھ جوان تھے (ابن کثیر) بحر سے مراد دریائے قلم جس کو بحر سوس بھی کہتے تھے (بیان و صادی) بہت بڑا دریا ہے اس میں بحری جہاز بھی چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو سمندر سمجھا۔ اس کی چوڑائی اس مقام سے تقریباً دو میل تھی اس کا مختصر واقعہ اس طرح ہوا کہ تین دن پیشتر حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ سارے اسرائیلیوں کو خفیہ طور پر مصر سے نکال کر مقام تیار کی طرف لے جاؤ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے ذریعے تمام بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ فلاں رات کو ہجرت کرنی ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ اتنے امیر نہ تھے بلکہ قبیلوں کے خدام تھے۔ اس لئے ہر تقریب شادی بیاہ پر عاریثاً قبیلے عورتوں سے زیور مانگ لیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی تمام زبیر ایک دن پہلے لے لئے بعد مغرب سب اسرائیلی حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے رہنمائی میں ہجرت کر گئے ساری رات سفر کیا اور دن بھر چلتے رہے راستے میں کسی جگہ نہ ٹھہرے۔ صبح کو جب فرعونی لوگ بیدار ہوئے تو کوئی اسرائیلی نظر نہ آیا نہ کوئی کام کاج کرنے آیا۔ تب فرعون نے لشکر جمع کیا اور سب قبیلوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فَاتَّبَعَهُمْ وَجَعُوا كَافُكًا عَدُوًّا۔ تو پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے۔ اگرچہ فرعون بادشاہ تھا لفظ بغاوت کو بادشاہ کی طرف نہیں لگایا جاتا مگر یہاں بغیاً فرمایا مقابلہ حق کی بنا پر یعنی جو بھی اللہ کے دین کی مخالفت اور دین والوں کا مقابلہ کرے وہ ہی باغی ہے اگرچہ وقت کا بادشاہ ہو۔ وعدو۔ یہ پیچھا کرنا محض دشمنی کی بنا پر تھا۔ یا اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ نئی حکومت نہ قائم کر لیں اگرچہ دونوں لشکر بہت تیزی سے چل رہے تھے مگر فرعون والوں نے بہت جلدی اُن کو اُن لیا۔ جب دور سے فرعونوں کو دیکھا تو سخت گھبرائے۔ مگر قسمت نے یادری کی کہ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کہ فوراً بنی کی بارگاہ میں آگئے ان کا ایمان تھا کہ دنیا جہان کی مشکلیں ہیں حل ہوتی ہیں حضرت موسیٰ نے رب کریم سے عرض کیا خطاب آیا کہ اپنی لامٹی دریا کے پانی پر مارو۔ بارہ سڑکیں بن جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ تمام بنی اسرائیل ان سڑکوں پر باسانی دریا پار کر گئے تو معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ ادھر یہ سب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے ادھر لشکر فرعون دریا کے قریب آ گیا غرور لگا اٹھ لاکھ تھے (معانی التنبیل خازن) باقی بچے عورتیں

لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً پس آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تاکہ توفیامت تک پھلوں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کا کلام ہے اسی نے ثابت کیا کہ پہلا کلام (الخ) بھی رب کا کلام ہے۔ یہ کلام فرعون نے کانوں سے اور ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک زبردست لہر اٹھی جس نے فرعون کو مع گھوڑے ڈبو دیا اور پھر لاش کو پانی نے دوسرے کنارے جہاں بنی اسرائیل خوف زدہ اسی تذبذب میں کھڑے ہوئے تھے کہ نہ معلوم فرعون ڈوبا یا نہ وہیں لاش کو چھینکا تب بنی اسرائیل کا خوف ختم ہوا۔ دریا میں سے صرف فرعون کی لاش ہی نکلی تھی اس لئے کہ اسی کو نشانِ عبرت بنانا مقصود تھا۔ بنی اسرائیل اس لاش کو چھوڑ کر چلے گئے بعد میں دیہاتی لوگوں نے اس کو اٹھا کر بستی میں چھپایا اب تک مصر کے عجائب گھر میں یہ بحفاظت موجود ہے۔ ہمارے شہر کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ فرعون کی عمر چار سو نو سال ہوئی لیکن روح البیان نے صرف چار سو سال لکھی۔ تین سو سال اس نے مصر پر حکومت کی۔ بعض اسرائیلیات میں لکھا ہے۔ کہ کبھی کبھی خاص مصیبت کے وقت وہ خضیہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا۔ اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا تھا مگر یہ صحیح نہیں وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغٰفِلُوْنَ اور بے شک بہت سے انسان ہمارے نشانوں سے غافل ہیں کلی طور پر نہیں بلکہ کثرت گراہوں کی ہے ناس سے مراد بعض کے نزدیک کفار ہیں اور چونکہ دنیا میں ابتدا سے اب تک کفار کی کثرت رہی ایمان والے ہمیشہ ہی تھوڑے رہے اس لئے صرف کفار کو بھی کثیر فرمایا گیا۔ لیکن میرے نزدیک ناس میں گناہگار مسلمان بھی شامل ہیں کیونکہ گناہ کا ارتکاب غفلت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آیات سے مراد کتبِ آسمانی اور انبیاء کرام بھی ہیں (ابن عباس) کہ یہ بھی نشانِ قدرت ہیں بلکہ ذاتِ نبی علیہ السلام عظیم نشان ہے۔ نشان ہمیشہ واضح ہوتا ہے جس کو ہر شخص چھوٹا بڑا عقلِ عالم۔ امیرِ غریب اپنا پرایا سمجھ لے اور سمجھ کر بھولنا غفلت ہے یعنی بہت سے لوگ شانِ نبی کو جانتے چانتے ہوئے منکر ہو جاتے ہیں اسی لئے مثل فرعون طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ نماز کی فکر نہ روزوں کی پرواہ نہ ظاہر کی درستی نہ باطن کی صفائی۔ نہ رات کی فریادیں نہ سحر کی آہ و زاری حالانکہ بقول ڈاکٹر صاحب عظمہ مورومی ہو رادی ہو غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گا ہی

ہماری نہ زبان محفوظ نہ دل قابو میں۔ اللہ تعالیٰ ہی غفلت کے دبیر پردوں سے نکلنے والا ہے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے

اس لئے وہاں ان کے لئے فرمایا گیا وَنَاخِضُكَ اِلٰی لَفْظِكَ جِسْمٍ اور روح دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور

جسم مع روح زندہ شخص کو ہی کہا جاتا ہے تو ترجمہ ہوا اے عیسیٰ ہم تم کو زندہ اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ یہ فائدہ بے بدلتے سے

حاصل ہوا دیکھو فرعون کا صرف جسم بچا گیا تو اس لئے نَجَّيْنٰكَ کے ساتھ بَيَدَيْنِكَ کی قید لگا دی۔ اگر بقول قادیانی و عیسائی مسیح

نعمت مسیح بغیر روح۔ بعد وفات اٹھانا مراد ہوتا تو یہاں بھی بدن کی قید لگ جاتی ضمیر مخاطب لفظ ک کا اطلاق بتا رہا ہے کہ حضرت

مسیح زندہ اٹھائے گئے اور مرزاٹیوں کی بات قطعاً غلط ہے۔ دوسرا فائدہ قرآن کریم کی سچائی و حقانیت۔ عقلاً نقلاً تجرباً اور

تاریخ ہر لحاظ سے ثابت ہے اور اس کی خبریں آج کے تجربے سے ہی ثابت ہو رہی ہے فائدہ نمونیک سے حاصل ہوا۔ بائبل کی کتاب خروج میں فرعون مصر کا تمام واقعہ درج کیا گیا مگر وہاں نہ تو فرعون کی ڈوبنے وقت توبہ کا ذکر ہے نہ فرعون کی لاش کے بچانے کا تذکرہ ہے کسی اسرائیلی کتاب میں یہ نہیں۔ لیکن نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر شپے کے گئے ہوتے ہوئے بھی اس وجہ میں بدن فرعون کا تذکرہ فرمایا حالانکہ نبی کریم نے مصر کا سفر کبھی نہ فرمایا نہ اس کی نقش کو دیکھا آج دنیا کے سیاح اس لاش کو دیکھ کر زبان انصاف سے حقانیت قرآن کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ کا یہ الزام کتنا خبیثانہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے انجیل زبور سے خبریں لے کر قرآن بنایا و معاذ اللہ اسے یہود و نصاریٰ کہاں ہے تمہاری بائبل دکھاؤ فرعون مصر کی میت کی حفاظت کا ذکر کہاں لکھا ہے۔ حالانکہ اس حقیقت قرآن کریم کو تمہاری بھی عقل سلیم بھٹلا نہ سکی۔ بلکہ مجھ کو گمان غائب ہے کہ اب موجودہ نئی زمینوں میں کچھ اچھی باتیں قرآن سے چوری شدہ ہیں تیسرا فائدہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو فرعون نے تین سو سال ہر قسم کی برائی کے بیج بوئے تاکہ اس کی حکومت و سلطنت قائم رہے مگر اس کا انجام کیا ہوا۔ قیامت تک دور ک لعنت و پشکار۔ اس واقع سے ہر شخص کو عبرت پکڑنی چاہیے خاص کر سلاطین و حکام۔ و امرا۔ کو۔

اعتراضات | اس آیت پر چند اعتراض پڑتے ہیں پہلا اعتراض انسان جب ڈوب جاوے تو اس کے منہ سے بات نکل ہی نہیں سکتی تو یہاں اَدَّكَ الْغَوْیٰ کے بعد کیوں کہا گیا کہ قَالَ اٰمَنْتُ فرعون نے کہا میں ایمان لایا (کبریٰ)

جواب ایہ کلام غرق ہونے کے بعد کا نہیں بلکہ غرق کے ابتدائی مراحل کا ہے یا یہ کلام اس وقت کا ہے جب اس نے اپنی قوم کو غرق ہوتے دیکھا اور اپنے بچنے کی صورت بھی نظر نہ آئی۔ یہ بات کرتے کرتے اُدھا ڈوب گیا منہ تک پانی آتے آتے یہ کلام و جواب نکل ہو گیا تھا۔ کیونکہ ڈوبنے میں کچھ دیر ضرور لگتی ہے دوسرا اعتراض فرعون نے تین دفعہ اپنے ایمان کا اظہار بیک زبان کیا۔ پہلے قَالَ اٰمَنْتُ سے پھر الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ بَنُوْا لِسِدِّ اِیْمٰیْل سے پھر وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو اب اس کا ایمان کیوں نہ قبول فرمایا (دھرے و آئیے) جواب۔ تفسیر کبریٰ میں امام رازی نے اس کی چند وجہیں بیان فرمائیں کہ فرعون کا ایمان نہ قبول ہونا یا اس لئے ہے کہ عذاب کے نزول کے وقت کی توبہ کفر معتبر نہیں۔ فرعون پر عذاب شروع ہو گیا تھا لہذا اب ایمان لانا ناقص قبول ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ فروعی مسائل میں تو تقلید ہونی ضروری ہے مگر ایمان و عقائد میں تقلید منع ہے۔ فرعون نے اپنے ایمان میں بنی اسرائیل کی تقلید کی اور کہا کہ میں اس معبود پر ایمان لانا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ گویا کہ اپنی معرفت کا انکار کرتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا صرف بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی ایمان لارہا ہوں۔ لہذا یہ ایمان مردود ہوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اُس کا اس وقت ایمان لانا خلوص و پرہیزی نہ تھا عذاب سے ڈر کر اور حسب سابق عذاب سے بچنے کے لئے ایمان لارہا تھا۔ چوتھی وجہ یہ ہے قبولیت نہ ہونے کی کہ بنی اسرائیل ابھی اکثر لوگ کامل مومن نہ بنے تھے صرف قومیت کی بنا پر حضرت موسیٰ نے شامل فرمایا تھا۔ ناقص ایمان۔ بارگاہِ خدا میں قبول نہیں فرعون نے اپنے ایمان کو ناقص ایمان سے مشابہت دی لہذا قبول نہ ہوا۔

تیسرا اعتراض یہاں تو قبول امام رازی ایمان فرعون اس لئے قبول نہ ہوا کہ اُس نے ایمان میں بنی اسرائیل کی تقلید و مشابہت

کی لیکن جادوگروں نے ایمان لاتے وقت اس طرح کہا تھا اَمَّا يَرْثُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہم موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہاں تقلید ہی تھی فرق صرف یہ ہے کہ یہاں اللہ ہے وہاں رب۔ یہاں بنی اسرائیل وہاں موسیٰ و ہارون۔ یہاں فرعون وہاں جادوگر کاقر۔ جواب۔ قانون شریعت میں ایمان وہ معتبر ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ہو۔ جادوگروں نے رب تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام دونوں کا نام لیا تھا اس لئے قبول ہوا لیکن فرعون صرف اللہ پر ایمان لایا اس کا ثبوت پر ایمان قطعاً ثابت نہ ہوا رب موسیٰ کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے بتائے ہوئے رب پر جس سے نبی کے وسیلے سے ایمان کا ثبوت ہوا لہذا قبول ہو گیا۔ یہاں یہ بات نہیں اس لئے نامقبول۔ چوتھا اعتراض حضرت جبریل نے فرعون کے منہ میں خاک کیوں ڈالی۔ ایمان سے روکنا تو بری بات ہے پھر یہ رب کے حکم سے ہوا یا اپنی مرضی سے اگر حکم ربی سے خاک ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو قول لیتا (نرم بات) کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہاں کیوں سختی کا حکم ہوا اگر اپنی مرضی سے جبریل امین نے خاک ڈالی تو اس آیت کے خلاف ہے کہ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں جواب سچے اور باخلاص ایمان سے روکنا منع ہے۔ جبکہ حالت اختیاری میں ہو لیکن حالت نزع کا ایمان چونکہ معتبر ہی نہیں اس لئے اس سے روکنا برا نہیں۔ پھر حضرت جبریل نے اس دشمن انبیاء و مومنین اور خدا کی دعویٰ کرنے والے کو فریاد و گڑگڑانے سے روکا تھا کہ کہیں اس پر رحم نہ ہو جائے اور ڈوبنے سے بچ نہ جائے اس لئے خاک ڈالی تھی۔ اور یہ ان کا اپنا کام تھا نہ کہ حکم رب۔ ملائکہ و جبریل کا نزول حکم ربی سے ہوتا ہے۔ نازل ہو کر پھر اپنے اختیار سے بھی کام کر سکتے ہیں کفار پر نرمی بھی اس وقت جائز ہے جب ان کو تبلیغ مقصود ہو اسی لئے حضرت موسیٰ کو نرمی کا حکم ہوا کہ وہ وقت تبلیغ تھا لیکن سخت کافر پر سختی کا حکم ہے جیسا کہ دَاخِلُكُمْ عَلَيْهِمْ سے ثابت ہے۔

تفسیر صوفیانہ

حق میں رو رہتا ہے مگر باطل میں خنس شور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حق کے ساتھ صدق و سچائی ہے اور باطل کذب میں ہے اس دنیا و دن سے سب کا گزر ہے۔ اس عالم ناسوت میں جب اہل دل کا گزر ہوتا ہے تو جو یہ صدق بکمال خیریت معرفت الہی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اور رہبر کامل کے دامن تسلیم و رضا سے وابستہ رہ کر منزل مراد کو پہنچ کر نفس فرعون سے بچ جاتے ہیں۔ اہل اللہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچے رہتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں مگر دنیا ان میں نہیں آتی بخلاف اہل باطل و طالب نفس و ہوا کہ دنیا ان میں اجماع ہے۔ اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

آب در کشی ہلاک کشتی است اب اندر زیر کشتی کشتی است

عالم لاہوت کے مسافر رضا و یار سے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں رضا و یار کو تلاش کرتے چلے جاتے ہیں نہ ان کو کچھ فکر ہے نہ ڈر دنیا کے پر تار دنیا کے لئے ہی غرور و تکبر سے دنیا میں آتے ہیں اور ہلاکت پر تیغ پڑتے ہیں پھر ان کو کون سنبھالے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی ہر حالت اہل اللہ کے لئے نشان عبرت ہے۔ ان کی فنا ان کی بقا ان کی موت ان کی زندگی ان کی امیریا ان کی غریبی اور راہ طریقت کے سالک ہی اس سے استفادہ کرتے ہیں مگر یہ عرفا بہت کم ہیں۔ اکثریت ان کی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انجام سے بے خبر ہو کر فرعون نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت پر مرہٹے ہیں اللہ والوں کا بیچا

کرتے ہیں مگر اطاعت کے لئے نہیں بلکہ ان پر لعن طعن کرنے کے لئے اور ان کو ستانے کے لئے یہ سب کچھ محض ان کی غفلت کی بنا پر ہوتا ہے یہ غفلت ہی وہ ناسور ہے جو غافل کو کہیں کا نہیں چھوڑتی نہ اس کو دین کا ہوش رہتا ہے نہ عقل کا۔ نہ اللہ کا نہ رسول کا۔ بلکہ حاکمیت یہ ہو جاتی ہے۔ شعر

دن عیش میں کھوتا تھے اور رات بھر سونا تھے
خوفِ خدا شرمِ نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوءًا صَدِيقٌ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنْ^{۱۰}
اور البتہ بیشک ٹھکانہ دیا ہم نے قوم اسرائیل کو ٹھکانہ سچائی کا اور رزق دیا ہم نے
اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی
الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ^{۱۱}
ان کو سب سے طلال پاک چیزوں پس نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آگیا ان کو علم بیشک رب
علا کی قوا اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک ہمارا
يَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ^{۱۲}
تعالیٰ آپ کا درمیان ان کے فیصلہ فرما دے گا دن قیامت میں اس وقت جبکہ اگرتے
رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھل آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلی آیات میں اس چیز کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے ہم کو چھوڑ کر دنیا داروں فرعونوں کا سہارا پکڑا تو ان دنیا داروں نے ان کو ذلیل و خوار کیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب صحبت پاک موسیٰ سے انہوں نے ہم سے تعلق جوڑا تو ہم نے ان کو دنیا جہان میں سچی عزت بخشی دوسرا تعلق پھل آیت میں فرعونوں اور باطل پرستوں کی یہودہ زندگی کے انتہائی دور کا ذکر تھا اس آیت میں بنی اسرائیل کی شاندار زندگی کی ابتداء کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پہلی آیت کریمہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فرعون کو دنیا کی عزت دی تو وہ بجائے شکر کے سرکش ہوا پھر اس کا انجام دنیا نے دیکھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم بھی عزت دولت پاکر تعلیم انبیاء کرام بھول کر ہم سے سرکش ہوتے جا رہے ہو پس اپنا بھی انجام سوچ لو اور بندے بن جاؤ۔ ورنہ قیامت سے کسی کو فرار نہیں۔

تفسیر نحویانہ

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوءًا صَدِيقٌ . واو سر جملہ ہے کیونکہ یہ نیا کلام ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ماضی قریب ہے لام نے تاکید سید کی بؤئ سے مشتق ہے اجواب وادی اور مہوز اللام ہے اس کا لغوی ترجمہ

کسی کو اتارنا اس کے فاعل کا مرجع ذات باری ہے۔ بنی اسرائیل۔ یہ مفعول بہ ہے۔ یونان کا مَبْرَأُ بُؤُت سے بنا عرف مکان ہے اس لئے زیبا والا ہے۔ بعض نے کہا یہ مصدر سہمی ہے اور مضاف الیہ ہے اس کا مضاف لفظ مکان محذوف منوی ہے۔ صدق۔ مَبْرَأُ کا مضاف الیہ ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اصل صادق کے معنی میں ہے دَرَزْتُهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ واو عاطفہ ہے پچھلا جملہ معطوف علیہ۔ ہے رَزَقْنَا جمع مکمل کا صیغہ ہے۔ رَزَقٌ سے مشتق ہے۔ یعنی ہر نفع والی چیز رَجَح البہار خواہ روحانی نفع ہو جیسے نماز روزہ یا جسمانی جیسے غذاء حلال۔ مُم سے مراد یہی بنی اسرائیل ہیں مِنْ بعضیت کا ہے کِتَابِطِ طَبِیْب کی جمع ہے اس کا لغوی ترجمہ ہے حلال۔ فَتَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ وَتَعْقِیْبِہِ اور مَآثِیہ ہے اخْتَلَفُوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل ماضی مطلق باب افتعال۔ اختلاف خَلَف سے مشتق اس کا لغوی ترجمہ ہے پیچھے رہنا۔ اسی سے ہے خلاف۔ خلاف اور اختلاف میں بہت طرح فرق ہے۔ اس کا ذکر تفسیر عالمانہ میں ہوگا۔ حَتَّىٰ۔ انتہا کے لئے آتے ہیں یاں یعنی 'الّا ہے اس نے ماقبل کی نفی کو ختم کیا اور یہاں نا اختلاف کو ختم کر کے اختلاف شروع ہونے کو بیان کیا۔ جَاءَ جِیہ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے قریب ہونا۔ آنا بھی قریب سے ہوتا ہے۔ لہذا جَاءَ آنے کے معنی میں مستعمل ہے خواہ قدم اور جسمی آنا ہو۔ یا روحانی یا فہم و ادراک میں یاں آخری معنی مراد ہیں۔ مُم سے مراد یہودی بنی اسرائیل۔ اَلْعِلْمُ الف لام عہد ذہنی ہے۔ علم کے معنی لغتاً جانتا۔ یاں بمعنی معلوم ہے۔ اگر جَاءَ کا پہلا معنی لیا جائے تو علم سے مراد معلوم بہ ہوگا اِنَّ ذٰلِكَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔ اِنَّ تحقیقی تو بیخ کے ہے۔ رَبُّكَ لَفَرْجٌ کِی نسبت کے ضمیر کی طرف ہے اور ضمیر واحد مذکر حاضر سے مراد نبی کریم ہیں اس میں اظہار شان مصطفیٰ یقینی۔ فعل مضارع معنی مستقبل ہے۔ بَيْنَ بمعنی درمیان منسوب ہے ظرفیہ مکانی کی بنا پر اس کا مضاف الیہ هم ضمیر جمع غائب سے مراد سب بنی اسرائیل ہیں کافر اور مومن یوم سے مطلق وقت مراد ہے اگرچہ اس کے حقیقی معنی ظہور آفتاب کا وقت ہے۔ اَلْقِيٰمَةُ۔ لفظ قیامت قَوْم سے مشتق ہے اس کا ترجمہ ہے کھڑا ہونا۔ ت مصدر کی ہے۔ جیسے کتابت طباعت وغیرہ قیام بروزنِ فِعَال خود بھی مصدر ہے مگر تاء مصدریہ نے مبالغہ پیدا کر دیا۔ اس لئے کہ اس دن بہت دراز کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کریم ہماری شکل اپنے حبیب کے صدقے سے حل فرمائے۔ فِتْنًا گُلُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ۔ رقی جار یقینی کے متعلق ہے۔ ناموصولہ مابعد کا پورا جملہ اس کا صلہ ہے۔ کَاثَرًا مَاضِی استمراری کا ہے۔ دراصل کَاثَرًا یَخْتَلِفُوْنَ تعافیہ نے فاصلہ کر دیا جس سے تاکید کا فائدہ ہوا۔

تفسیر عالمانہ

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَبْرَأَ صِدْقٍ اور البتہ بے شک ہم نے نازل کیا ہمیشہ بنی اسرائیل کو چھ اور اچھے مقامات پر۔ یہ جملہ نیا ہے۔ اس میں غرقِ فرعون سے تا نزولِ قرآن کریم مختصر مگر جامع

تاریخ بنی اسرائیل اور اسرائیلی تہذیب و تمدن کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ کہ دورِ فرعون میں تو ان پر غلامیت جاری تھی مگر غرقابی کے بعد سے اب تک دنیا کی عظیم سلطنتیں حکومتیں سرداریاں اور دولتیں ان ہی بنی اسرائیل کے ساتھ رہیں مَبْرَأَ صِدْقٍ کا معنی ہے ہر لحاظ سے اچھائی اور بہتری کا مقام اہل عرب کا طریقہ ہے کہ جو چیز ان کو خوبصورت اور فائدہ مند معلوم ہو اس کے

تعریف کرنے میں لفظ صدق استعمال کرتے ہیں۔ اسی رواج کے مطابق قرآن کریم میں بھی بہت جگہ لفظ صدق ارشاد ہوا۔ ایک جگہ تو یہی دوسری جگہ ارشاد ہے ذَبْ اَوْ يَخْلُقْ مِنْ ذَلْكَ صَدَقَ وَاسْمُ جَنِي مَخْرُجٌ صَدَقَ۔ یعنی اسے رب کریم مجھ کو۔ مقام صدق اچھی جگہ میں مقیم فرما۔ اور اچھی جگہ کی طرف ہی خروج ہو۔ یا اچھے طریقے سے نکال۔ بنی اسرائیل پر یہ انعامات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ اسی لئے یہاں اس کا ذکر ہوا وَذَرْنَا قَنَاطَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اور ہم نے ان کو رزق حلال اور پاک رزق عطا فرمائے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ طیب کے معنی ہیں حلال۔ اور یہی صحیح تر ہے (منجد ص ۱۹۵) اور بعض نے کہا کہ طیب سے مراد لذیذ اشیاء ہیں۔ مگر یہ ٹھیک نہیں اس لئے کہ لذت صرف کھانے پینے میں ہوتی ہے حالانکہ رزق عام ہے ہر مشتمل چیز کو لہذا حلال مراد لینا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ یہ عام ہے اور پھر اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ملتی ہے چنانچہ حدیث پاک کی کتاب ابن ماجہ ص ۲۲ پر ہے کہ مشہور کوا جو گھروں پر منڈلاتا ہے۔ وہ حرام ہے۔ اس حرمت کے لئے بھی لفظ غیر طیب استعمال ہوا۔ ارشاد ہے وَكَذَٰلِكَ نَدْعُو اللَّهَ عَلَىٰ أَنَّهُ حَتَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا۔ وَاللَّهُ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کوسے کا نام فاسق (موزی) رکھا اللہ کی قسم یہ حلال جانوروں میں سے نہیں۔ موزی اور نقصان دہ صرف یہی کوا ہے جو گھروں سے چیزیں چپے پیلے اٹھا کر لے جاتا ہے اور یہاں طیب سے مراد لذیذ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی دیگر گوشتوں کی طرح گوشت ہے اگر عمدہ پاک کرکھلایا جائے تو لذت یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہابیوں نے ۶/۷۸ کو مسالو الی میں خوب دعوت کر کے کوسے کھائے و حوالہ لوائے وقت اخبار ۷ اگست ۱۹۷۹ء صرف دہابی ہی اس کو حلال کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کی حرمت ثابت و دیکھو فتاویٰ العطا یا احمدیہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت حلال طیب روزی ہے۔ جس کو یہ میسر وہ دین دنیا میں خوش قسمت ہے۔ خیال رہے کہ رزق کی حلت و حرمت بندے کے اپنے فعل سے متعلق ہے۔ بندہ ہی کے عمل سے روزی حلال ہو جاتی ہے اور بندے کے ہی فعل سے رزق حرام ہو جاتا ہے۔ مثلاً سود۔ رشوت۔ جس نے لیا۔ دیا ہے اس کے لئے ہی حرام حلال ہے اور وہی بدترین و گناہ گار ہو گا۔ دوسرا شخص خرید کر یا ہدیہ یا اجرت میں سودی چیز لے لے تو اس کے لئے حرام نہ ہو گا قَدْ اِخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ۔ پس یہ اختلاف کیا انہوں نے کسی بات میں مگر جب آگیا ان کو علم۔ یہ ان کی ناشکری کا ذکر ہے اختلاف سے مراد دینی فرقہ بندی کا جھگڑا ہے یہاں اختلاف کے ابتدائی بات ہے جس سے ثابت ہوا کہ پہلے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ اب اس میں اقوال مفسرین طیفہ ہیں کہ چلے کیا تھے۔ جہود مفسرین فرماتے ہیں کہ دور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بعثت ختم المرسلین تک تمام نبی نبوت احمد مجتہد مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل تھے بلکہ متفقاً منتظر تھے۔ اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگنے تو قبول ہوتی تھیں۔ لیکن جب سرایا علیہم السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو بعض نے انکار کر کے آپس میں اختلاف کر لیا۔ بعض نے کہا یہ اختلاف نبی کریم کے بارے میں نہ تھا۔ بلکہ اپنے دین ایمان و کفر میں اختلاف تھا کہ کچھ کافر ہو کر شریعت موسیٰ علیہ السلام سے پھر گئے اور کچھ مومن رہے (معانی) علامہ طبری نے فرمایا کہ سب اسرائیلی پہلے کافر ہو گئے تھے اور سب نے ابن اللہ کا عقیدہ بنالیا تھا بعثت سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کچھ یہودی آپ پر ایمان لے آئے جس سے ان میں دو مختلف

گروہ بن گئے۔ مگر ہمارے نزدیک پہلا قول معتبر ہے کہ مقصد کلام اسی طرف راغب۔ اس آیت پاک میں اگرچہ اختلاف ہے مگر مراد خلافت ورزی ہے۔ قانون فقہ میں اختلاف اور خلافت میں چند طرح فرق ہے۔ پہلا یہ کہ اختلاف وہ ہے کہ راستہ جدا جدا مگر منزل ایک ہی جیسے کہ شریعت کے چار سلسلے اور طریقت کے چار راستے۔ خلافت وہ ہے کہ راستے بھی جدا اور منزل بھی جدا۔ جیسے کہ اسلام کے دیگر فرقے وہابی۔ معتزل۔ خارجی۔ رافضی وغیرہ کا خلافت اہل سنت کے ساتھ۔ دوسرا فرق یہ کہ اختلاف فرعی مسائل میں اور خلافت اصولی مسائل میں ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اختلاف نظریات میں ہوتا ہے اور خلافت عقائد میں ہوتا ہے اس آیت میں یہ ہی مراد ہے۔ اور اختلاف سے مراد مخالفت ہے۔ حتیٰ اس لفظ نے اختلاف کی ابتداء کا ذکر کیا جائے اس کا حقیقی ترجمہ ہے دور سے کسی چیز کا نزدیک ہونا۔ یہاں حقیقی معنی میں ہی ہے۔ مضم سے مراد موجودہ اسرائیلی ہیں یا جنس بنی اسرائیل اٰلِیْمُ جمہور فرماتے ہیں کہ علم سے مراد قرآن کریم ہے بعض نے کہا توریت و انجیل اور آنے سے مراد مجازاً پڑھنا سمجھنا ہے (بیان) لیکن ایک قوی احتمال یہ بھی ہے کہ اس علم سے مراد خود نبی کریم کی ہی ذات مقدسہ ہو۔ اولاً اس لئے کہ کفار کا اختلاف نبی کریم کے بارے میں ہی تھا دوم اس لئے کہ لفظ جَاء کا حقیقی معنی انبی پاک علیہ السلام سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جَاء اور اُرِیْلُ بَعَثَ وغیرہ الفاظ انبیاء کرام کے لئے ہی مستعمل ہیں قرآن کریم اور دیگر کتب سماوی کے لئے اُنْزِلَ اُنْزِلَ جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سوم اس لئے کہ آیات سے ثابت ہے کہ نبی کریم سبب علم ہیں چنانچہ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والی آیت بھی یہی ثابت کر رہی ہے اور مشہور اصطلاح میں سبب کو مسبب کا نام دیا جاتا ہے قرآن کریم کے متعلق یہ بات کسی آیت سے ثابت نہیں۔ چارم اس لئے کہ پہلے سب بنی اسرائیل نبی اکرم کو جلتے مانتے تھے اور عقائد بالکل یکساں تھے جب نبی کریم تشریف لائے تب بعض کو حسد لگا اور یہ حسد یہودیوں کو ولادت پاک سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ نزول قرآن سے اِنَّ رَبَّكَ بِقَفْنِیْ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْ مَا کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ۔ بے شک آپ کا رب ان جھگڑالوؤں کے درمیان قیامت کے دن سچا فیصلہ فرماتے گا۔ اس طرح کہ دنیا میں تو ہر شخص ہر قوم ہر دین والا کہتا پھرتا ہے کہ میں سچا۔ یہاں کوئی خاص نشان معین نہیں جس کے ذریعے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو کیونکہ یہ دار الجزا نہیں بلکہ دار العمل و دار الاختیار ہے یہاں پردہ پوشی بھی ہے اور ڈھیل بھی۔ آخرت دار الجزا ہے وہاں عذاب اور ثواب اس لئے وہاں تفریق ضروری ہے۔ وہاں ایسا مضبوط فیصلہ ہوگا کہ جھوٹا خود اپنے کو جھوٹا کہے گا۔ بینہم میں مضم ضمیر کا مرجع اگرچہ صرف بنی اسرائیل ہی ہیں مگر مراد سارے کافر ہو سکتے ہیں کیونکہ قیامت میں سب کفار و مسلمان کا فیصلہ ہوگا۔ کہ ہر نیک و بد۔ صدیق و زندیق کا مقام و درجہ علیحدہ ہوگا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ تمام غزتیں اللہ رسول کی طرف سے پیش ہیں اگرچہ ویسے جداگانہ ہوتے ہیں یہ فائدہ مِنَ الطَّیِّبَاتِ سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ حلال روزی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اگرچہ ٹاٹ کا لباس۔ رہائش کی جھونپڑی۔ اور کھانے کی چٹنی ہو۔ حرام غذا و اشیاء سے بچنے والا ہی بندہ مومن اور ولی اللہ ہے یہ فائدہ مِنَ الطَّیِّبَاتِ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ دینی امور میں خلافت تو ہر لحاظ سے منع ہے مگر برائے استفادہ اور خلوص

قلبی اختلاف جائز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق۔ خلافت اور اختلاف دونوں حرام ہیں۔ اللہ کریم نے کسی بشر کو اجازت نہ دی کہ اپنے عقلی جھگڑوں میں سرور کونین کو محور بنایا جائے۔ اسلام میں ہمیشہ بہت فرقہ جہنم لیتے رہے اور مجاہدے مناظرے مکالمے ہوتے ہی رہے مگر صرف اسلامی باتوں میں۔ نبی کریم کے بارے کبھی کسی فرقے نے زبان درازی یا گستاخی نہ کی تھی گستاخی رسول اللہ کی ابتدا اسی موجودہ دور کے فرقہ باطلہ خبیثہ وہابیہ نے کی۔ اللہ ان کو غائب و خاسر کرے چوتھا فائدہ دنیائے دون میں باطل کا عروج دلیل حقانیت نہیں کیونکہ فیصلہ تو آخرت میں ہوتا ہے۔ یہ فائدہ یَوْمَ الْقِيَمَةِ سے حاصل ہوا پانچواں فائدہ جھگڑا اور اختلاف صرف کفر و اسلام کا ہے۔ اسی کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ کفر یہ دینوں کے اعمال افعال و اقوال و عقائد کا آپس کا اختلاف شرعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے کہ الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کفر سب ایک ہی ملت ہے یہ فائدہ یُخْتَلَفُونَ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔

اعتراضات

اعتراضات پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا رَزَقْنٰهُمْ ہم نے ان کو رزق دیا حالانکہ دنیاوی رزق تو کسبِ انسانی کے اختیار میں ہے۔ پھر نسبت الی اللہ کیوں ہے۔ اگر کسبِ انسانی سے نہ مانا جائے تو حرام بھی رزق ہے وہ کون دیتا ہے۔ رزقِ حرام کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنا عین بے ادبی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نیک بندے حلال کمائی کرتے ہیں اور برے آدمی حرام روزی کھاتے ہیں۔ پس یہ انسان کا اپنا فعل ہے اور حصولِ رزق خود انسان کرتا ہے۔ تو رَزَقْنٰهُمْ کی نسبت کس وجہ سے ہے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ رزق ملنا تین طرح سے ہے ایک عطا، رزق دوسرا حصولِ رزق تیسرا ذریعہ رزق عطا، رزق محض فضلِ ربی ہے جس میں کسی بندے کے کسب کو دخل نہیں حصولِ رزق بندے کی ہمت پر موقوف ہے ذریعہ رزق بندے کا کسب اور تمام وسیلے ہیں کسی کا کسی کو کچھ دینا محض ذریعہ ہے عطا، ای پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عطا، رزق بالوسیلہ ہو تو صفتِ رزاقیت ہے اس وجہ سے رب تعالیٰ کو رزاق کہا جاتا ہے یہ صفتِ غیرِ خصوصی ہے دوسروں کو بھی رزاق کہا جاسکتا ہے اور اگر عطا بلا وسیلہ ہو تو صفتِ رزاقیت کا ظہور ہے اب رب تعالیٰ کو رزاق کہا جاتا ہے۔ یہ صفتِ خصوصی ہے کسی اور شخص کو رزاق کہنا گناہ ہے۔ یہی رَزَقْنٰهُمْ کی نسبت سے یہی مراد ہے مابِ بندہ اگر حصولِ رزق کیلئے و بکلم نفس امارہ کسب کرے تو حرام روزی پتھر ہوگی اور اگر نفسِ مطہر کے ذریعہ راہِ حلال اختیار کرے تو طیب رزق ملیگا بذاتِ خود کوئی رزق حرام نہیں بندے کے قسط طریقے اگر حرام کر دیتے ہیں۔ دوسرا جواب اس طرح ہے کہ رزقِ اللہ کریم ہے۔ باقی ذریعے۔ عارضی اور مجازی ہیں یہاں حقیقت کا ذکر ہے لہذا نسبتِ عطا، دوسرا اعتراض اس آیت پاک میں یعنی الْقِيَابَاتِ کے لفظ کی بات ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طیب رزق دیتا ہے کسی کو حرام اور یہ بھی پتہ لگا کہ رزق حلال ہی ہوتا ہے اور حرام ہی اور دونوں رزق اللہ ہی ہے تو پھر حرام خوروں کی رائی کیوں؟ کہ وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ جواب یہ اعتراض تب وارد ہوتا جب یہاں میں تبعیہ ہو۔ حالانکہ میں۔ حرفِ میں بیانیہ ہے۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان کو طیب رزق ہی عطا فرمایا۔ اور حرام سے بچایا۔ خیال رہے کہ رزق ہر نفع والی چیز کو کہتے ہیں اور حرام میں نفع نہیں ہوتا بلکہ جسمانی یا روحانی نقصان ہی ہوتا ہے۔ روپیہ پیسہ وغیرہ بذاتِ حرام نہیں اس کی حرمتِ بغیرہ ہے جو بندے کے کسب سے ہوئی اس لئے سود وغیرہ کا پیسہ فقط سود خوار پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو طیب ہی عطا فرماتا ہے مگر بدکار لوگ اس کو گنہگار لیتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

صرفیاد عظام فرماتے ہیں کہ جب مومن خشوع قلبی و خلوص و محبت سے اتباع نبوت میں اللہ کی ذات میں مشغول ہوتا ہے تو رب تعالیٰ بطفیل نبی کریم علیہ السلام بندے مومن کو مقام صدق عطا فرماتا ہے۔ اس مقام میں بقا کا رزق میسر ہوتا ہے جس سے معرفت روحانی کے سوتے پھوٹتے ہیں یہی ابدی رزق طیب ہے۔

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِهَذَا الْوِزْرِ قی۔ چمن معرفت کی اس بہار سے پہلے ہر نفس اس بہار کا متمنی ہوتا ہے مگر جب اکرم الاکرم اپنے کرم ازلی سے علم لدنی عطا فرمادیتا ہے تو نفس امارہ اپنی سرکشی سے نفس مطمئنہ سے ہر طور مخالفت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب نفوس قدسیہ کا ہی عروج ہے مگر ہر وقت اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ میری سرداری اور حکومت قائم ہو۔ میری ہی چٹائی کا گن گایا جائے۔ اس لئے باطل اپنے آپ کو ہی درست سمجھتا ہے۔ اہل دنیا تو اس کے جھانسنے میں آجاتے ہیں۔ اس لئے کہ اس عالم فانی میں حق و باطل کا کوئی امتیازی نشان نہیں مگر اللہ والے جانتے ہیں کہ اگرچہ عذاب و ثواب کا کوئی نشان یہاں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ایسا فیصلہ بذریعہ عذاب باطل و ثواب حق رب تعالیٰ قیامت کے دن ہی فرمائے گا لیکن طریقت الہیہ کا ایک عظیم نشان یہاں بھی موجود ہے جس سے عشق و معرفت والے بخوبی حق و باطل۔ خبیث و طیب۔ کھوٹے۔ کھرے کافر و مومن کا فرق محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ نشان عشق محمد مصطفیٰ ہے اور احترام احمد مجتبیٰ اور اولیاء اللہ کا ادب ہے۔ کہ جس دل میں یہ رزق طیبات موجود ہے وہ اہل حق ہے جس کو اس سے محروم کیا گیا وہ باطل ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ

تو اگر ہو تو میں شک سے اس نازل کیا ہم نے طرف تیرا تو پوچھ ان لوگوں

وَالَّذِينَ سَنَعُوا لَكَ أَكْرَبُ شَبَهَ بَوَاسٍ فِي جَوْهَرٍ تَرَى كَاطَرَفِ أَتَارَ تَوَ ان

يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ

پڑھتے ہیں کتاب سے پہلے تجھ سے البتہ بیشک آیا تیرے پاس حق سے

سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس

رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

رب تیرے تو نہ ہو تو سے شک کرنے والوں اور نہ ہو تو سے ان لوگوں

تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا

الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۹۵﴾

جھٹلایا انہوں نے سے کو آیتوں امدور نہ ہوگا تو سے گھاٹے والوں

جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خاسر ہے واپس میں ہو جائے گا

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھلی آیات میں بہت دور سے بنی اسرائیل کے تاریخی

حالات کا سبق آموز عبرت انگیز ذکر چلا آ رہا ہے۔ جن میں کچھ واقعات تو رونما ہو کر نیست و نابود ہو چکے کہ ان کا نشان

بھی باقی نہ رہا اور کچھ واقعات کے نشان باقی رہے جن کا دیکھ کر مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جن کے نشان بھی باقی نہ رہے ان کی

تصدیق بجز اقوال و عبارات ممکن نہ تھی۔ قرآن کریم میں یہ سب ہی موجود ہیں مگر منکر لوگ یہود و نصاریٰ ان کو ماننے پر تیار نہ تھے

اس لئے اس آیت پاک میں حکم دیا جا رہا ہے اگر تم لوگ ان قرآنی خبروں میں کچھ شک کرتے ہو تو جاؤ انجیل و زبور کے عالموں سے

پوچھ لو یہ بعض واقعات ان کتب میں بھی لکھے ہیں۔ ان زبور و توریت کے جاننے پڑھنے والوں کو اس کے اقرار و تصدیق کے سوا

چارہ نہیں یہودی راہوں سے پوچھنے کی اس لئے دعوت دی گئی کہ قرآن کریم کی طرح انجیل وغیرہ اتنی عام مشہور نہ تھیں جو ہر ایک خود

دیکھ کر پڑھ لیتا دوسرا تعلق پھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان صفات قدسیہ کا ذکر تھا جو کتب سابقہ

میں مذکور تھیں۔ اور بعثت پاک سے پہلے سب اہل کتاب ان کو جانتے مانتے تھے بلکہ اہلسنت والجماعت کی طرح اپنی وعظ و تقریر

میں بطور نعت خانی ان محاسن کا ذکر فرمایا کرتے تھے لیکن جب احمد مجتبیٰ تشریف لے آئے تو یہ یہودی منکر شان رسالت بن گئے

بلکہ جو یہودی یا عیسائی صہب سابق نبی کریم کی نعت خوانی یا محفل ذکر منعقد کرتا تو یہ اس کے مخالف ہو جاتے جیسے کہ آج کل دیوبندی

وہابی۔ یہاں تک کہ اس چیز کا بھی انکار کر دیتے کہ انجیل توریت میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نعت نہیں تھی اس آیت

میں اسی شک کا جواب دیا جا رہا ہے تیسرا تعلق پھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا۔ اہل کتاب باوجود ہماری نعمتیں اور رزق

پانے کے پھر ہم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے۔ اور دنیا و آخرت کے خسارے میں پڑے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے

مسلمانو عبرت پکڑو۔ تم ایسے شکوک میں نہ پڑنا کہیں تم بھی گھاٹے میں رہو۔

تفسیر نحوی

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَتَوْنَا إِلَيْكُمْ . فَتَعْقِيبُہِہِ . حرفِ اِنْ شرطیہ ہے۔ مگر زجاج نحوی

کہتے ہیں کہ اِنْ تاقیہ ہے اور ان کے نزدیک یہ جملہ شرطیہ نہیں بلکہ خبریہ سالبہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اسے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسے مسلمان پس نہیں ہے تو شک میں اس سے جو تیری طرف نازل کیا ہم نے لیکن مزید قوت یقینی کے

لئے تم کو اہل کتاب سے پوچھنے کی اجازت ہے (روح المعانی) لیکن صحیح تریہ ہے کہ اِنْ حرفِ شرط ہے اور مابعد جملہ شرطیہ ہے

مَنْعَتٌ قَبْلُ ماضی کا تاقیہ ہے صیغہ واحد حاضر اس کا فاعل ضمیر کا مرجع عام انسان ہے یا عام مسلمان بعض نے کہا یہ فعل ناقص ہے

اور لا محقق فی شک ہے جو کہ پوشیدہ خبر ہو گئی یہ بھی احتمال ہے کہ كُنْتُمْ بمعنی صرحت ہو۔ تو مطلب ہوگا کہ اگر اب تم کو شک

ہوئی شک فی حرف جار لفظ شک کو اس نے زبردیا۔ مآیہ دو لفظ ہیں مآ من حرف جار مآ اسم موصول اس کا اردو ترجمہ ہے اس سے۔ مآ اسم موصول کا صلہ ہے اُنزَلْنَا پورا جملہ صیغہ جمع متکلم نسبت فاعلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اِلَيْكَ الی حرف جار کے ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی۔ اس کا مرجع عام انسان ہے یا عام مسلمان فَسَبِّلِ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ۔ ف جزائیہ ہے اور اگلا پورا جملہ سابقہ شرط کی جزا ہے۔ اُسَلُ بحث امر حاضر معروف ہے ہمزہ گر گئی فا جزائیہ کی بنا پر اس کا فاعل بھی عام انسان یا عام مسلمان ہے يَفْتَرُونَ الْكِتَابَ بحث فعل مضارع بمعنی حال صیغہ جمع مذکر غائب اس کا فاعل۔ بنی اسرائیل کے راہب ہیں۔ اس کا مادہ قَرَّوْ هَمَز اللام ہے۔ قَرَّوْ کا لغوی ترجمہ زبان سے پڑھنا ہے مگر یہاں مراد ہے جاننا علم رکھنا۔ الْكِتَابِ میں الف لام جنسی ہے اور اس سے تمام آسمانی کتب مراد ہیں مِنْ قَبْلِكَ مِنْ حَرَفِ جَزَائِيہ ہے قبل اسم ظرفی ہے اس کا مضاف الیہ ظاہر ہے اس لئے یہ حالت جر میں کہ ضمیر واحد مذکر حاضر مضاف الیہ ہے اس کا مرجع بھی عام انسان ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ لام تحقیقیہ اور قَدْ جَاءَكَ ماضی قریب معروف کہ ضمیر واحد مفعول فیہ یعنی تیرے پاس۔ اس کا مرجع بھی عام انسان۔ الْحَقُّ میں الف لام عہد ذہنی ہے مراد اس سے قوی تر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہیں مِنْ رَبِّكَ مِنْ جَارَہِ بَيَانِہ ہے اس کا معنی طرف سے رَبِّكَ مرکب اضافی الی ضمیر تام ہے فَلَا تَكُونَنَّ فائدہ کی ہے لَا تَكُونَنَّ فعل نہی بانوں ثقیلہ جس سے تاکید کا فائدہ ہوا مِنْ الْمُمْتَرِينَ میں مِنْ بعضیت کا ہے۔ ممتَرین اسم فاعل صیغہ جمع۔ مُتَرِّسٌ سے مشتق ہے۔ مُتَرِّسٌ کا لغوی ترجمہ ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا اور کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ارادہ کرنا۔ دور ہونا جانا اُتَرِّسَ کھینچ لے جانے کے لئے بھی یہ معنی مستعمل ہیں کیونکہ اس طرح بھی دوری ہوتی ہے (معانی) منجد ص ۴۹ اس کا اصطلاحی ترجمہ صرف ابتدائی شک کرنا جو ابھی تکذیب سے دور ہو وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حرف واؤ سر جملہ ہے جس سے نئے جملے کی ابتداء ہے لَا تَكُونَنَّ نہی بانوں ثقیلہ واحد کا صیغہ ہے جیسے کہ پہلے مِنْ یہاں تبعیضیہ ہے الَّذِينَ حالت جر میں اسم موصول جمع مذکر ہے كَذَبُوا بآيَاتِ تفعیل کا ماضی مطلق ہے جمع کے صیغہ سے سب کفار مراد ہیں اس کا معنی ہے کسی چیز کا مطلق انکار کرنا یا اس کے وجود کا یا اس کے صفات کا یا نوعیت کا یا تینوں معنی شامل ہیں۔ آیات میں پ زائد ہے مگر عمل میں درست ہے کہ مابعد کو زبردیا آیات کا لغوی معنی نشانی یہاں قرآنِ مدنی مراد ہیں یا صفات احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان تمام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی بالکل درست ہے کیونکہ قرآنِ کریم کی طرح فرمودات نبی کریم بلکہ خود ذاتِ محمد مصطفیٰ آیات اللہ ہیں۔ فَتَكُونَنَّ وَ تَعْقِيبِہِ بَيَانِ نَتِجَہ کے لئے اور اس کا معنی ورتہ تَكُونَنَّ مضارع بمعنی مستقبل کَانَ ناقصہ بمعنی ضار سے مشتق ہے۔ اس کا اسم اَنْتَ ضمیر کا مرجع وہی عام انسان یا عام مسلمان قیامت۔ مِنَ الْخَاسِرِينَ مِنْ تبعیضیہ ہے الْخَاسِرِينَ میں الف لام استغراقی ہے۔ خَاسِرِينَ اسم فاعل حالت جر میں ہے۔ جمع ہے خَاسِرٌ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے ہلاکت۔ جان۔ مال۔ عزت۔ دین ہر قسم کی ہلاکت کو شامل ہے۔

تفسیر عالمائے | فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ۔ پس اگر تو اسے انسان اس کی طرف سے شک میں

ہو جو ہم نے تیری طرف نازل کیا۔ یہاں خطاب عام مسلمان سے ہے نہ کہ نبی کریم سے بعض مفسر کثرت کا فاعل نبی کریم کو تصور کرتے ہیں مگر وہ بھی فرضاً کی قید لگاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ نبی کریم کا قرآن کریم یا کسی بھی وحی کے بارے تک کرنا محال بالذات ہے جو انبیاء کرام کے متعلق شک کرنے کا عقیدہ بنائے وہ شرعاً بے دین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ روشِ کلام سے بھی یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں عام مسلمان ہی مراد ہے عقلاً نقلاً نبی پاک کو مراد نہیں لیا جاسکتا اس لئے کہ اگر خطاب معاذ اللہ احمد مجتبیٰ کو ہو تو یا فرضی مانا جائے گا یا غیر فرضی۔ اگر فرضی مانا گیا تو غلط کیونکہ فرضی بات میں حکم نہیں دیا جاسکتا بلکہ فرضی کلام کے نتیجے کا ذکر ہوتا ہے مثلاً قرآن کریم فرماتا ہے اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جاتا یا جیسے کہ اگر زید شیر ہوتا تو چار کھاتا مگر اس آیت میں اِنْ كُنْتَ كَيْفَ فَاسْتَلْ کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے واضح ہو کہ یہ جملہ شرط فرضی نہیں بلکہ غیر فرضی ہے اور اگر غیر فرضی مان کر پھر نبی پاک ہی مخاطب مراد لئے جائیں تو عین گمراہی۔ کہ محال بالذات ہے لہذا صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہاں خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ اور شک ہونا اگرچہ عیب تو ہے مگر علم والوں کے لئے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام شک سے یکسر منزہ اور مُبرّہ ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ حضرات اَعْلَمُ الْعَالَمِينَ ہوتے ہیں۔ لیکن عوام اپنی بے علمی کی بنا پر یقینی باتوں میں بھی شک کر جائیں تو کفر یا گمراہی نہیں اس لئے کہ شک کرنا اپنے بس کی بات نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں کافر سے خطاب ہو۔ مگر یہ بات قوی نہیں کیونکہ کفار کا شک یقینی ہے وہاں اِنْ كُنْتَ کہنا کچھ غیر مناسب لگتا ہے میری اس تفسیر کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو تمام حاضرین کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا امْشِكُ وَلَا اسْتَلُ یعنی اے قیامت تک کہ لوگو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خطاب مجھ کو ہے کیونکہ میں تو نہ شک کرتا ہوں نہ پوچھتا ہوں۔ نبی کریم کی اس شان کو خود باری تعالیٰ بھی جانتا ہے تو پھر نبی کریم کو خطاب کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تفسیر صادی نے فرمایا کہ خطاب نبی کریم کو ہے مگر مراد دیگر لوگ ہیں۔ مِمَّا اَنْزَلْنَا سے تمام قرآن مجید مراد نہیں بلکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے بیان کردہ وہ قصے ہیں۔ جو تورات و زبور کے علاوہ تاریخی معتبر کتب میں بھی مذکور تھے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اس طرح نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبوت مورخین اور علماء عالم کی زبانوں سے بھی ہو جائے اِلَيْكَ خيال رہے کہ یہ قرآن کریم نبی پاک کی طرف ہی نازل ہوا اور صحابہ کرام کی طرف بھی اور ہم سب مسلمانوں کی طرف بھی اور تمام کفار کی طرف بھی۔ مگر نوعیت بیان مختلف ہے۔ جس کا ذکر مختلف جگہ پر قرآن کریم میں ہے اسی اسلوب کے مطابق یہاں اِلَيْكَ فرما کر عوام کو خطاب ہے فَاْمَسْنِ الْكَافِرِ يَفْقَرُونَ الْمِكْتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۔ پس پوچھ لے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں تجھ سے پہلے سے۔ فَاَسْلُ۔ اس نقطے ثابت ہوتا ہے کہ شک فرضی مراد نہیں بلکہ حقیقی شک کی طرف اشارہ ہے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کے تین گروہ بن چکے تھے ایک مخلص جیسے صحابہ کرام دوسرے بالکل منکر جیسے کافر منافق تیسرے شک میں پڑے رہنے والے کہ جن کے لئے ارشاد ہوا لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ لَا ۔ یہاں خطاب ہم قسم کے لوگوں سے ہے اَلَّذِينَ يَفْقَرُونَ ۔ سے کون سے افراد مراد ہیں اس میں دو قول ہیں بعض نے فرمایا کہ اس سے وہ صحابہ مراد ہیں جو پہلے راہب اور عالم تہمت و انجیل تھے۔ جیسے عبداللہ بن سلام۔ کعب احبار۔ تیم داری۔ عبداللہ بن صوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر میری تریہ ہے

کہ اس سے قیامت تک کے کافر راحب پادری پڑھے لکھے مراد ہیں۔ اور وہ مسلمان بھی شامل ہیں جن کو معلوماتِ عالم حاصل ہیں۔ کیونکہ یہی مقصدِ امر ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام و تمیم داری وغیرہ اس آیت کے نزول کے بعد مدینے پاک میں ایمان لائے حالانکہ یہ آیا تکمیل ہیں (معانی) الکتاب میں جنسی الف لام ہے (معانی) جس سے ہر معلوماتی تاریخی واقعاتی کتاب شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ بجز آسمانی کتب کے دیگر کتب پر اتنا اعتماد کسی کا نہ تھا اس لئے یہاں مراد تودیت زبور انجیل ہی ہو سکتی ہیں ان زمانوں میں مذہبی کتب اور قابلِ عقیدہ بس یہی کتابیں تھیں۔ اسی لئے مِنْ قَبْلُ سے اشارہ فرما دیا۔ یعنی جو واقعات تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں وہ واقعات بہت سے راحب وغیرہ اپنی کتب میں پڑھ چکے ہیں تو جو ذات بغیر پڑھے سنے وہی واقعے تم کو بتائے وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے کیونکہ غیب بجز نبی کون جان سکتا ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذَرِينَ۔ البتہ بے شک آیا تیرے پاس حق تیرے رب کریم کی طرف سے پس نہ ہو تو۔ شک کرنے والوں سے۔ پہلے شاکی اور کم علم لوگوں کو دعوتِ عام تھی کہ جاؤ میرے حبیب کے فرمودات کی حقانیت کو جانچتے پھر وہ ہر طرح حق پاؤ گے اب مسلمانوں کو مزید پیار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلم تیرے پاس حق یعنی ایسا مضبوط دین۔ یا خود ذاتِ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے جس کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ حق کا حقیقی ترجمہ ہے۔ ناقابلِ فنا چیز۔ اور پھر وہ حق کسی معمولی شخص کی طرف سے نہیں آیا کہ اس میں کچھ تردد کیا جلتے بلکہ مِنْ رَبِّكَ اس ذات نے اس حق کو بھیجا جو تجھ کو پالنے والا ہے اور ہمہ وقت تو اس کی پرورش میں ہے۔ ایسا رحیم کریم بھلا تیرے نقصان پر راضی ہو سکتا ہے جب کائنات کی ہر نعمت تیرے فائدے کے لئے ہے تو یقین کر لے کہ قرآن و حدیث اور اسلام میں بھی تیرے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پس نادان نہ بن اور کسی شیطان کے بہکانے سے قَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذَرِينَ نہ ہو جانا پھسلنے والوں میں سے۔ خیال رہے کہ ریب۔ شک اور امتراء کا اردو لغت سے ایک ترجمہ ہے یعنی شک مگر حقیقت میں کچھ اختلاف ہے۔ چنانچہ ریب وہ ہے کہ چیز کے وجود یا صفت یا نوع میں فی الواقع کچھ گڑبڑ ہو۔ یا منکر کی اپنی ذہنی خرابی ہو۔ اور یہ گڑبڑ یا خرابی ابتداء ہی سے ہو۔ اور شک یہ ہے ابتداء ہی سے منکر کا دل اس پر نہ جتا ہو۔ صدق و کذب کے کسی بھی پہلو پر وہ قائم مزاج نہ رہتا ہو اس کے اسباب خواہ کچھ بھی ہوں۔ امتراء یہ ہے کہ کسی چیز پر پہلے یقین ہو جلتے بعد میں کسی بہکانے و رغبت سے یقین کی منزل سے پھسل جاتے۔ یہاں امتراء سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ شک انسان کے بس کا نہیں ہوتا اس لئے اس سے نہ روکا گیا بلکہ اس سے بچنے کا حسبِ موقع موثر طریقہ بتا دیا گیا۔ لیکن امتراء سے بچنا انسان کے بس میں ہے کہ برے محفلوں کتابوں یا روضوں سے بچے۔ امتراء ایسی بیماری ہے کہ اس سے ہی تکذیب کی کفریہ بیماری شروع ہوتی ہے اسی لئے آگے ارشاد ہوا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ہونا تو ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو ورنہ ہو جائے گا تو گھائے والوں سے یہ خطاب بھی عام مسلمان سے ہے اور مضمون مسلسل ہے یا مقصد ہے اظہارِ نتیجہ کہ اگر کوئی امتراء کرے گا تو وہ ہی گویا کہ جھٹلانے والوں کے مثل ہو گا اور یہ مراد ہے کہ امتراء

جڑے جس سے تکذیب و فیر کے نقصان وہ پھل گئے ہیں اس لئے پہلے امراء سے منع کیا گیا بعد اس حکم کا ذکر ہوا۔ اس کا تفسیری ترجمہ اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ امراء کرنے والوں سے نہ ہو ورنہ آئندہ چل کر تکذیب والوں سے ہوجائے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وہ کافر جنہوں نے قرآن پاک رسول کریم اور آپ کے معجزات کو نہ مانا پس اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِرِينَ۔ تو سخت گھٹے والوں سے ہوگا۔ لفظ خسران سے مشتق ہے خسر وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرے پھر کیا کر یا برباد ہوجائے یہ سخت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اے میرے رب کریم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب امت کو اس خسارہ آخری سے بچانا۔ امین۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ سب بیماریوں سے سخت بیماری و ہم اور شک کی بیماری ہے۔ شک و شبہ میں پڑا رہنے والا ہمیشہ پریشانی میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ دنیوی معاملات میں بھی شک و شبہ بلا وجہ کرنا برا ہے خاص کر دینی معاملات اور قرآن و حدیث میں شکوک پیدا کرنا تو بہت ہی برا ہے جس کا نتیجہ خسارہ آخری ہی ہے اور دنیا کی ذلت بھی۔ مسئلہ کوئی یقین شک سے نہیں ٹوٹتا رکتب فقہ دوسرا فائدہ دین اسلام بہت ہی مضبوط دین ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے حق فرمایا تیسرا فائدہ چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کچھ کچھ بچا جائے۔ لہذا جس جگہ سے یہ چھوٹے گناہ کا اندیشہ ہو وہاں سے ہی بچو بری مجلسوں کتابوں سے اسی لئے منع کیا جاتا ہے چوتھا فائدہ نبی کریم کے فضائل سننے کے لئے کسی کے پاس جانا یا کسی کافر کی کتاب یا کلمی ہونے نعت سننا ہی عبادت ہے یہ فائدہ فائز کی تفسیر سے حاصل ہوا۔

اعتراضات اس آیت پر چند اعتراض وارد کئے جاتے ہیں پہلا اعتراض آخر کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں نبی کریم کو مخاطب نہ بنایا جائے جبکہ بہت سے مفسرین نے تمام کلام کا فاعل نبی پاک کو ہی تصور کیا ہے اس آیت کے تمام ماصحانہ کے صیغوں کو موثر کر دوسرے مسلمانوں کی طرف لے جانا ایک اختراع ہی معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کی تین وجہ ہیں پہلی وجہ تو تفسیر میں عرض کر دی گئی کہ اگر خطاب حضور علیہ السلام کو ہو تو فرضی ماننا پڑے گا ورنہ گویا ہادم ہے اور فرضی ہونے سے کتنا کیونکہ فائز کا امر بعد میں موجود ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو خطاب مقصد آیت کے خلاف ہے۔ مقصد تعانی کریم کی ہی شان کا اظہار۔ تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم خود اپنی اظہار شان کے لئے پوچھتے پھرے۔ تیسری وجہ یہ کہ شک ہوتا ہے جہالت ادبے علمی کی بنا پر انبیاء کرام بے علمی سے بالکل پاک ہوتے ہیں بلکہ جس چھوٹے کو اپنے جھوٹ کا علم ہو وہ بھی شک سے دور ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کفر پھیلتا پھرے دوسرا اعتراض اس آیت میں میں الخسیرین کیوں فرمایا گیا؟ میں الکافرین ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا تو صراحتاً کفر ہے۔ جواب اس لئے کہ کافر و قسم کے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ دو قسم کی ہی رسوائیاں اور نقصان ہیں پہلا وہ کافر جس نے نیکی کو نہیں اس کو قیامت میں جہانم یعنی نعمت عقیقی سے محرومی نصیب ہوگی مگر کم از کم اس نے دنیا میں عیش کر لیا۔ دوسرا وہ کافر

جس نے پہلے اسلام قبول کر کے خوب نیکیاں عبادت و ریاضت کی مشقیں کیں پھر امیر آزاد و مستعد کہ بیماری میں مبتلا ہوا جس سے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اس کو قیامت میں خسران نصیب ہوگا۔ یہی گھائے والوں سے گنا جائے گا۔ جیسے کہ ایک وہ شخص جس نے کھیت بویا ہی نہیں اور دوسرا وہ جس نے مکمل بویا مگر حفاظت نہ کی جنگلی چوہوں نے سب برباد و ویران کر دیا تو پہلا شخص حرمان سے اور دوسرا خسران سے دوچار ہوا مگر زیادہ پریشانی اور گھانا دوسرے کا ہے اسی چیز کا یہاں من الخسرين فرما کر اشارہ کیا جا رہا ہے تیسرا اعتراض یہاں مَثَلًا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ بتا رہا ہے کہ اس جگہ مخاطب نبی کریم ہیں کیونکہ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے اور قرآن کریم نبی اکرم کی طرف ہی نازل ہوا۔ جواب یہ غلط ہے۔ بلکہ مُمْتَرِبِينَ اور خاسرین جیسے سخت الفاظ وعید ہی بتا رہے ہیں نبی کریم مخاطب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ انبیاء پر نزول وحی ہوتا ہے مگر متاسب کائنات کی طرف ہے۔ یہاں طرف کا ذکر ہے نہ کہ پر کا۔ اسی لئے قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ تُوْرًا مَّبِيْنًا۔ اس طرح کی بہت سی آیات موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ سب بندوں کی طرف قرآن مجید نازل ہوا۔ امام ابن ابی بکر رازی نے اس جگہ یہ بھی جواب دیا کہ اِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّنْ اِنْ نَّافِيْہِ ہِے۔ اور پورے کلام کا ترجمہ اس طرح ہے۔ کہ اے حبیب تم شک میں تو نہیں ہو۔ پھر بھی پوچھ لو تو ریت و زبور پڑھنے والوں سے تاکہ اُن کی زبانی تصدیق بھی سب کو معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

تفسیر صوفیانہ | محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں راہ سلوک میں سب سے زیادہ جاہل عقل ہے اور سب سے زیادہ عالم عشق ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا بد قسمت وہ ہے جس کو علوم و وحی و کشفی کا حصہ نہ ملا۔ ایسے شخص سے خطرہ ہے کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ کم از کم حصہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی تصدیق کرتا رہے۔ اور کم از کم بد نصیبی یہ ہے کہ صدیقین اور مقربین کے علم سے کچھ بھی نہ ملے اور یہی منکر بد قسمت کی ادنیٰ منزل ہے۔ جب قلب مومن پر انوار معرفت کا نزول ہوتا ہے تو عقل و ادوی تخیل میں غوطہ زن ہو جاتی ہے اس کو ان آیات سے کچھ سمجھ نہیں آتا تو مرشد برحق اس بھٹکتی عقل کو ارشاد فرماتا ہے اگر تجھ کو ان آیات اسرار میں شک ہے جو قلب مرید پر ہم نے تیری ہدایت کے لئے نازل کی ہیں تو اس دریا کے بہتے شناورا اور اس مدرسے کے پہلے شاگرد عشق سے پوچھ لے۔ یہ شریعت و طریقت کا حق تیرے رب کی طرف سے تیرے ہی لئے آیا ہے۔ پس اے عقل حیوانی امیراء کے خاردار جنگل سے نکل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکذیب کے کانٹوں میں الجھ کر دامن ایمان و عافیت کو تار تار کر کے ابدی ازلی گھائے والوں میں سے ہو جائے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْہِمُ کَلِمَتُ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۹۶﴾

بیشک وہ لوگ مضبوط لگ گیا پر جن کو رب تیرے کا نہ لائیں گے ایمان
بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٩٤

اگر چہ آئے اُن کو ہر نشانی یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب دردناک
ایمان نہ لائیں گے اگر چہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھل آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھل آیت مباکہ میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو شیطان
وسوسے سے عارضی طور پر شکوک و شبہات میں پڑ گئے مگر ان کا پھر ہدایت کی طرف رجوع ممکن تھا اب اس طبقہ کا
ذکر ہوا ہے جن کا حق کی طرف آنا ناممکن ہے دوسرا تعلق پھل آیت کریمہ میں ظاہراً بتایا گیا کہ اسلام کی باتوں میں شک مت
کر ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اشارۃً فرمایا جا رہا ہے کہ کفر کی برائی میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ بالکل یقین کر لو کہ ایسے سخت
کافر کہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا کہ پہلے اچھوں کی اچھائی میں شک سے روکا گیا تھا اب بدوں کی برائی میں شک سے روکا جا رہا
ہے تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں تم کیسے کچے ایمان کے ہو کہ باوجود اسلام میں آنے کے پھر ذرا سے وسوسے سے
اسلام و قرآن جیسے مضبوط قانون میں شک کرنے لگے۔ اس شک کی برائی فرمائی گئی اور بچنے کا طریقہ بھی ارشاد ہوا اب بتایا جا رہا ہے
کہ دیکھو کافر اپنے کفر میں کتنا سخت ہے کہ ہر طرح کی آیات دیکھ کر بھی کفر سے مشکوک نہیں ہوتا نہ کفر سے باز آتا ہے چوتھا تعلق
پہلے ارشاد ہوا تھا کہ شک اور امتراء سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر تکذیب نہ کرنا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں
پر ہر کفر لگ چکی ہے وہ تمام نشانات حق دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔

تفسیر نحوی

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ . إِنَّ حُرُوفَ تَحْقِيقِ ہے یہ حرف ہمیشہ شک کو دور کرنے اور کلام میں پختگی پیدا کرنے
کے لئے لائے جاتے ہیں۔ اس کا صلہ اگلا جملہ ہے حَقَّتْ . فعل ماضی باب نَصَرَ يَنْصُرُ صيغة واحد مؤنث کا ہے
حق نفع مقرون سے مشتق ہے۔ معنی مضبوط ثابت ہونا جو ختم نہ ہو سکے عَلَيْهِمْ . غلّ حرف جار جب کسی ضمیر سے متصل ہوتا ہے
تو اس کا الف ممدود گر جاتا ہے۔ ہم سے وہی مخصوص طبقہ کفر مراد ہے جو الَّذِينَ کا صلہ ہے۔ کَلِمَاتُ رَبِّكَ کلمتہ سے مراد کفر کی ہر
ہے یا اول تقدیر کا فیصلہ مراد ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ نافع اور ابن عامر کی قراءت میں کلمات جمع ہے۔ مگر جمہور کے نزدیک کَلِمَاتُ
واحد لفظ ہے رَبِّكَ مرکب اضافی ہے ک ضمیر سے مراد عام مسلمان ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ کی خبر ہے اس لئے اس کا اعراب حکائی رفع
ہے یہ جملہ اِئِمَّانِ کا نتیجہ ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ . واو وصلیہ ہے نو حرف شرط ہے مگر یہاں محض وصل کے لئے
ہو گیا۔ جَاءَتْ صيغة واحد مؤنث اس کا فاعل كُلُّ آيَةٍ ہے جیٹ سے مشتق ہے بمعنی دور سے آنا۔ كُلُّ سے مراد صرف حق کی طرف
ہے۔ آیت کا معنی نشانی یہاں مرکب اضافی استعمال کر کے ثابت کیا کہ ایک ایک نشانی کا پورا پورا جز حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .
حرف حَتَّى انتہاء کے لئے ہے۔ يَرَوْا جمع کا صیغہ فعل مضارع مراد زمانہ مستقبل ہے۔ رَأَى سے مشتق ہے بمعنی دیکھنا۔ خواہ آنکھ

سے یا سب جسم سے اَلْعَذَابُ الْفَلَامُ عہدِ ذہنی ہے عذاب کے معنی سزا العِلیمُ الفَلَمُ صفتیت کا ہے۔ یہ مررب تو صغی یَزُو کا مفعول بہ ہے۔

تفسیر عالمانہ

اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بے شک وہ کافر لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ ٹھیک پڑ چکا وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ آیت کریمہ انتہائی عبرت ناک ہے ہر انسان کو اپنے رب کریم کی

پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں ان کفار کا ذکر ہو رہا ہے جن کا کفر پر رہنا اور کفر پر مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ لفظ حَقَّتْ سے مراد یا تو ازلِ تقدیری فیصلہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حضرت آدم کو زندہ

فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پشتِ آدم علیہ السلام دائیں طرف دستِ قدرت پھیرا تو بہت سی ذریت کا خروج ہوا ارشاد ہوا یہ جنتی ہیں پھر بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو بہت ہی زیادہ ذریت برآمد ہوئی تو ارشاد ہوا کہ جنہی ہیں (ابوداؤد) ترمذی عن مسلم بن یسار) اسی طرح

کی ایک حدیث مسند احمد میں بروایت ابونصرہ ہے۔ یا حَقَّتْ سے مراد لوحِ محفوظ میں لکھا ہے۔ کَلِمَاتُ سے مراد یہی فیصلہ کفر ہے۔ اس آیت سے جہاں مسئلہ تقدیر ثابت ہوتا ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضدِ صحت دھرمی۔ غرور تکبر۔ بزرگانِ دین کی گستاخیاں

انبیاء و اولیاء سے حسد و بغض سب کچھ اُن ازلِ تقدیری مردودین بارگاہ کی علامات دنیاوی ہیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ذَوُجَاءِ تَهُمُ كُلُّ اَیَّہ۔ اگرچہ قرآن و حدیث اور معجزات و کرامات کی ہزار ہا نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں

اور ان کے پاس سب آیات آجائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی قدرتی سزائیں ناگہانی آفات اُن پر وارد بھی ہوتے رہیں۔ پھر بھی نگاہِ عبرت نہیں کھولتے۔ یہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی رہتے ہیں حَقَّتْ یَزُو الْعَذَابُ الَّذِیْکُمْ یہاں تک

کہ یہ مردودین اللہ کا دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یا موت کے وقت یا قیامت کے میدان میں۔ صحیح تر یہ ہے کہ یہاں عذابِ موت مراد ہے اس لئے کہ مومن کی موت تو وصالِ حبیب کی پلاٹنٹ آفریں ہے مگر کافر کی موت بھی اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اور بہت کافروں نے مرتے وقت کلمہ بھی پڑھا۔ جیسے کہ فرعون اور قارون وغیرہ۔ بلکہ زبانِ حال سے سب ہی کافر بوقتِ موت ایمان لے آتے ہیں اور جن چیزوں پر ایمان لانا اُن کی عقلوں کے خلاف تھا اب ملک الموت وغیرہ کو دیکھ کر مان جاتے ہیں۔ یہی

وجہ ہے کہ بدر کے کنوئیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل سے پوچھا تھا اب بتاؤ نے میرے رب کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں۔ مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اسی لئے لفظِ حَقَّتْ بول کر ان کی ضد اور صحت دھرمی کی انتہاء کا ذکر فرمایا اگر قیامت

کا عذاب مراد ہو تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ قیامت میں کافر کہیں گے کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا تو پھر کبھی کفر نہ کرتے۔

فائدے

اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ تعلیمِ انبیاء و کرام مثل بارش کے ہے کہ اس سے وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو تقدیرِ الہی میں مومن ہیں کہ یہ مثل زرخیز زمین بے آباد زمین کے ہیں ازلِ مردودین اس سے فائدہ نہیں لے سکتے کہ وہ مثل پتھر لی چٹان کے ہیں۔ لیکن بارش سب جگہ ہی ہوتی ہے دوسرا فائدہ تقدیر دو قسم کی ہے۔

۱۔ تقدیرِ مبرم جو ٹل نہ سکے ۲۔ معلق جو دعاؤں سے ٹل جائے۔ مگر گستاخِ نبوت و ولایت کی بد نصیبی مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی

یہاں وہی مراد ہے تیسرا فائدہ موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں اسی طرح مجبوری کی خیرات یا جبر کی نماز بھی قابل ثواب نہیں جب مصیبت پڑی تو لگیں نیازیں بٹنے یہ اللہ کو پسند نہیں۔

اعتراضات

یہاں چندا اعتراض پڑتے ہیں پہلا اعتراض یہاں تو ارشاد ہوا کہ جن لوگوں پر رب کا حکم ثابت ہو چکا وہ کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر کے آگے سب مجبور ہیں۔ مگر دوسری جگہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر رب چاہے تو سب ایمان لے آئیں اور پھر بہت سے کافروں رات مسلمان بنتے ہیں بہت سے بے دین دعاؤں سے ایمان دلے بن جاتے۔ لہذا تعارض پیدا ہو گیا۔ جی ایس بات بالکل صاف ہے یہاں فیصلے اور اذلی تقدیری حکم ہو چکنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا فیصلہ نہ ہوتا بلکہ سارے ہی مومن ہو جاتے۔ رہا دعاؤں سے ایمان ملنا تو یہ تقدیر متعلق کی وجہ سے ہے اور پھر یہاں اُن کفار کا ذکر ہے جن پر ہر لگ چکی نہ کہ سب کفار کا۔ لفظ لَدِّین بتا رہا ہے کہ سب کافر ازل میں مردود ہر شدہ نہیں۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا پس جو لوگ کفر سے ثابت ہوتے ہیں وہ اذلی تقدیری کافر نہیں ہوتے۔

تفسیر صوفیانہ

صوفیاء کی اصطلاح میں بد نصیب انسان وہ ہے جس کو نور معرفت کا حصہ عطا نہ ہو۔ ایسے ہی بد نصیبوں کی علامات اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں پر محرومیتِ اسرار کی ہر لگ چکی ہے۔ یہ کبھی بھی تصوف و طریقت کی تحسین وادیوں کو تسلیم نہ کریں گے۔ اور ایسے ہی حواری راہِ خدا کے کمالات پر لَایُؤْمِنُونَ ایمان نہ لائیں گے۔ اگرچہ اُن کی عقل سلیم اور نفس مطمئنہ الوار و تجلیاتِ قلب کی ساری علامتیں اُن کے سامنے آئے۔ ہاں جب نفس مطمئنہ وادیِ فنا میں چلا جائے اور ضمیر مردہ ہو کر طرح طرح کی دوسو اس شیطانی سے شقی القلب کے درجے میں ہو اور نماز و ذکر اللہ سے حصولِ مدارج نہ ہو اور بے یقینی کا حجاب الیم دیکھ لیں تب حصہ معرفت اور راہِ سلوک کے متلاشی ہوتے ہیں مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا پس اسی طرح خائب و غامض ہو کر دنیا جہان سے جلتے ہیں۔ عرائس البیان نے فرمایا کہ برز ازل نے ازل سے بارگاہِ قدس میں اس کے قہر و لطف کا مطالبہ کیا کسی ایسے اہل کا جو لطف و قہر کے مفرد ہوں انہیں سے صادر ہوں انہیں کی طرف لوٹے ولے ہوں تو اللہ مجھ کی طرف سے جواب آیا کہ اسرارِ الہیہ ازل کے لیے ہیں سعادت سعیدوں کے لئے ہے اور شقاوت شقیوں کے لئے ہے لہذا ضروری ہے لطف کے نشانات مقبولوں کے چہروں پر اور قہر کے نشانات مطرودین کی گردلوں پر۔ یہ نشانات مطرودین کی گردلوں پر ازل میں ہی لگائے گئے پس لطف ولے ازل سے اب تک لطف الہیہ سے بہرہ مند ہوں گے اور ان مقبولین سے رب تعالیٰ ہی کے ارادے مشیت اور کام صادر ہوں گے لیکن قہر ولے ازل سے اب تک ظلماتِ قہر میں رہیں گے اسی لئے وہ بد بخت انبیاء و کرام و اولیاء عظام کے وہ انعامات معرفت نہیں دیکھتے جو محض علیات ربانی ہیں اسی وجہ سے منکر ہو جاتے ہیں وہ لوگ اندھیری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ امام واسطی نے فرمایا وہ لوگ جو نورِ ازل سے طمع نہ ہوتے ان پر صفائی وقت روشن نہیں ہوتی کیونکہ اوقات کی صفائی نورِ ازل سے نتیجہ ہیں اور یہ محرومی بھی دردناک عذاب ہے اَللّٰہُمَّ دِقِّنَا مِنْ هَذَا الْعَذَابِ۔ وَاعْطِنَا اَنْوَارَ مَعْرِفَتِكَ۔ اٰمِنْ۔ یَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَقَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ

تو کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ کوئی بستی ایمان لائے پس نفع دے اس کو ایمان اس کا مگر قوم تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کا آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے

يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي

یونس جب کہ وہ ایمان لائے دور کیا ہم نے سے اُن عذاب ذیل میں زندگی ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى حَيٍّ ۝۹۸ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

دنیا اور نفع دیا ہم نے ان کو تک ایک وقت اور اگر چاہتا رہ وقت تک انہیں برتنے دیا اور اگر تمہارا رب

لَأَمَّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ

ترالبتہ ایمان لاتا وہ جو میں زمین تمام اُن کے ایک دم کیا پس تو مجبور کرے گا چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو

النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝۹۹ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

لوگوں کو تاکہ ہوں وہ مومن اور نہیں ہے بیٹے کسی زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں اور کسی جان کی قدرت

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَىٰ

جان کے یہ کہ وہ ایمان لائے مگر سے حکم اللہ اور بناتا ہے عذاب کو پران نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالتا ہے

الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۰۰

کے جو نہیں عقل رکھتے

جنہیں عقل نہیں

تعلق

اس آیات کے پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہیں۔ پہلا تعلق پھلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ موت یا عذاب الیم دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اس کے تجرباتی ثبوت کو بطور چیلنج اس آیت مبارکہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کہ واقعہً ایسا کبھی نہ ہوا کہ آخری دم کسی کا ایمان قبول ہوا ہو دوسرا تعلق پھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ازل میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جن کے کفر پر مرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لاکھوں نشانات قدرت دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اب ارشاد ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ فیصلہ نہ ہوتا بلکہ سارے انسان و جنات ایک دم مومن ہو جاتے تیسرا تعلق پھلی آیت پاک میں بیان ہوا تھا کہ کافر لوگ عذاب الیم دیکھ کر ہی ایمان لا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں اس کی دوسری وجہ ہیں ایک وجہ تو وہیں بیان فرمادی گئی کہ یہ ازل فیصلہ ہے۔ دوسری وجہ اس آیت پاک میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ بے عقل اور بے وقوف ہیں۔ اور اللہ کا عذاب ان کی اپنی بے وقوفیوں کی بنا پر ہے۔ گویا کہ پھلی آیت کریمہ میں بغیر عذاب دیکھے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان ہوئی تھی اور یہاں ان کفار ازل پر عذاب آنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔

تفسیر نحوی

فلو لا۔ یہاں ف سوالیہ ہے۔ لولا۔ حلالہ کے معنی میں ہو کر توبیخ اور چیرک پیدا کرتا ہے یعنی اے کم عقلو سمجھ لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو اب تم کیوں موت کے انتظار میں بیٹھے۔ کانت۔ بعض نے فرمایا کہ یہ تامہ ہے اور قریۃ اس کا فاعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ تامہ مکمل ہو کر موصوف ہوا گلا جملہ امنت اس کی صفت ہوا مگر صحیح تر یہ ہے کہ کانت فعل ناقصہ ہے قریۃ اس کا اسم ہے اور امنت کا پورا جملہ اس کی خبر۔ قریۃ کا حقیقی معنی ہیں بستی۔ خیال رہے کہ چند اینٹ پتھر سے ایک دیوار چند دیواروں سے ایک گھر چند گھروں سے ایک گاؤں چند گاؤں سے ایک قصبہ چند قصبوں سے ایک تحصیل چند تحصیلوں سے ایک ضلع چند ضلعوں سے ایک کشنری چند کشنریوں سے ایک صوبہ چند صوبوں سے ایک ملک بنتا ہے یہ ہے موجودہ انسانوں کی تقسیم قریۃ لغوی لحاظ سے ہر بستی کو کہہ سکتے ہیں۔ مگر عمرت عام میں چھوٹی دیہاتی بستی کو کہہ دیا جاتا ہے قرآن کریم میں بہت جگہ لغت کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں۔ قریۃ کا مجازی معنی ہے بستی میں رہنے والے وہی یہاں مراد ہے گویا کہ سبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے امنت مونث کا صیغہ ہے اس کا فاعل قریۃ کی ضمیر ہی اور یہ پورا جملہ کانت کی خبر ہے۔ فنفعنا ف عطف کہ ہے پہلا جملہ معطوف علیہ اور سبب ہے اور یہ سبب معطوف ہے (تفسیر صاوی) اگر کانت تامہ مانا جاتے تو یہ فنفعنا امنت کا معطوف بنے گا پھر امنت قریۃ کی صفت ہوگی۔ حاضیر کا مزج قریۃ ایماننا یہ مرکب اضافی نفع فعل متعدی کا فاعل ہے اَلَا قَوْمُ یُؤْنَسُ۔ اَلَا حرف استثنا کے بارے نجات کے تین قول ہیں پہلا یہ کہ یہ مستثنیٰ منقطع کے لئے ہے۔ علامہ زجاج و سیبویہ اور کسائی نحوی علاوہ اکثر نحوی علماء اسی طرف راغب ہیں (صاوی۔ معانی۔ مظہری۔ جلالین) دوسرے یہ کہ یہ استثنا متصل ہے یہ قول زمخشری کی طرف منسوب ہے۔ مگر بعض نے کہا کہ اَلَا بمعنی غیر ہے۔ اور اَلَا کو ماقبل کی صفت بنایا ہے۔ حالت نصب میں۔ قوم کو زبرد پڑھا گیا مگر چند نحویوں نے اس کو حالت رفعی میں مانا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بدل ہے قریۃ کا اس وقت اَلَا کو غیر کے معنی میں مان کر نفی پیدا کرنا ضروری ہے کیونکہ بدل غیر موجب کلام میں ہی ہوتا ہے۔ یونس۔ لفظ یونس اُنس سے مشتق ہے

مہموز الفا ہے بعض نحو یوں نے کہا یہ وُسْ سے مشتق ہے بمعنی تنہائی۔ لفظ یونس کی نون ہمیشہ مضموم ہوگی غیر منصرف ہے وزن فعل اور علم کی وجہ سے روح البیان نے فرمایا کہ عجمی اور علم ہے۔ لُأَ۔ حرف شرط ہے یہاں بیانِ نتیجہ کے لئے ہے اَمْتُو یہ جملہ خبریہ ہے وجہ استثناء کی خبر دے رہا ہے كَشَفْنَا عَنْهُمْ كَشَفْنَا صیغہ جمع متکلم اس کا فاعل ضمیر نا کا مرجع ذات باری عَنَّا بِسْمِ اللّٰہِ ہے یہ کشف سے مشتق ہے بمعنی کھولنا ہٹانا دور کرنا یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں عنہم حرف عن جارہ بَعْدِ مکانی کے لئے ہے عُم سے مراد قوم یونس علیہ السلام ہے۔ یہ ہے وہ فائدہ جس کا لُأَ اَمْتُو سے بیان ہوا عذاب بمعنی سزا خیال ہے کہ عذاب مطلق سزا کو کہتے ہیں یہ کشفنا کا مفعول بہ ہے اَلْخَزْيِ عذاب کا مضاف الیہ ہے۔ یہ مرکب اضافی تمام مفعول ہے اَلْخَزْيِ خَزْي سے مشتق ہے بمعنی رگڑنا ذلیل کرنا الف لام عہد ذمہ ہے۔ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِی جَارِہ ظرفیت کے لئے خواہ زانی یا مکانی۔ حَیٰوةِ حَیٰوۃ سے مشتق ہے بمعنی بقاء روح حیوانی مرکب توصیفی ہے۔ دنیا سے مراد عالم اجسام وَ مَتَّعْنَا اِلٰی حَیٰۃٍ وَاٰءِ عَاطِفَہ مَتَّعْنَا صیغہ جمع متکلم مراد رب تعالیٰ ہے مَتَّع سے مشتق ہے بمعنی کچھ نفع دینا عُم سے مراد وہی قوم یونس۔ الیٰ اِنْتِہَام کے لئے آتا ہے۔ حَیٰۃ سے مراد وقت غیر معینہ یا زمانہ غیر معینہ ذَلَّوْا شَاءَ رَبُّکَ وَاٰءِ سَر جملہ ہے کیونکہ نئی بات کا ذکر ہو رہا ہے شَاءَ فعل ماضی متعدی بیک مفعول ہے اس کا مفعول اِیْمَانُہُمْ پوشیدہ ہے۔ یہاں لفظ رب کا استعمال اسی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ فیصلہ سابقہ انتہائی حکمت پر مبنی ہے۔ رَجَعْتَ شَاد کا فاعل ہے۔ اور مضاف الیہ کی ضمیر ک سے یا تو حسب سابق عام مسلمان ہی مخاطب ہے یا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اس سے ربط کلام نہیں ٹوٹتا لَا مَن۔ لام بعد جواب شرط کے لئے ہے یہ لام اسم فعل حرف سب پر آجاتا ہے۔ اَمْنِ فعل ماضی مطلق سابقہ شرط کی جزا ہے۔ مَن اسم موصول اَمْنِ کا فاعل ہے۔ اصلاً وحدت کے لئے ہے مگر جمع کے لئے بھی آجاتا ہے یہاں جمعیت ہی مراد ہے مابعد قرینہ کی بنا پر فِی الْاَرْضِ فِی بمعنی نل ہے یعنی زمین پر بسنے والے لوگ مراد صرف انسان ہیں بعض کے نزدیک جنات بھی شامل ہیں۔ اَرْض کے معنی فضاء زمین ہے نہ کہ فقط مٹی۔ اور فِی کا اشارہ سکونت کی طرف ہے نہ کہ ظرفیت کا اَرْض کا لغوی ترجمہ برابر کیا ہوا بستر ہے یہ جار مجرور موجود پوشیدہ کے متعلق ہو کر موصول کا صلہ ہوگا اور پھر مؤکد ہو کر اَمْنِ کا فاعل ہوا کَلُم مَرْمَن کی تاکید ہے ترجمہ کَلُم کا حال ہے اَمَّا اَنْتَ تَكْرِہُ النَّاسَ۔ ہمزہ سوال انکاری کی ہے فَاَنْتَ بِتَعْقِیْبِ کی ضمیر واحد کا مرجع دونوں سابقہ احتمال رکھتا ہے۔ مگر قوی یہ ہے کہ خطاب نبی کریم سے ہے چمکرہ واحد حاضر کا صیغہ کُرْہ سے مشتق ہے بمعنی جبر یا ناپسندیدگی یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ النَّاس میں الف لام عہد خارجی ہے اور ناس سے مخاطب کے ہم زمانہ کافر مراد ہیں۔ حتیٰ بمعنی کی۔ حَیٰۃ کا اردو ترجمہ ہے تاکہ مگر یہاں اِلٰی اَنْ کے معنی میں ہے یعنی یہاں تک۔ نَحَاۃ کَوْفِہ کے شیخ امام کسانِ نحوی کے نزدیک حتیٰ خود نا ہوتا ہے (الانصاف دوم) یُکُوْنُوْا۔ فعل مضارع معروف کان بمعنی صَار سے بنا ہے۔ دراصل یُکُوْنُوْنَ تھا۔ حتیٰ نے نون اعرابی کو حذف کر دیا مَرْمَن جمع ہے مومن کی اصطلاحی معنی میں ہے یعنی شریعت محمد مصطفیٰ اور طریقت احمد مجتبیٰ علیہ السلام کو دل و زبان سے ماننے والا مَا کَانَ مَانِی کَلْبے۔ کَانَ تادم ہے اس کا فاعل قُدْرۃ یا ثُبُوْت پوشیدہ ہے۔ اَکْر قُدْرَت

ہو تو بیان سابقہ کلام کی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر ثبوت پوشیدہ ہو تو سابقہ کلام کی بطور تائید یا چیلنج خبر دی جا رہی ہے۔ نفس لام جارہ ملکیت کا ہے۔ نفس سے مراد بدن و روح کا وہ مجموعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل حکمت۔ طبیعت۔ شہوت و دیعت فرمائے اس کا جوہر اصلہ قلب ہے۔ جار مجرور متعلق ہیں ماکان کے کتاب النفس (امام رازی) اَنْ تُوْمِنَ اَنْ نَّاصِبَ تُوْمِنَ فعل مضارع مونث یہ جملہ ماکان کا مفعول بہ ہے الا حروف استثناء ہے جس کا ماقبل مستثنیٰ منہ اور مابعد مستثنیٰ ہے اس نے سابقہ نفی مطلق کو ختم کر دیا یہ جارہ معیت کے لئے ہے اذن سے یہاں مراد مشیت ہے کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا اس جگہ لفظ اللہ فرمایا صمدیت کی طرف اشارہ کرنا ہے وَتَجْعَلُ یہ فعل حال جمہور قرار کے نزدیک صیغہ واحد غائب ہے ایک قرأت میں تَجْعَلُ صیغہ جمع متکلم ہے مگر فاعل ہر دو صورت میں ذات باری ہے تَجْعَلُ سے بنا بمعنی بنانا والنا اشارہ اس طرف ہے کہ عذاب خصوصی طور پر بنایا ان ہی بیوقوفوں کے لئے ہے۔ اَلْبَرُّ جَس۔ الف لام جنسی ہے۔ رَجَس۔ کے زیر سے۔ گندگی۔ پلیدی۔ بری حالت یا برا کلام و عمل رکے ربر سے بادل کا کڑکنا یہاں بکسر التراء ہے یعنی گندگی پلیدی کا عذاب۔ عَلَی الَّذِیْنَ۔ علی جارہ اپنے معنی میں ہے۔ الَّذِیْنَ اسم موصول جمع کے لئے ہونا ہے اس سے عمومیت ختم کی جاتی ہے اور از خود خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لَا یَعْقِلُوْنَ یہ فعل حال منفی ہے جس میں کفر کفار کی صفت اصلہ اور وجہ کفر کی طرف اشارہ مقصود ہے یہ عقل سے مشتق ہے۔

تفسیر عالمائے

هَكَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا تُوْكَیَا كَبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ کوئی بستی بوقت عذاب ایسا

لائی تو اُس کو اُس کے ایمان نے نفع دیا ہو۔ یہ نیا کلام ہے جس سے ہلاک شدہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ قانون قدرت بن چکے کہ عذاب دیکھ کر یا موت کے فرشتے دیکھ کر ایمان معتبر نہیں۔ ایمان صرف وہی قابلِ بارگاہ ہے جو بغیر کچھ دیکھے سے اندھا دھند نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم اور حکم سے اختیار کیا جائے۔ خیال رہے کہ عذاب دیکھنے سے مراد عذاب کا نزول ہے اور ملاحظہ کرنا ہے۔ اس آیت کو فلولاً سے شروع کرنے کا مقصد دنیا بھر کے تاریخ دانوں اور جغرافیہ کے اساتذہ کو چیلنج عظیم ہے کہ اگر تم فیصلہ ازلیہ ربانیہ سابقہ کو نہیں تسلیم کرتے یا تم معاذ اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر معترض ہو تو کیا نبی کریم کے اس بیان کردہ فیصلہ ربانیہ کے خلاف ثبوت پیش کر سکتے ہو۔ عبارتہ یہ چیلنج فقط اُن یہود و نصاریٰ کو ہے جو انجیل و تورات میں عذاب کے تاریخی واقعات مثلاً فرعون و قوم لوط کے واقعات پڑھتے رہتے تھے اور قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام نہ مانتے تھے اِلَّا قَوْمُ یُوْنُسَ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اللہ کے بعد قوم کا ذکر کرنا دوجہ سے منقطع ہے اولاً اس لئے کہ اللہ سے پہلے قریئہ ہے اس سے قوم کو نا قبولیت والے حکم میں سے علیحدہ کرنا حالانکہ بستی اینٹ پتھر کی ہوتی ہے اور قوم انسانوں کی ہوتی ہے ان میں کوئی مناسبت جنسی یا نوعی نہیں دوم اس لئے کہ قوم یونس کے عذاب دیکھنے اور ایمان میں دوسرے کفار سے فرق ہے۔ لہذا فقط قوم یونس علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ کَمَا اٰمَنُوْا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ۔ جسوقت وہ ایمان لائے ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ہٹا دیا حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سے آٹھ سو سال پیشتر ملک عراق میں ایک قوم سیر یا آباد تھی اور ان ہی کی سلطنت تھی اس سلطنت کا مرکزی مقام تقریباً

۵۔ میل مربعہ پھیلا ہوا ایک شہر نینوا دریا و جلد کے کنارے شہر موصل کے قریب واقع تھا۔ یہ قوم بہت ظالم اور بت پرست تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مٹی کے بیٹے بنی اسرائیل سے تھے حضرت ایسا علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے دھاوی سورہ فاتحہ اٹھائیس سال کی عمر شریف میں نبوت کا تاج عطا فرمایا گیا پھر قوم سیریا کی طرف بھیجا گیا یہ قوم بنی اسرائیل نہ تھی۔ اس کو قوم یونس فرمانا امت ہونے کی بنا پر ہے۔ کیونکہ ہر وہ شخص نبی کی قوم میں شمار ہوتا ہے جو ان کی امت ہو خواہ برادری اور قبیلہ سے بھی نسبت ہو یا نہ ہو۔ اس قاعدے سے قیامت تک کے سب مسلمان آقاتے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ترک ظلم و بت پرستی کی تبلیغ فرمائی مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کافی عرصہ تبلیغ فرماتے رہے مگر ایک بھی مسلمان نہ ہوا تب آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اے مولایہ تو میرا کہنا نہیں مانتے۔ وحی آئی کہ تین دن بعد ان پر عذاب نازل ہو گا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم سے یہ ہی فرما دیا۔ تب قوم نے آپ میں مشورہ کیا بعض نے کہا یہ جھوٹ ہے مگر اکثریت نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے ان کی زبان پر جھوٹ نہیں دیکھا یہ خبر آزمائش کے قابل اگر عذاب کی رات حضرت یونس ہمارے پاس جوتے تو یہ بات اور عذاب کی خبر غلط ہے اگر نہ ہوئے تو ٹھیک ہے۔ عذاب کے وعدے دلے دن سے پہلی رات کا جب کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت یونس بستی سے نکل گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالی گھٹائیں بڑے خوف ناک طریقے پر چھائی ہیں اور تمام بستی پر عجیب اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اور گھٹاؤں کا اندھیرا لمحہ بہ لمحہ زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے تب سمجھ لیا کہ اسی بادل میں عذاب ہے اور یہ ہو گا عالم عذاب ہی کا پیش خیمہ ہے پھر پریشان ہوتے اور دوڑے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے مگر آپ نہ ملے تو اور بھی عذاب کا یقین ہوا۔ بس پھر کیا تھا سب بڑے بوڑھے۔ عورت و مرد۔ بچے جو ان گھروں سے باہر نکل آئے ہر شخص ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گیا۔ اولاد ماں باپ سے جدا۔ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سب عذاب سے معافی اور سابقہ کفر بت پرستی۔ ظلم وغیرہ گناہوں سے سچی توبہ میں مشغول ہو گئے اور سجدہ ریز ہو کر رو رو کر گڑ گڑاتے تھے اور عرض کرتے تھے اے ہمارے معبود ہم تیری وحدانیت پر اور تیرے انبیاء کی نبوت و تبلیغ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں ہم بت پرستی و ظلم سے توبہ کرتے ہیں۔ تو وہ عذاب ان سے ہٹا دیا گیا معافی۔ بیان۔ کہیں اور حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر دریائے جلد کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے یہ واقعہ جمعہ کے دن محرم کی دس تاریخ عاشورہ کے دن ہوا۔ حسن اتفاق اور میری خوش نصیبی ہے کہ اس آیت کی تفسیر بھی میں نے ۱۳۹۶ھ محرم کی دس عاشورہ کے دن بروز سنچر ہفتہ کو شروع کی۔ اس زمانے میں عجیب قانون قدرت یہ تھا کہ جس کا غلام بھاگ کر دریا پار کرنے کی غرض سے کشتی میں بیٹھتا تو بیچ دریا کے کشتی ٹرک جاتی ملاح کو پتہ لگ جاتا کہ کوئی فرار شدہ غلام کشتی میں بیٹھا ہے تو وہ قرعہ ڈال کر نام کا پتہ لگا لیتے جس کا نام نکلتا اس کو دریا میں پھینک دیتے تو کشتی چل پڑتی اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ کشتی ٹرک گئی جب ملاح نے قرعہ ڈالا تو حضرت یونس کا ہی نام نکلا لوگوں نے حضرت یونس سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی کسی ذات کا غلام ہوں مجھ کو دریا میں ڈال دو انہوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا تو کشتی چل پڑی۔ آپ کے دریا میں تشریف لاتے ہی حکم ربی ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اور چالیس دن آپ شکم ماہی میں رہے جہاں آپ لایا گیا۔ اَنْتَ سَيِّئٌ اَنْتَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ کا ورد کرتے رہے۔ چالیسویں دن آپ کو مچھلی شریف نے کنارہ و جلد پر اگل دیا۔ آپ بے ہوش تھے

دس دن تک آپ بوجہ کمزوری اٹھانے کے تو قدرت کی طرف سے کدو کی ہیل نے آپ پر سایہ کیا اور مشک نافہ والی بہرن نے آپ کو دو دھر پلایا۔ پچاس دن بعد آپ طاقت یافتہ ہو کر قوم میں تشریف لے گئے تو سب قوم بہت خوش ہوئی اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ایمان کی۔ تفسیر صاوی نے فرمایا کہ آپ بستی سے نکل کر پہلے جنگل میں بیٹھ گئے اور عذاب کو دیکھتے رہے مگر جب عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس نے گمان کیا کہ اگر اب میں اپنی قوم میں گیا تو مجھ کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس لئے آپ دریا کی طرف چل دیئے قوم یونس علیہ السلام کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے آپس میں کے ظلم بھی ختم ہو گئے اور ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے رزق وافر سے نوازا گیا اور تقریباً سو سال ان کی سلطنت قائم رہی اسی لئے ارشاد ہمایہ عذاب کا دور کرنا دنیا کی زندگی میں ہے۔ عذاب عذاب سے مشتق ہے یعنی دور رکھنا۔ مجمع البہار قرآن کریم میں اکیس قسم کا عذاب بیان ہوا جن میں سے پندرہ قسم کے عذاب بعد قیامت جہنم میں کفار کو دیئے جائیں گے اور چھ قسم کے عذاب دنیا میں نازل ہوئے۔ چنانچہ عذاب مہیم، عذاب آخرت، عذاب نار، عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب حون، عذاب شدید، عذاب اکبر، عذاب حریق، عذاب حیم، عذاب سعیر، عذاب جہنم، عذاب واضب، عذاب جیم، عذاب غلغلیہ، تمام عذاب صرف کفار کو آخرت میں ہوں گے۔ اور عذاب غلیظ، عذاب بئیس، عذاب خزی، عذاب الیم، عذاب نکرا، عذاب قریب، یہ دنیا میں کفار پر وارد ہو چکے ان میں سے عذاب غلیظ اور عذاب الیم بعد قیامت بھی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں عذاب خزی کا ذکر ہے جو صرف دنیاوی عذاب ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں تین قسم کی ہیں۔ سزا عبرت یہ اکثر صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے تاکہ وہ غفلت اور گناہوں سے باز آئیں اس میں چند ایک کو ہلاک کر کے باقی قوم کو بطور عبرت بچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ سزا قیامت تک جاری رہے گی۔ سزا عذاب یہ صرف کفار کے لئے ہے دنیا میں ہلاکت کفر کے لئے اور بعد قیامت تا ابد الم ناک ذلت کے لئے۔ سزا درشتی جیسے استاد کا شاگرد کو مانتا یا سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالنا۔ یہ سزا صرف گناہ گار مسلمانوں کے بعد قیامت کچھ دن کے لئے ہوگی۔ مگر رب کریم نے اس سزا کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے نہ فرمایا صرف امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اسے ہمارے رب ان سب سزاؤں سے ہم کو بچا قوم یونس کا یہ عذاب دنیا میں ہی نازل ہونے والا تھا اس لئے فی الحقیقۃ الذنبا۔ فرمایا گیا۔ یہ عذاب فقط ان کی سچی توبہ سے ہٹایا۔ اور آخرت کے عذاب کا ہٹنا غلطی پر موقوف و متعنا ہم الیٰ جین۔ اور نفع دیا ہم نے ان کو کچھ مدت تک۔ یعنی صحبت نبی علیہ السلام جو سب سے بڑا خوش قسمتی کا نفع ہے اور دنیا کی سلطنت عمر کی زیادتی۔ الیٰ حین سے مراد وقت وفات ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم یونس علیہ السلام قیامت تک زندہ رکھی گئی جس طرح کہ اصحاب کہف اور پہاڑوں میں پوشیدہ رہے۔ (صاوی۔ معانی) معانی نے کہا کہ یہ قوم بقول بعضے امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہو کر ان کی معاون ہوگی واللہ اعلم بمرمیرے نزدیک یہ غلط ہے کیونکہ متعنا ہم کے خلاف۔ جب نہ سلطنت باقی نہ سعادت نہ جہان کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں تو متعنا ہم کا کیا مطلب ہے۔ امام مازی فرماتے ہیں کہ آثار عذاب دیکھ کر قوم یونس علیہ السلام نے اپنے علماء کرام کی تعلیم سے یہ دعا بکثرت پڑھی اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا مُنْتَهٰی الْعِلْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اس کی برکت سے عذاب دور

ہو۔ ہاں البتہ علم الہی کے کافروں کی دنیا میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ذی جَعَلِ التَّوْحِشِ عَلَى الَّذِينَ لَا يَخْتَارُونَ۔ اور لوگوں
 ہے رَحْمَتُ اَنْ لُّوگوں پر جو بالکل عقل نہیں رکھتے۔ لفظ یَجْعَلُ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح خالق ایمان اور خیر اللہ تعالیٰ ہے اسی
 طرح خالق شر بھی اللہ ہے۔ جس کا لغوی ترجمہ گندا عمل ہے۔ بُرے اور گندے عمل دو قسم کے ہیں مَکْفِرٌ فُسْقٌ و فُجُورٌ قرآن کریم میں
 دونوں معنی مراد لئے گئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے یُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ اِلَیْهِ اَلْبَيْتِ نَبِیِّ
 اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رَجَس یعنی فسق و فجور دور ہٹائے۔ دوسری جگہ اس رَجَس سے کفر مراد ہے چنانچہ ارشاد ہے فَاَذِیْثَةُ رِجْسٍ
 اِنِّیْ رَجِیْسٌ ہُمْ پس زیادہ کیا نزول آیات و سُورَات نے اُن کو کفر میں ان کے کفر کی طرف۔ اس آیت مذکورہ زیر تفسیر میں چونکہ پہلے
 کفر ہی کا ذکر ہے لہذا یہاں رَجَس سے مراد کفر ہے (معانی و کبیر) مجدد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کا ترجمہ عذاب اس لئے کیا ہے
 کہ سبب بول کر سبب مراد لیا ہے کیونکہ کفر و فسق ہی عذاب خداوندی کا سبب ہے۔ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ عذاب ان پر آتا ہے
 جو نہ خود میں غور کرتے ہیں نہ زمین و آسمان میں اگر عقل سے غور کرتے تو اُن کو معلوم ہو جاتا کہ ہر درتے و فترت معرفت کردگار
 اور ہر شکر و حمد خالق بجا لاتے اور دولت ایمانی سے سرفراز ہوتے عقل والے ہی جانتے ہیں کہ شکر سے شاکر کا ہی نفع ہے نہ مشکوہ
 کا۔ خیال رہے کہ عقل باری تعالیٰ رحیم کریم کی ایک عظیم نعمت ہے اور اسرار الہیہ میں سے ہے اس کی حقیقت اور محل وقوع کو بجز اللہ
 رسول کے کوئی نہ جان سکا۔ حکماء عقلا مفکرین کے عقل کی تعریف و تقسیم میں بے شمار قول ہیں اور سب ایک دوسرے سے متفرق
 ہیں عقل کے بارے سب اقوال دیکھے جائیں تو عجب الجھاوے کا جال نظر آتا ہے گویا کہ عقل کی تعریف میں خود عقل ناکام ہے۔ چنانچہ
 حکماء فرماتے ہیں کہ عقل ایک لطیف شے ہے اس کی کیفیت ہمارے ذہن نہیں جان سکتے۔ اور فلاسفہ قدیم کہتے ہیں کہ عقل ایک
 جہر ہے جو روح انسانی کو روشن کرتی ہے اور روح کو زندگی بخشی ہے جیسے کہ روح جسم کو۔ تو جس طرح قوت جسم روح سے وابستہ
 ہے۔ اسی طرح قوت روح عقل سے۔ قوت جسم سے انسان دنیاوی اعمال و احوال پر بخوبی قابو پا سکتا ہے۔ اور قوت روح سے ایمان
 و عرفان نصیب ہوتا ہے۔ یہی عقل کفار کو میسر نہیں اسی کا لَا یَعْقِلُونَ میں ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ عقل محض سبب یا آلہ ہے حصول معرفت
 کا۔ بعض نے کہا یہ عقل روح سے متعلق نہیں بلکہ قلب انسانی سے متعلق ہے اور اس کو روشن کرتا ہے (تہذیب ابو شکور سالمی ص ۱۰)
 بعض نے کہا کہ عقل قوت نفس کا نام اور علم عقل کا تابع ہے۔ بعض حقیقیوں نے کہا کہ عقل علوم غیبیہ کے ادراک کرنے کا ایک
 جہر ہے (کتاب الاسلام ص ۱۰) علماء عارفین فرماتے ہیں کہ عقل چار قسم کی ہے مَعْقِلٌ حَقِیْقِیٌّ اِسی کو منطقی لوگ عقلِ اول کہتے
 ہیں اسی سے تمام عالم کا وجود ہے۔ اسی کے متعلق آگائے کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ
 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی اسی عقل کو عرشِ والے احمدیہ جتنے کہتے ہیں اور فرشتے والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں مَعْقِلٌ
 غَرِیْزِیٌّ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے اچھے برے صحیح۔ غلط کاموں میں فرق کر سکتے ہیں اسی کے
 ذریعے انسان جانوروں سے مخصوص و ممتاز ہے مَعْقِلٌ مَجَازِیٌّ یہ ایک ادراک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا اس
 میں زیادتی کی ہوئی یہ عقل کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی خود اپنی بد اعمالیوں سے چھین لی جاتی ہے صفائی قلب کی زیادتی سے اس

ہو۔ ہاں البتہ علم الہی کے کافروں کی دنیا میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ذی عقل التجسس علی الذین لا یحییون۔ اور وہاں ہے رِجْسُ اُن لوگوں پر جو بالکل عقل نہیں رکھتے۔ لفظ یجعل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح خالق ایمان اور خیر اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح خالق شر بھی اللہ ہے۔ جس کا لغوی ترجمہ گندا عمل ہے۔ بُرے اور گندے عمل دو قسم کے ہیں۔ کفر و فسق و فجور قرآن کریم میں دونوں معنی مراد لئے گئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے یُرِیدُ اللہُ لَیُذَہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسُ اَہْلَ الْبَیْتِ اِیَّہِ اِلٰہِ بَیْتِہِ بنی اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رِجْس یعنی فسق و فجور دور ہو جائے۔ دوسری جگہ اس رِجْس سے کفر مراد ہے چنانچہ ارشاد ہے فَاَذِثْهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِہُمْ پس زیادہ کیا نزول آیات و سور نے اُن کو کفر میں ان کے کفر کی طرف۔ اس آیت مذکورہ زیر تفسیر میں چونکہ پہلے کفر ہی کا ذکر ہے لہذا یہاں رِجْس سے مراد کفر ہے (معانی و کبیر) مجدد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کا ترجمہ عذاب اس لئے کیا ہے کہ سبب بول کر سبب مراد لیا ہے کیونکہ کفر و فسق ہی عذاب خداوندی کا سبب ہے۔ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ۔ یہ عذاب ان پر آتا ہے جو نہ خود میں غور کرتے ہیں نہ زمین و آسمان میں اگر عقل سے غور کرتے تو اُن کو معلوم ہو جاتا کہ ہر ورقے و فتریت معرفت کردگار اور ہر شکر و حمد خالق بجا لاتے اور دولت ایمانی سے سرفراز ہوتے عقل والے ہی جانتے ہیں کہ شکر سے شاکر کا ہی نفع ہے نہ مشکوہ کا۔ خیال رہے کہ عقل باری تعالیٰ رحیم کریم کی ایک عظیم نعمت ہے اور اسرار الہیہ میں سے ہے اس کی حقیقت اور محل وقوع کو بجز اللہ رسول کے کوئی نہ جان سکا۔ حکماء عقلا مفکرین کے عقل کی تعریف و تقسیم میں بے شمار قول ہیں اور سب ایک دوسرے سے متفرق ہیں عقل کے بارے سب اقوال دیکھے جائیں تو عجب الجھاوے کا جال نظر آتا ہے گویا کہ عقل کی تعریف میں خود عقل ناکام ہے۔ چنانچہ حکماء فرماتے ہیں کہ عقل ایک لطیف فنی ہے اس کی کیفیت ہمارے ذہن نہیں جان سکتے۔ اور فلاسفہ قدیم کہتے ہیں کہ عقل ایک جود ہے جو روح انسانی کو روشن کرتی ہے اور روح کو زندگی بخشی ہے جیسے کہ روح جسم کو۔ تو جس طرح قوت جسم روح سے وابستہ ہے۔ اسی طرح قوت روح عقل سے۔ قوت جسم سے انسان دنیاوی اعمال و احوال پر بخوبی قابو پا سکتا ہے۔ اور قوت روح سے ایمان و عرفان نصیب ہوتا ہے۔ یہی عقل کفار کو میسر نہیں اسی کا لَا یَعْقِلُوْنَ میں ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ عقل محض سبب یا آلہ ہے حصول معرفت کا۔ بعض نے کہا یہ عقل روح سے متعلق نہیں بلکہ قلب انسانی سے متعلق ہے اور اس کو روشن کرتا ہے (تہذیب ابو شکور سلمیٰ ص ۱۷) بعض نے کہا کہ عقل قوت نفس کا نام اور علم عقل کا تابع ہے۔ بعض عقلمندیوں نے کہا کہ عقل علوم غیبیہ کے ادراک کرنے کا ایک جوہر ہے (کتاب الاسلام ص ۱۷) علماء عارفین فرماتے ہیں کہ عقل چار قسم کی ہے۔ عقل حقیقی اسی کو منطقی لوگ عقل اول کہتے ہیں اسی سے تمام عالم کا وجود ہے۔ اسی کے متعلق آقاؑ نے کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی اسی عقل کو عرش والے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں اور فرشتہ والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں عقل عزیزی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے اچھے برے سمجھ۔ غلط کاموں میں فرق کر سکتے ہیں اسی کے ذریعے انسان جانوروں سے مخصوص و ممتاز ہے عقل مجازی یہ ایک ادراک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا اس میں زیادتی کی ہوگی یہ عقل کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی خود اپنی بد اعمالیوں سے چھین لی جاتی ہے صفائی قلب کی زیادتی سے اس

میں زیادتی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ فراستِ مومن کا لقب پاتی ہے۔ حلال غذا اور صحبتِ صالحین اس کیلئے اکسیر ہے حرام غذا زہرِ قاتل بعض نے فرمایا لَا يَعْقِلُونَ میں یہی مراد ہے عَقِلَ الْهَامِي بعدِ بلوغت یہ عقل انسان کو عطا ہوتی ہے اور لحظہ بلوغت ملتی ہے۔ اس کے ذریعے خالق و مخلوق کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی سے حق تعالیٰ کی صنعتیں اور قدرتیں جاننا ہے اسی نور سے قرآن و حدیث اشیاء عالم اور خود اپنی خلقت میں غور کرتا ہے۔ صحیح تر یہ ہے کہ یہاں لَا يَعْقِلُونَ میں یہی عقل مراد ہے کفار اس سے بے نصیب ہیں (ارشاد السالکین امام بلخی) یہ عقل دنیوی جو صرف دنیا کی الجھنوں و کمزوریوں کی طرف مائل کو چلائی ہو گیا ہے۔ اسی کی برائی ہے۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہر شے کا خالق اللہ ہے خواہ وہ شی خیر ہو یا شر لہذا معتزلہ کا مذہب اس آیت کے خلاف تھا اور مذہب اہل سنت برحق ہے دوسرا فائدہ حضرت یونس کے چند تاریخی واقعات بنی اکرم کی سیرت سے ملتے جلتے ہیں مثلاً نبی کریم کو بھی قوم کفار نے اٹھین اور صادق الوعد کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہی خطاب ملا۔ جیسا کہ آپ کی تاریخ میں عرض کیا گیا۔ قوم یونس سے بھی اللہ کریم نے عذاب نہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی عذاب سے بچایا گیا اور جس طرح حضرت یونس کی قوم بعد میں ایمان لائی اسی طرح فتح مکہ کے دن نبی پاک کا قبیلہ اکثریت سے ایمان لایا۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَقْصِبْ لَوْ أَنَّ يُونُسَ بَنَ مَيْتًى۔ مجھ کو یونس بن مئی پر فضیلت مت دو۔ حالانکہ یہ امر متفقاً مسلمات سے ہے کہ ہمارے آقا بنی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم مقابلہ باری میں سڑکوں گلیوں میں یہود و نصاریٰ کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو کہ یہ مجھ کو اچھی نہیں لگتیں۔ تب یہ اظہار کسرِ نفسی ہے یہ فائدہ حضرت یونس علیہ السلام کے تاریخی حالات سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام مئی تھا تیسرا فائدہ دین اسلام خوش اخلاق اور محبت سے پھیلا نہ کہ تلوار سے۔ کتنے متعصب اور احمق ہیں وہ یہودی اور عیسائی جو اپنی کتابوں اور تعلیم گاہوں اسکولوں کالجوں میں اور جھوٹی بناؤٹی تاریخوں میں یہی بتاتے ہیں کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا حالانکہ اس آیت کریمہ میں تو اَقَانَتْ تَشْكِرُهُ النَّاسُ فرما کر ربانی جبر سے بھی منع فرمایا گیا اور پھر ایسی غلط بیانی سے نئی نسل کو اسلام سے متنفذ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی یہ غلط بات ہی اسلام کی شان اور نبی کریم کا معجزہ ثابت کرتی ہے۔ اس لئے کہ تلوار سے دین پھیلانا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ دین کا تعلق دل سے ہے تلوار کے دباؤ سے جسم تو قابو میں کیا جاسکتا ہے مگر دل ہرگز مائل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک آدمی تلوار لے کر کثرتِ افراد پر قابو نہیں پاسکتا اس لئے وہ کثرت آنے والے کو مغلوب کرے گی اگر وہ فرد واحد کثرت کے مقابل زیر نہ ہو تو یہ بھی اس کا معجزہ ہے۔ ایک شخص عام کے لئے تلوار چلانے میں تلوار چلانے والا لشکر درکار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم کسی ملک کے بادشاہ نہ تھے۔ اگر معاذ اللہ اسلام تلوار سے پھیلا تو تلوار چلانے والے اور قربان ہونے والے کہاں سے آتے کیونکہ تلوار سے تو نفرت پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی لشکر کشتی کرتا ہے تو صرف فوج اور شاہی خاندان کو نشانہ بناتا ہے نہ کہ عوام کو۔ عوام کو ہر حکومت خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں تاریخ اس کو ظالم کہتی ہے۔ اور ان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ اسلام نے کروڑ ہا فدائی پیدا

وقت ایمان لائے جب ان پر عذاب اتر پڑا اور انہوں نے خود بعینہ عذاب کو دیکھ لیا۔ قانونی طور پر اس وقت کا ایمان معتبر نہ تھا۔ لیکن قوم یونس علیہ السلام نے بعینہ عذاب نہ دیکھا صرف نشان عذاب سیاہ بادل کو دیکھا اور ایمان لے آئے اور جب انہوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا تو نہ پایا دن تاریخ بھی وہی تھی سمجھ گئے یہ یوم عذاب ہے۔ فوراً کفر سے تائب ہوئے۔ بادل بذات خود عذاب نہ تھا اس میں عذاب تھا نہ معلوم کس نوعیت کا تھا سیلاب کا تھا یا آگ کا یا پتھر کا۔ پس قوم یونس کا ایمان عذاب دیکھ کر یا عذاب کے نزول سے ہوا اس لئے قبول ہوا۔ چوتھا اعتراض اس آیت میں کَلَّمُ فَرَمَانِے کے بعد جمیعاً فرمانے کی کیا وجہ تھی۔ سب کی شمولیت اور احاطہ تو کَلَّمُ سے ہی معلوم ہو گیا تھا جواب جمیعاً کے لفظ نے اجتماعی صورت کو ثابت کیا یعنی سب کے سب ایک دم پیدا بھی ہو جاتے اور عالم ارواح میں قابو بکال کہنے کی طرح ایک دم سب مومن ہو جاتے ایک دم نماز ایک دم روزہ ایک ساتھ ساری کائنات کے جن و انس کا سجدہ سجدہ ہوتا۔ عجب نظارہ ہوا کرتا جیسے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ کہ سب ملائکہ حضرت آدم ایک دم اجتماعی صورت سے سجدہ کیا۔

تفسیر صوفیانہ | سلطنتِ قالب میں عقل امیر مملکت ہے اور عشق وزیرِ اعظم ہے۔ عقل اور عشق دونوں شہنشاہِ قلب کے اعلیٰ میں ہیں عقل کا کام ہے پہچانا اور عشق کا کام ماننا۔ عقل ماننے پر راغب نہیں ہوتی اور عشق پہچاننے سے قاصر ہے۔ مومن اسرارِ الہیہ کے لئے دونوں ضروری ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فقط عقل کی پہچان سے ایمان بغیر عشق قبول بارگاہ ہوا ہو ایسی کہیں مثال نہیں ملتی مگر عشق الہی والی قوم کہ ان کا ایمان بہر حال قبول ہے اور وہی لوگ لذتِ انوار کا نفع ابد الابد تک پاتے ہیں ان کی بے سروسامانی معمولی زندگی میں قبض کے دروازے پر بسط اور کشفنا کا حکم لگ جاتا ہے۔ ہاں نظامِ کائنات چلانے کے لئے کبھی کبھی اسرارِ انوار کا دروازہ کشف سے قبض کے درجے میں آتا ہے۔ کیونکہ شعر

اگر درویش یک حلے بماندے سرِ دست از دو عالم بر فشاندے

اور کسی کسی کو نعمتِ عشق میسر ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی عشق کا متوالہ بنا دیا جاتا۔ عقل و عشق کا یہ عطیہ محض فضلِ ربی ہے اگر تم اے کائنات والو چاہو کہ کسی کو عاقل عاشق بنا دو تو نا ممکن۔ دولتِ ایمان معرفتِ تواللہ الصمد کے لطیف پر ہی موقوف ہے۔ اور فراق کا عذاب انوارِ عقل سے محروم ہونے کے لئے عقل ایک نور کا شجر ہے جس سے محبت۔ علم۔ حلم۔ انس۔ بقا حیات کی گلیاں چمکتی ہیں اور ہر گل سے مختلف۔ سمع بصر۔ تکلم۔ شوق۔ طلب۔ صدق۔ ارادت۔ معرفت۔ وفا۔ حیا۔ تحمل۔ سکون۔ شفقت۔ رحمت۔ ثبات۔ دوام۔ فہم۔ فراست کے پھول و پھل لگتے ہیں۔ پس جو عقل سے محروم وہ ان تمام نعمتوں سے بے نصیب رہا۔ تاویلاتِ نبویہ ہے کہ جس سے مراد عذابِ مجاہب ہے۔ اور لَا يُعْقِلُونَ سے وہ بے عقل مراد ہیں جن کے پاس نورِ ایمانی کے پہچاننے والی عقل نہیں ہے۔ یہی عقل توحید و معرفت کا راستہ دکھاتی ہے عقل مجرہ کو یہاں تا پ قیام میں دروغِ البیان حق تعالیٰ کی مشیتِ عقل کے دائرے اور اس کے طریقوں کے ماتحت نہیں ہوتی سننِ الہیہ کے سامنے عقلیں حیران ہیں۔ بعض کو انوارِ ولایت سے مزین فرمایا بعض کو محروم کر دیا تاکہ محبوبوں کی خصوصیت باقی رہے۔ کسی ذی روح میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی قبولِ محبت اور لطیفِ معرفت کا مزہ لے

کو عبرت حاصل کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے کہ آسمان زمین میں غور کرو تاکہ تمہارے لئے سبق اور سچا معبود کون ہے اور نافرمانوں کے تاریخی حالات پڑھو سنو اور سبق حاصل کرو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں پاسکتا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا انبیاء کرام بھی فقط ایمان والوں کو ہی غنی کرتے ہیں بے دنیوں کو وہ بھی کچھ نہیں عطا کرتے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ بے وقوفوں پر عذاب نازل ہوتا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی بے وقوف ہو تو تم بھی عذاب کا انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت دیکھنے کا منتظر ہوں چوتھا تعلق پہلے فرمایا گیا کہ ہم نے حضرت یونس اور ان کی قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بچانا قانون کے خلاف نہیں ہوا بلکہ یہ سب کچھ قانونِ کرم کے مطابق ہوا کیونکہ ہم اپنے رسولوں اور ان کے مومن فرماں بردار سچی توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچاتے رہے ہیں اور بچاتے رہیں گے پانچواں تعلق پہلے فرمایا گیا کہ ان کفار پر طرح طرح کے عذاب اس لئے آتے رہے کہ یہ بے وقوف اور بے عقل تھے اب اس آیت کریمہ میں ان کی بے عقلی کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو تدبیر فی المخلوق کی دعوت دو اگر عقل ہوگی تو مخلوق الہی میں غور و فکر و تدبر کریں گے بلکہ سب سے پہلے خود میں غور کریں گے۔ اور روشن ضمیری حاصل کریں گے۔ لیکن وہ کبھی اس طرف نہ آئیں گے ثابت ہوا کہ بے عقل ہیں چھٹا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ایمان اللہ کی مشیت سے ملتا ہے اس میں جبر نہیں ہوتا اب آسمان و زمین میں غور کا حکم دیا جا رہا کہ ثابت ہو جائے کہ نبی کریم نے کبھی جبر فی الدین کو پسند نہ فرمایا بلکہ دغوست غور و فکر دی۔

تفسیر نحوی

قُلْ اَنْظُرُوا - لفظ قُل بحت فعل امر حاضر ہے قول سے مشتق ہے قرآن کریم میں یہ لفظ دو سو اٹھانوے دفعہ آیا ہے اس میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے مگر بعض جگہ یہ بھی حتمال ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان کو خطاب ہو مگر اس سے کافر کو ہرگز ہرگز خطاب نہیں ہوتا۔ بعض نحویوں نے فرمایا کہ قل کے لام کو زیر ہے اس لئے کہ جب دوساکن جمع ہوں تو اول کو زیر دیا جاتا ہے بعض نے کہا کہ لام کو ضمہ ہے جو اَنْظُرُوا کے ہزموں سے منتقل کیا گیا ہے اَنْظُرُوا امر حاضر جمع کا عینہ ہے۔ اس سے مراد اگر قلبی دیکھنا ہے تو یہ متعدی فی سے ہے۔ اور اگر آنکھ سے دیکھنا مراد ہے تو یہ متعدی الی سے ہے۔ پہلا قول صمیع ہے۔ (ربیر) مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - لفظ مَا ذَا میں نجات کے تین قول ہیں ایک یہ کہ پورا مَا ذَا اسم موصول ہے بمعنی الَّذِي اور اگلی عبارت فی السَّمَوَاتِ (الخ) اس کا صلہ۔ اور پھر یہ سب اَنْظُرُوا کا مفعول بہ ہم نے اپنے لفظی ترجمے میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ دوسرے یہ کہ مَا ذَا۔ پہلا اسم استفہام ہوا اور مبتدا کی بنا پر حالت رفع میں ہوا گلی عبارت اس کی خبر ہو پھر یہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بہ ہو پہلے فعل کا۔ اعلا حضرت نے اپنے ترجمے میں اسی کو ترجیح دی ہے تیسرے یہ کہ لفظ مَا سوالیہ ہوا اور ذَا اسم موصول بمعنی الَّذِي ہو مابعد کی عبارت اس کا صلہ ہو اور یہ سب ما مبتدا کی خبر ہو کر اَنْظُرُوا کے متعلق ہو محلاً ربر کی حالت میں ہے یہاں حرف خبر فی۔ یا الی پوشیدہ ہے۔ اس کو تفسیر روح المعانی نے ترجیح دی۔ السَّمَوَاتِ میں الف لام استغراقی ہے یہ جمع ہے سَمَاء کی اسی طرح وَالْأَرْضِ میں بھی الف لام استغراقی ہے۔ یہ دونوں لفظ مونث ہیں وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالْمُتَذَكِّرُونَ

حرف ماصح یہ ہے کہ نفی کا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ماصلے کا ہے بمعنی ائی شیء نفی مونث کا صیغہ فعل مستقبل غنی سے مشتق ہے بمعنی محتاجی کو ختم کرنا۔ الآیات میں الف لام استغراقی ہے جمع ہے آیت کی جمع مونث سالم وَالنَّذِيرِ - وَادْعَاهُمْ ہے۔ الف لام استغراقی ہے نذیر کی جمع ہے۔ مراد انبیاء کرام ہیں اور تاقیامت علماء و مشائخ ہیں۔ بعض نحوی ائمہ نے فرمایا یہ ابتداء بمعنی ڈرنے والی چیزوں کی جمع ہے۔ بعض کے نزدیک فَعْلٌ واحد ہے اور خود مصدر بمعنی اِنْدَارٌ ہے (تفسیر معانی) مگر پہلا قول مرجوح عَنْ قَوْمٍ كَانُوا مِنْ نُفُوتٍ - عَنْ حرف جار نے متعدی کے معنی پیدا کئے قوم جماعت کو کہتے ہیں یہاں مراد وہ کفار ہیں۔ جن پر ختم اللہ کا فیصلہ الہیہ ہو چکا ہے۔ لفظ قوم موصوف ہے لَا يُؤْمِنُونَ جملہ فعلیہ ہو کر صیغہ ہوئی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ فِی تَعْقِیْبِیہ ہے۔ لفظ عَلِیّ کے لئے ہے يَنْتَظِرُونَ . فَخَلَدَ - سے مشتق ہے بمعنی غور فکر کرنا باب افتعال میں آکر طلب سے معنی پیدا ہو گئے یعنی آئندہ شی کا انتظار کرنا۔ خیال رہے کہ تَفَرُّا بَصَرٌ اور بَصِيرَةٌ بطاظر ترجمہ سب کا ایک معنی ہے دیکھنا لیکن نوعیت مختلف ہے۔ جسمانی ظاہری آنکھ سے دیکھنا بَصَرٌ ہے۔ قلب یا دماغ سے دیکھنا بصیرت ہے اور تَفَرُّا عام ہے ہر دو کو الّا مَثَلُ يَتَّامِ الدِّينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ - اَلَا حَرِّ اسْتِثْنَاء نے نفی کو توڑ دیا مثل حرف تشبیہ پر عملاً لبر ہے ماقبل کی مفعولیت کی بنا پر قاعدہ نحو کی بنا پر ہر حرف تشبیہ بذات خود جزئی تشبیہ پیدا کرتا ہے نہ کہ کلی۔ بلکہ بعض موقعوں پر کلی تشبیہ نامکن ہوتی ہے جیسے کہ یہاں موجودہ ایام سابقہ ایام سے کلیہ ہرگز مشابہ نہیں ہو سکتے ہر حرف جنس عذاب میں تشبیہ ہے۔ اسی طرح بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بھی محض جزئی تشبیہ ہے۔ حقاہ زمانہ اس بات پر خود نہیں کرتے اور نبی کریم کی مشیت کا دعویٰ کر کے ایمان برباد کر لیتے ہیں ایام جمع ہے یوم کی مراد ہے مطلق زمانہ نہ کہ سورج والا دن۔ اَلَّذِينَ اِسْم موصول جمع ہے۔ خَلَوْا جمع کا صیغہ بحث ماضی مطلق معروف خَلَوْا سے بنا لَفْعًا بمعنی علیحدہ ہونا اصطلاحاً بمعنی گزر جانا۔ یہاں ہی مراد ہے۔ مِنْ زَادٌ ہے قَبْلُ مرکب اضافی ہے یہ ظرف زمانی ہے۔ خیال رہے چہ قسم کے ظرف زمانی و مکانی ایسے ہیں کہ اُن کا احاطہ مقرر نہیں کیا جاسکتا قَبْلُ بَعْدُ فَوْقُ تَحْتَ مَرَحَلَةً بَلَدَيْنِ يَكُونُ۔ یہ ظروف بجز متکلم محدود نہیں کئے جاسکتے ہم ضمیر جمع غائب مجرور متصل سے مراد موجودہ اہل عرب ہیں فَاسْتَظْهَرُوا اِنِّي مُعَذِّبُكُمْ مِنَ النَّاسِ ظَهْرِيْنَ۔ قُلْ میں خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فِی تَعْقِیْبِیہ ہے اِسْتَظْهَرُوا صیغہ امر جمع کا ہے اس کا فاعل کفار عرب ہیں یہ متعدی بیک مفعول ہے یہاں مفعول یہ پوشیدہ ہے۔ یا مَذَابٌ دَرِیَا ہَلَا مِیْرَی حَلَاکَتِ اِنِّیْ اِنِّیْ میں اِنِّ حرف تشبیہ کلام کی مضبوطی کے لئے لایا گیا۔ یا و متکلم کا مرجع ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے مع ظرفیت زمانی کے لئے ہے صرف معیت انتظار ثابت کر رہا ہے کہ تم سے کئی طہنین کفار مراد ہیں مُعَذِّبُكُمْ مرکب اضافی ظرف مقدم مِنْ تَبْعِیْبِیہ ہے۔ اَلْمُنْتَظِرِیْنَ میں الف لام عہد خارجی ہے بعض نے فرمایا الف لام اسی بمعنی اَلَّذِی ہے مُنْتَظِرِیْنَ اِسْم فاعل جمع ہے یہاں بھی مفعول یہ یا لفظ عذاب یا لفظ حَلَاکَتُكُمْ پوشیدہ ہے ثُمَّ تَبِیْیْ دُسَلْنَا وَالدِّیْنَ اَمَنُوا ۔ ثُمَّ حرف عطف ہے۔ اس کا مفعول علیہ پورا جملہ فعلیہ پوشیدہ ہے یعنی تُهْدِیْکُمْ دَمَارِکَ کَبِیْرٍ نَحْنُ مضارع معروف صیغہ جمع متکلم نحن بمعنی علیحدہ ہونا سے مشتق ہے باب تفہیل میں علیحدہ کرنا کے معنی چھوئے۔ کسائی نحوی اور یعقوب نحوی نے فرمایا

یہ بغیر تشدید باب افعال سے ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ معطوف علیہ و معطوف دونوں فعل بمعنی حال ہوں مگر روش کلام سے صحیح تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو فعل مستقبل ہیں۔ رُسْنَا یہ مرکب اضافی حالت زبر میں مفعولیت کی بنا پر ہے رُسُل جمع ہے رسول کی مراد انبیاء و مرسلین سب ہیں بوجہ لغوی عموم کے نا ضمیمہ جمع متکلم کا مرجع ذات وحدہ لا شریک ہے واؤ عاطفہ ہے۔ اس کا معطوف اَلَّذِیْنَ اسم موصول جمع ہے اس کا صلہ اَمْنُوا جملہ فعلیہ ہے۔ کَذَٰلِکَ حرف تشبیہ۔ سابقہ قانون کی مشابہت کے لئے ہوتا ہے۔ حَقًّا مفعول مطلق ہے اس کا عامل حَقَّقْتُ یا حَقَّقْنَا پوشیدہ ہے۔ اس کا معنی ہے لازم کر لیا ہم نے لازم کرنا عَلَيْنَا اپنے پر۔ عَلٰی حرف جارِ مضارع کے لئے ہے وجوب شرعی کے لئے نہیں کیونکہ رب تعالیٰ پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں علی کا الف۔ نا کے اتصال کی وجہ سے گر گیا نحوی قاعدہ ہے کہ آخری الف کبھی بھی درمیان میں نہیں رہ سکتا پنج ایک قرأت میں بُجَّحَے اصل حالت میں ہے۔ پہلی قرأت میں۔ ی۔ بوجہ اتصال۔ الف لام۔ گر گئی باب افعال کا مضارع ہے بمعنی حال یہ جملہ فعلیہ حالتِ نصب میں ہے بوجہ حَقَّقْنَا فعل پوشیدہ کا مفعول بہ ہونے کے المومنین الف لام جنسی سے رموزی مگر میرے نزدیک استغراق ہے انبیاء اس میں شامل نہیں صرف اُمّتی مراد ہیں۔ مومنین جمع ہے مومن کی حالت زبر ہے بُجَّحَے کا مفعول بہ ہے۔

تفسیر عالمائے

قُلْ اَنْظُرُوا مَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اے پیارے حبیب تم فرماؤ کہ دیکھو اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ موجودہ کافروں کو دعوتِ فکر دو۔ کہ وہ آسمانوں زمین میں غور کریں۔ اس دعوت کی تین وجہ ہیں پہلی یہ کہ کفار کی بے عقلی ثابت کرنا مقصود ہے اس لئے کہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت وغیرہ میں غور و فکر کرنا معرفتِ الہیہ تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ ع۔

ہر فرقے دفتر بست معرفت کردگار

جب یہ کفار اس دعوت کو قبول نہ کریں گے تو ان کی بے عقلی سب پر ظاہر ہوگی دوسری وجہ یہ کہ آسمانوں میں عجائبات بھی ہیں۔ فلکیات بھی شمس و قمر بھی سیارے اور نجوم بھی بارش بھی ہے بجلی بھی۔ زمین میں ذرے بھی پہاڑ بھی نباتات بھی ہیں جمادات بھی۔ کاپنج پتھر بھی ہیں لعل و یاقوت بھی ظواہر بھی ہیں اسرار بھی۔ اور دنیا میں مختلف اشخاص کے مختلف فکریات و نظریات ہیں ان ہی آسمانوں زمین میں منطقی فلسفی غور کرتا ہے تو اس کو ہر طرف سائنس ہی نظر آتی ہے۔ جب علماء فقہاء تدبیر فرماتے ہیں تو ہر سمت میں قانونِ خداوندی اور عجائباتِ الہیہ ہی کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے تدبیر سے ان آسمانوں زمینوں میں اسرار ہی اسرار سمجھاتے ہیں جیسی عقل و سیاست تدبیر و فکر ع۔

فکر ہر کس بقدر ہمتِ دوست

ہر شخص کی فکر و نظر اس کی ہمتِ عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ مگر بے عقل لوگ کچھ بھی نظر نہیں رکھتے یہاں دعوتِ نظر اسی لئے دی گئی ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی فکر ان کو کس طرف لے جا رہی ہے اور جب آسمان و زمین میں تدبیر سے نہ دنیا ہی حاصل کر سکے نہ دین ہی تو بے عقل بالکل واضح ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات

میں صرف آسمانوں اور زمین اور ان کی چیزوں میں غور فکر کرنے کی دعوت دی اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں خاص طور پر دینی ایمانی روحانی عرفانی چیزوں میں کسی شخص کو عقل دوڑانے کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ عقل انسانی آسمان و زمین اور ان کی اشیاء میں تو غور و فکر کر سکتی ہے اور کچھ اچھا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ مگر ایمان اور ایمانیات کے سمجھنے میں عقل انسانی ناکارہ ہے۔ عقل وہ پرزہ ہے جو صرف دنیا سمجھنے کے لئے بنایا گیا ہے اس سے دین و ایمان کو نہ پرکھو۔ یہ عقل صرف اسی لئے ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو اور ہو سکے تو اس سے خالق کائنات کے نشان قدرت معلوم کرو دین و ایمان کی دولت تو صرف احمد مجتبیٰ کے دامن کی عطا ہے۔ اگر دامن مصطفیٰ سے وابستگی نہیں تو ہزار بار آسمانوں زمین میں غور کرنے سے بھی آخری فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ نشانات قدرت ایمان کی دولت کے ساتھ غنی کر سکیں کیونکہ مَا تَقْنِي الْاَيَاتُ وَالْعِلْمُ رُءُوفٌ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمیں غنی کر سکتیں آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ علامہ مدبرین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق آیات اللہ انسان کو چاہیے مخلوق کو دیکھے اور خالق کو پہچانے نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تَفَكَّرُوا فِي الْخَلْقِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ۔ رکبہ یعنی جس کا ایمان مشیت الہی میں نہیں ہے وہ واضح نشانات قدرت خدا تعالیٰ کو دیکھ کر بھی ان میں ایسا غور نہیں کرتے جو ان کو معرفت خالق کائنات عطا کرے اولاً تو بغور دیکھتے ہی نہیں اور غور بھی کریں تو بیہودہ اور خلافت حقیقت جیسے کہ سائنسدان یا فلاسفہ قدیم کہ ان کے غور نے ان کو ایمان و عرفان سے اور دور کر دیا۔ مگر سے مراد انبیاء کرام یا ان کے فرمودات ہیں گویا کہ بے ایمان قوم کو انبیاء کرام جو عزائیں قدرت کے مختار ہوتے ہیں ان سے بھی بے ایمان نہیں ملتا۔ اور ایسے کریم دانا سے بھی یہ بد نصیب غائب و خاسر رہتے ہیں۔ اور یہ ان کی حماقت ہے کہ یہ ظَنُّوا يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ۔ پس نہیں انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو ان سے پہلے گذر چکے۔ شروع کائنات سے کفار کا یہ طریقہ رہا کہ انبیاء کرام کی خبروں کو جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے رہے بلکہ مذاق کو جلدی مانگتے رہے۔ اسی طرح کئے کے کافروں نے بھی بطور مذاق مختلف قسم کی گستاخیاں کہیں جن کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ لفظ ایتام کا یہاں استعمال کرنا گویا ظرف بول کر منظوف مراد لینا ہے۔ اس لئے کہ ایتام سے مراد زمانہ ہے زمانے کا انتظار تو نہیں کیا جاتا نہ وہ لوٹ کر آسکتا ہے۔ ہاں البتہ اس عذاب کا انتظار تھا جو پہلے زمانوں میں گذشتہ مردود کفار پر واقع ہوا لفظ خَلَوْا میں اس بابت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسے پیارے حبیب نہ وہ کفار باقی نہ ان کا نام و نشان رہا سب کے سب گذر گئے نہ یہ باقی رہیں گے ایسے فنا ہو جائیں گے کہ نام نشان نہ رہے گا۔ ان سب کو فنا ہے ہاں بقا صرف نبی کریم اور ایمان والوں کی ہے۔ جو ابدالاً بآدم تک ہے مگر یہ کفار اس اشارے کو بھی نہ سمجھیں تو قُلْ فَاَنْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ فرمادو۔ پس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یعنی تم اپنی ہلاکت کا اور میں تمہاری ہلاکت کا۔ یا تم اپنے پر عذاب نازل ہونے کا اور میں مومنوں کے بچ جانے کا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو کافر نبی کی گستاخی کی بنا پر جنگ بدر میں یا وجود کثرت کے ہلاک ہوئے اس لئے کہ جنگ بدر وہ حقیقت عذاب الہیہ تھا جو بیک وقت مسلمانوں اور فرشتوں کے ہاتھوں وارد ہوا۔ مسلمان فتح یاب ہو کر اپنی سچائی پر مزید مضبوط ایمان لے آئے اور مسلمانوں کو نبی کریم کی اس خبر پر مزید یقین آگیا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے کہ ہم عذاب

سے کافر کو ہلاک کرتے ہیں ثُمَّ نُنْجِيْهُمْ مِّنْهُمۡ لَعَنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۔ كَذٰلِكَ حَقَّقَا عَلَيْنَا نُنْجِيْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔
 پھر بچا لیتے ہیں ہم اپنے یوں کو اور ان کو بچا لیتے ہیں اسی طرح حق ہے ہم پر کہ بچالیں ہم مومنوں کو۔ حرقِ ثم نے ایک لطیف
 اشارہ فرمایا کہ نزول عذاب کے بعد بچایا جاتا ہے جو بجز قدرتِ الہیہ کے ناممکن ہے یہ اس لئے ہے کہ ہر مومن اپنے بچنے پر
 حیران ہو کر رب کریم کی رحمت و شفقت پر بصدق دل مزید عین الیقین حاصل کرے نجات یا تو اس طرح ہوتی ہے کہ مومنوں کو
 ان کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس عذاب کی جگہ سے ہٹا لیا جاتا ہے یا وہیں رہ کر عذاب سے بچایا جاتا۔ اور یا اس طرح کہ وہی
 چیز کافروں کے لئے عذابِ خداوندی بن جاتی ہے اور مومنوں کے لئے رحمت مثلاً دنیا کی غربت مفلسی یا کالیف کہ مومن
 ان کو منجانب اللہ سمجھ کر راحت قلبی اور صبر و عبادت کا ذریعہ بنا لیتا ہے مگر کافران میں دل تنگی کی موت مر جاتا ہے۔ یا جیسے موت
 یا جنگ میں قتل ہونا کفار کے لئے سراسر عذاب ہے مگر مومن کے لئے رحمت نجات پانے والے دو ہی گروہ ہیں ایک بلا واسطہ یعنی
 گروہ انبیاء اور دوسرے بالواسطہ۔ یعنی عام مومن کہ یہ لوگ دامنِ نبی کے واسطے سے نجات پاتے ہیں۔ کذا انک سے جملہ معترضہ
 یعنی علیحدہ جملہ شروع ہوتا ہے جس میں اس نجات دینے کی وجہ بتائی گئی کہ یہ ہمارا شروع سے کرم رہا۔ اور ہم نے اپنے کرم سے اپنے
 پر یہ نجات لازم کر لی ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب استحقاقی نہیں۔ بندوں پر ہر چیز واجب استحقاقی ہے جس کے
 نہ کرنے سے مجذہ گناہگار ہوتا ہے۔

فائدے

اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں اور مخلوقات میں دیکھنا اور غور
 کرنا بہت مفید ہے عقل سے دیکھنے میں دنیاوی فائدے ہیں بشرطیکہ ایمان و عرفان کا ذریعہ بنے۔ عشق اور قوت
 روحانی سے دیکھنا محبوبین کے درجے تک پہنچتا ہے۔ ہر قسم کا علم سیکھنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے مگر پہلے دینی علم سیکھنا چاہیے
 یہ فائدہ قل انظروا (الخ) سے حاصل ہو دوسرا فائدہ (الخ) میں اشارت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ جل شانہ کی معرفت کے
 بے شمار نشانات بکھرے ہیں صرف عقل و خرد کی نظر چاہیے۔ (الخ) آسمان اور زمین میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت
 اور آپ کی سچی نبوت پر بھی بے شمار دلائل و نشانات قائم ہیں صرف ذوق و شوق کی گہری نظر چاہیے۔ یہ فائدہ بھی قل انظروا (الخ)
 (الخ) سے حاصل ہوا کیونکہ کفار کا یہی مطالبہ تھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں اپنی نبوت اور صداقت پر کوئی نشانی دکھائیے
 ان کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا گیا قل انظروا ما فی شئوَاب (الخ) یعنی اے کافرو! آسمانوں زمین میں غور کرو ہزاروں
 لاکھوں نشانیاں ہمارے نبی کی صداقت پر مل جائیں گی تم غور ہی نہ کرو یا غور کرنے والی عقل ہی تمہارے پاس نہ ہو تو تمہارا اپنا
 قصور ہے تیسرا فائدہ مومن کا ہر کام عبادت ہے یہاں تک کہ ہلاکت کفار کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے
 اور کسی کے دشمن کی ہلاکت چاہنی اس شخص کی دوستی اور محبت کی علامت ہے۔ لہذا کفار سے دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی
 ہے جو عین عبادت ہے۔ اسی طرح مومنوں کی نجات اور فائدے کا انتظار کرنا یا ایمان والوں کو فائدہ پہنچانا بھی خوشنودی باری تعالیٰ
 کی نشانی ہے۔ لہذا مومن مسلمان کو کسی طرح نقصان پہنچانا۔ سراسر بے ایمانی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بدخصلت سے بچنا چاہیے

جو تھا فائدہ لفظ مرنین میں۔ یا الذین آمنوا۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ وغیرہ میں انبیاء کرام شامل نہیں ہوئے۔ یہ فائدہ نہجۃ
رسول سے حاصل ہوا۔

اعتراضات

اس آیت پر چند اعتراض کئے جاتے ہیں پہلا اعتراض اس آیت کے شروع میں ارشاد ہوا قُلْ اَنْظُرُوا
مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - لفظ ما ذا عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ سات آسمان
وزمین کی تمام چیزوں کو دیکھو۔ حالانکہ طاقت بشری تو درکنار طاقت جنی بلکہ طاقت ملکی کے لئے بھی اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھنا
محال ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب اشیاء کو نہیں دیکھ سکتے ایک آسمان کی پوری چیزیں بھی نظر نہیں آتیں چہ جائیکہ سات آسمان
کی چیزیں لہذا یہ امر بالمحال ہے۔ جو حکمت کے خلاف ہے۔ خود قرآن پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا شَيْئًا
وَسَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہاں ایسا مشکل تر حکم کیوں دیا گیا؟ جواب اس کے
دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ واقعی ما ذا عام ہے۔ لیکن ہر شخص کے عقل اور ادراک کے اعتبار سے۔ یعنی دیکھو وہ جو اے انسانوں
تمہارے ادراک میں آسکے۔ مثلاً چاند سورج ستارے۔ دریا۔ سمندر۔ پہاڑ غار خزانے۔ کانیں۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات پھر ان
کی خلقت اور ان کی حکمتیں فائدے معلوم کر کے قدرت خداوندی کا مشاہدہ کرو۔ ہر انسان کو بحسب طاقت جو نظر آسکے وہی اس
کے لئے کُل ہے۔ اور چونکہ یہ حکم قیامت تک کے تمام انسانوں کو ہے۔ جن میں فلسفی۔ منطقی۔ سائنس دان سب ہی شامل ہیں جو
آنکھوں کے علاوہ دور بین خورد بین سے بھی بے شمار چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے یہ حکم محال یا حکمت کے خلاف نہ ہوا۔ دوسرا
جواب یہ کہ یہاں نظر سے مراد غور کرنا ہے اور غور کرنے کے لئے آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں۔ غور میں بہت وسعت۔ ہماری آنکھ
تو محدود ہو سکتی ہے مگر غور کرنے کے لئے کوئی حد بندی نہیں اُن دیکھی چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ غور کا تعلق ہمارے خیالات
و تصورات سے ہے جن کا کوئی شمار نہیں دوسرا اعتراض اس آیت میں فرمایا عَمَّا عَلَيْنَا تمام مفسرین۔ حَقًّا کا ترجمہ
واجب کرنے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ پر واجب کوئی چیز نہیں۔ وجوب دو چیزوں کا متقاضی ہے۔ محتاجی کو جس پر واجب
ہے وہ محتاج ہو مگر ترک پر گناہ لازم ہو یہ دونوں چیزیں خالق کائنات کے لئے ناممکن ہیں۔ جواب واجب دو قسم کا ہوتا
ہے۔ پہلا واجب استحقاقی جس کو واجب شرعی کہا جاتا ہے۔ اس کا تارک گناہگار ہوتا ہے۔ یہ کسی کے واجب کرنے سے واجب
ہوتا ہے۔ اپنی ذات کا اس واجب کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ صرف بندوں پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے
پاک ہے۔ دوسرا واجب واجب اختیاری ہے۔ جو خود اپنے پر بلا معاوضہ واجب کیا جاتا ہے محض کرم اور رحم سے۔ یہ کوئی
دوسرا شخص واجب نہیں کر سکتا۔ اس کو واجب غیر استحقاقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی یہاں مراد ہے۔ اس کے ترک پر نہ گناہ نہ
اس میں محتاجی کا شائبہ اس کی دنیاوی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص آپ کا کام اجرت پر کرتا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ
وقت معینہ تک کام کرتا رہے وہ چھوڑے گا تو مجرم ہو گا وہ آپ کا محتاج بھی ہے۔ دوسرا شخص آپ کا کام بلا معاوضہ حسن عقیدت
میں کرتا ہے جیسے مرید یا شاگرد یا والد اپنے بیٹے کی شفقت میں اس کا کام کرے تو یہ جو اس نے اپنے پر واجب کیا خود اپنی

رضا اور کرم سے کیا اس کے ترک پر نہ گناہ نہ ہی اس وجوب میں کچھ محتاجی۔ پس پہلا واجب شرعی ہے اور دوسرا واجب اختیاری۔ یہی بیان مراد ہے لہذا اعتراض غلط ہو۔

تفسیر صوفیانہ

صوفیاء کی اصطلاح میں سموات گویا قلوب ہیں ارض گویا قالب مازل سے مراد خطرات قلب و قالب اور واردات انوار و تجلیات ہیں۔ پیشانی مرد مومن مثل آفتاب اور رخسارے مثل قمر ہیں۔ جن کی ضیا نور اور چمک ان محبوبوں کو نظر آتی ہے جو غیر پر نظر کرنے کی بجائے خود اپنے پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی لئے ہر بشر انسان کو تاقیام قیامت دعوت عام ہے کہ اگر تمہارے پاس بصیرت صفاتیہ اور بصارت ذاتیہ ہے۔ تو دیکھو اور غور کرو۔ کیونکہ جمال قدیم عاشقوں کے لئے ظاہر ہے اور مشتاقوں کے لئے عیاں ہے۔ محبین کے لئے بیان رمز کشف ہے پس اے شعور والو قبل انظرُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دیکھو وہ جو تمہارے آسمان قلب اور زمین قالب میں ہے۔ مگر جن کو شعور کے چشموں پر کچھ حصہ نہ ملا اور جن بدقسمتوں کو انوار سے کوئی نور حاصل نہ ہوا مَا تَعْقِي الْأَيَّاتِ وَالْمُنَادُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے لئے یہ قلب و قالب محض ایک گوشت کا ڈھیر ہے۔ ان کو آیات اور نشانات کیسے غنی کر سکتے ہیں جو ایمان حقیقیہ سے محروم ہیں (عراس البیان) بعض نے فرمایا کہ وہ عقلیں جو خالی ہیں راہ نجات کی توفیق سے ان کو ضیاء عقل رسوائی کے اندھیرے کے باوجود درشتی کے ذریعے غنی نہیں کر سکتی اس لئے کہ انوار عقل اس کو نفع دیتے ہیں جو توفیق کے انوار اور ازلی عنایات سے تائید شدہ ہو۔ ورنہ بہت سے بے نصیب اپنی عقل کی وجہ سے ہلاکت کے غامی چلے جاتے ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک یہ محرومی ہی سب سے بڑا عذاب تھا ہے جس سے اپنے رسولوں کو اور ان کے دامن عافیت و لذات سے وابستہ مومنوں کو بچا لیا جاتا ہے رَحْمَةً مِنِّي لِلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَهِمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی انبیاء و کرام اور مومنین تاقیامت محفوظ ہیں اور عنایت کی وجہ سے قہر محرومی سے اس طرح کہ انبیاء کی نجات ہے خطرات کے حجابات سے۔ عارفین کو نجات دی شہوات کے حجاب سے اور عام مومنوں کو نجات دی۔ ابلیس کی غارتوں سے اور شیطانوں کے سلب ایمانی سے۔ یہ انعام اس رعایت قدیمہ کی بدولت ہے جو محبت ازلی سے وابستہ ہے چونکہ عارفین کو چن لیا کرامات اور ولایات سے۔ اس لئے حَقًّا عَلَيْنَا۔ ان کی نجات ہم پر واجب ہے۔ بعض عرفائے فرمایا کہ نجات کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو۔ مراد نفس۔ قلب و شہوت۔ غفلت و وقت۔ دشمن کی قابلیت اور۔ اسرار کی دوری سے بچاتے ہیں اسی طرح ان کو نجات دینا بھی ہم پر واجب ہے جو ہماری عبودیت میں صادق ہے۔

قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي

فراؤ اسے لوگوں اگر ہو تم میں شک سے دین میرے پس

تم فراؤ اسے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو میں تو اسے نہ

فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

نہیں عبادت کروں گا میں ان کی عبادت کرتے ہو تم سے سوا اللہ کے اور میں
پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو

أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأَهْرَتُ أَنْ أَكُونَ

میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو وفات دیتا ہے تم کو اور حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ رہوں
تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۴۰ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

میں سے مومنوں اور یہ کہ قائم رکھ تو چہرے اپنے کو لیے دین
میں ہوں اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کر کہ سب

حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۴۱ وَلَا تَدْعُ

علحدہ ہو کر اور نہ ہو تو بالکل سے مشرکوں اور نہ عبادت
سے الگ ہو کر اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا اور اللہ کے

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ

کرتو سے سوا اللہ اس کو جو نہ نفع دیتا ہے تجھ کو اور نہ نقصان دیتا ہے تجھ کو۔
سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ بڑا پھر اگر ایسا کرے گا تو اس

فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۴۲

تو اگر کیا تو نے تو بیشک تو تب سے ظالموں

وقت تو ظالموں سے ہو گا

تعلق

اس آیت کریمہ کے پھلی آیات سے چند تعلق ہیں پہلا تعلق پھلی آیات میں کفار کو دعوت غور فکر دینے کے ساتھ

ان کی عقلی کمزوری نہیں ثابت کی گئی تھی کہ ان کفار کو شک شبہ محض نادانی کی بنا پر ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ

راہ راست پر نہیں آسکتے کیونکہ یہ بے عقلی سے شک میں پڑے ہیں۔ عقل واللہ شک کرے تب تو دلائل سے دور کیا جاسکتے

لیکن جہالت کا شک دور نہیں ہو سکتا لہذا اے مسلمانوں کہہ دو کہ تم سمجھ لو ہم تمہارے جہالت سے بنائے ہوئے معبود کو نہیں پوجیں گے دوسرا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ کفار عذاب کا انتظار کرتے ہیں اس آیت میں فرمایا گیا کہ موت بھی جو کفار کے لئے ایک سخت عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ لہذا کس طرح تم عذاب کا انکار کر سکتے ہو یا کس طرح بچ سکتے ہو تیسرا تعلق پچھلی آیت پاک میں فرمایا گیا تھا کہ ہم مومنوں کو کفار اور عذاب سے نجات دیتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس انعام کو نہ ٹھکرانا اور خود بخود مشرکوں سے نہ ہو جانے ان کے ساتھ کسی محفل میں رہنا نہ ان کے سے شریک کام کرنا ورنہ تم بھی ظالم تصور ہو گے چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع دیتا ہے کہ ایمان والوں کو نجات عذاب ملتی ہے اور اسی کی طرف نقصان آتا ہے کہ کفار کو عذاب سے ہلاک کیا جاتا ہے اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافروں کے بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان گویا کہ پچھلی آیات میں نفع نقصان دینا اللہ کی طرف منحصر کیا گیا تھا اس آیات میں اس کا ثبوت دیا گیا پانچواں تعلق پچھلی بت سی آیات میں کافروں کے عقیدے بت پرستی۔ ضد بازی۔ اسلام میں طرح طرح کے شک شبہ اور وہم کرنا بیان ہوتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے عقیدے بیان کرو کہ ہم بھی حق پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔

تفسیر نحوی

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنِّي نَبِيٍّ - قُلْ كَا فاعل نبی کریم ہیں۔ یا حرف ندا ہے ایتھا فاعل کے لئے ہے کیونکہ بقاعدہ نحو متبادلی معرفت باللام ہو تو فاصلہ ضروری تاکہ اعراب قائم رہے۔ جہاں کہیں فقط ایتھا ہو جائے کہ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وہاں بوجہ قرینہ حرف یا پوشیدہ ہوتا ہے۔ النَّاسُ جمع ہے انسان کی منجہ والے عیسائی نے انسان کی جمع اناس لکھی ہے وہ اس کی جہالت ہے قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ النَّاسُ میں الف لام استغراقی ہے۔ انسان کی جمع اناس اور انس بھی آتی ہے۔ ہر آدمی کو شامل ہے مگر یہاں فقط کافر مراد ہیں۔ اِنْ حرف شرط ہے۔ کُنْتُمْ فعل تامہ ہے۔ یہ پورا جملہ شرط ہے فی ظرفیت کا ہے۔ شک مطروہ ہے۔ من بیانہ ہے۔ دین سے مراد قانون اسلامی بھی ہو سکتا ہے۔ یا متکلم سے خود آقا و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے فَلَا اَعْبُدُ الَّذِیْنَ قَبْلُ دُونِ دُونِ اللّٰهِ - یہ پورا جملہ سابقہ شرط کی جزا ہے۔ فقط ترکیب نحوی کے لحاظ سے ورنہ حقیقت میں خبر کے درجے میں ہے۔ لَا اَعْبُدُ واحد متکلم ہے اس کا فاعل ظاہر باعتبار سیاق کلام نبی کریم ہیں مگر حکم تاقیامت سب مسلمانوں کو ہے۔ الَّذِیْنَ اسم موصول مراد بت ہیں مِنْ زائد ہے دون کے معنی سوا۔ مرکب اضافی ہے لفظ اللہ مضاف الیہ ہے یہ ذاتی نام ہے اس لئے یہاں استعمال ہوا یہاں صفاتی نام مناسب نہ تھا جیسا کہ تفسیر عالمانہ میں عرض کیا جائے گا وَلَٰكِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ الَّذِیْ یَتَوَفَّاکُمْ - واو تفسیر یہ کے درجے میں ہے۔ لیکن حرف تحقیق استدراک کے لئے ہے جو پچھلے کلام کی نفی اور اگلے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ اَعْبُدُ عابد سے مشتق ہے بمعنی بلا سوچے سمجھے جھک جانا۔ عقل و شعور کو تردد باقی نہ رہے۔ یہ فعل متعدی بیک مفعول ہے۔ لفظ اللہ موصوف الَّذِیْ موصول اس کی صفت ہے یَتَوَفَّا وَفًی سے مشتق ہے بمعنی پورا کرنا یہاں مراد ہے عمر پوری کرنا وفات دینا فعل حال ہے یہ بھی متعدی بیک مفعول ہے کُم اس کا مفعول بہ ہے اس کا مرجع کفار ہیں اور یہ سب جملہ اَعْبُدُ کا مفعول بہ بنتا

ہے وَ اُمُوتُ اِنْ اَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . واؤ بے بیہ ہے۔ یعنی پہلی تمام عبارت اور گفتگو درپردہ مسبب ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اُمُوتُ۔ صیغہ واحد متکلم کا فاعل ذات اقدس صل اللہ علیہ وسلم ہیں متعدی بیک مفعول اگلی ساری عبارت مفعول بہ ہے اُن ناصبہ نے مفعول کا درجہ دیا اُکُوْن کُوْن سے مشتق ہے بعض نے فرمایا تا مہ ہے صحیح یہ ہے کہ بمعنی صَارَ ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ رہوں ہیں۔ مِنْ بعضیت کا ہے۔ صحیح تر یہ بھی ہو سکتا ہے مِنْ میں ساتھ کے معنی ہوں یعنی مومنوں کے ساتھ اَلْمُؤْمِنِيْنَ میں الف لام استغراقی ہے اور قیامت تک کے مومن مراد ہیں وَ اَنْ اَقْبَحَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا . واؤ عاطفہ ہے پہلا جملہ معطوف علیہ تھا یہ آئندہ عبارت معطوف ہے۔ وَجْهَہ کا لفظی ترجمہ چہرہ ہے مگر مراد ساری ذات ہے کیونکہ چہرہ جسم میں اشرف ہے اور اشرف کل پر دلالت کرتا ہے۔ کئے مرجع میں دونوں احتمال ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ سب تعلیم نبی پاک کو ہے۔ لِلدِّينِ میں لام ملکیت کا ہے یا تعلیلیہ ہے اور الف لام عہد ذہنی دین سے مراد پورا قانون اسلامی اور شریعت مطہرہ طریقت طیبہ۔ حَنِيفًا۔ خُفُّ سے مشتق ہے۔ اس کا لغوی ترجمہ ہے ہر طرف سے ہٹ کر ایک جگہ مضبوطی سے لگ جانا۔ اس کی نحوی ترکیب میں تین احتمال ہیں ۱۔ یہ کہ حنیف ارقم کے فاعل کا حال ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ وجہ کا حال ہو۔ تیسرے یہ کہ دین کا حال ہو۔ صحیح یہ ہے کہ وجہ کا حال ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اور ہمارے حضرت صدر الافاضل نے اختیار فرمایا وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . واؤ عاطفہ اور عطفت پہلے جملے اَنْ اَقْمُ پر ہے لَا تَكُوْنَنَّ بحث نہی بانون ثقیلہ ہے۔ جس نے کلام میں شدت پیدا کر دی مِنْ میں یہاں دو احتمال ہیں کہ یہ مِنْ بعضیت کا ہو یا بمعنی مع ہو اَلْمُشْرِكِيْنَ الف لام جنسی یا استغراقی ہے مشرکین مشرک کی جمع ہے۔ شُرکَی سے مشتق بمعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ تعالیٰ کے صفات خصوصیت کسی مخلوق میں ماننا وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ . یہ واؤ بھی عاطفہ ہے ماضی پر عطفت ہے لَا تَدْعُ فعل نہیں ہے مگر یہاں نون ثقیلہ یا خفیفہ سے شدت نہیں مِنْ زائدہ ہے۔ دُوْنِ کے معنی مقابل ہیں اضافت ہے ذات باری کی طرف ما اسم موصول ہے اضلاً غیر عقل والوں کے لئے ہے مراد مٹی کے بت ہیں وحیات کے بھی شامل ہیں۔ لَا يَنْفَعُ فعل نفی ہے دونوں زمانوں حال و مستقبل کو شامل ہے۔ ک ضمیر سے مراد ہر مخاطب ہے وَ لَا يَضُرُّكَ واؤ عطفت کی لَا يَضُرُّ فعل نفی ہے۔ نفع نقصان سے عام ہے کہ جہاں ہو یا روحانی۔ مالی ہو یا بدنی۔ صیغہ مضارع منفی ضَرَّ مضارع ثلاثی سے مشتق ہے بمعنی چھینا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا قَرَأْتَ الظِّلْمِيْنَ . ف تعقیبہ بیان نتیجے کے لئے ہے حروف عطفت سے ہے اس کا معطوف علیہ یا تو فقط لا تدع کا جملہ ہے تبشیر کے لئے ہے۔ اور یا پھلے تمام احکام پر عطفت ہے تو یہ جملہ حقیقہ شمار کے لئے ہے۔ ان حروف شرط ہے فَعَلْتَ کا مرجع اگر نبی کریم ہیں تب یہ شرط بالحال فرضی ہے اور اگر مرجع عام مسلمان ہے جیسا کہ سابقہ و ش کلام سے ظاہر ہے تو شرط غیر محال حقیقی ہے فَإِنَّكَ میں ف جزائی ہے۔ اِنْ حروف تعقیق نے کلام میں یقین پیدا کیا کہ ضمیر اسمِ اِنَّ ہے۔ إِذَا إِذَا مَقَابَل ہے بعد کا الف صرف من حرف جار تبعیضیہ سے تعلق کی بنا پر ہے اَلظَّالِمِيْنَ۔ الف لام عہد خارجی ہے۔ یعنی صرف اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جس کو سب جانتے ہیں۔ ظلم کے معنی ہیں نقصان کسی کا یا اپنا یا دوسرے معنی مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ - فرمادو اے حبیب اے لوگو اگر تم میرے دین میں شک میں پڑے ہو تو یاد رکھو میں ان

کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ قُل کا امر ظاہر تو صرف نبی کریم کو ہے لیکن اشارۃً

قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے اسی طرح یا ایُّہا النَّاس سے اشارۃً تا قیامت تمام کفار کو خطاب ہے۔ واضح رہے کہ

اصطلاحات قرآنیہ کے مطابق یا ایُّہا النَّاس کا خطاب صرف کفار کو ہوتا ہے اس میں کوئی مسلمان مومن شامل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں

کے لئے یا ایُّہا الَّذِينَ آمَنُوا کے پیارے لقب سے ندا ہوتی ہے اور اس لقب میں حبیب کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم

شامل نہیں ہوتے۔ اگرچہ ان کا شک اور وہم یقینی تھا مگر حرف شرط فقط اپنے عقیدے کو ثابت اور بیان کرنے کے لئے ارشاد ہوا

شک عام وہم کو کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں ۱۔ ریب ۲۔ امتراء ۳۔ تردد اگر عقل دلائل سے شک پڑے تو ریب کہلاتا ہے اگر

بلا سوچے سمجھے بغیر غور و فکر شک میں مبتلا ہو جیسے کہ جہلا حقا کے شکوک وہ امتراء کہلاتے ہیں اور اگر شک و یقین دونوں جانب میلان

نظر آتا ہو تو تردد ہے۔ یہاں امتراء مراد ہے۔ دین دینی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ میرے دین کی درستی میں شک ہو۔ دوسرے یہ کہ خود

مجھ میں دین پر قائم رہنے کی طرف سے کفار کو شک ہو اور اپنی طرف سے گمان کئے بیٹھے ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان

لوگ (معاذ اللہ) ایک نہ ایک دن اسلام سے ہٹ کر ہم کفار کی موافقت میں آجائیں گے تو اسے کافر و تمہاری یہ آرزو ہرگز پوری

نہ ہوگی کیونکہ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ میں ان کی کبھی بھی عبادت پوجا نہ کروں گا۔ اَعْبُد میں چونکہ فقط پوجنے کا ہی مطلب ہوتا ہے اس

لئے الَّذِينَ فَرَاکَ تمام معبودان باطلہ کو شامل کر لیا خواہ بے عقل ہوں جیسے مٹی اور دعوات کے بت یا تصویریں یا چاند سورج۔ خواہ

ذوی عقول ہوں جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون نمرود وغیرہ۔ یا جبراً بلا خواہش معبود بنا لیتے جلنے والے جیسے یودیوں

میں حضرت عزیر عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یا جیسے سنا گیا ہے کہ ایران میں حضرت علی کی خود ساختہ تصویر کی بھی پرستش کی

جاری ہے۔ حالانکہ یہ پرستش ان بزرگوں کی خواہش کے قطعاً خلاف ہے غرض کہ مومن کو حکم ہے کہ ہر قسم کے کافر سے علی الاعلان

کہہ دے فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ (الخ) مِنْ دُونِ اللَّهِ دُون کے بہت سے معنی ہیں یہاں بمعنی سوا ہے۔ (روح المعانی)

یہ جملہ اگرچہ ف جزائیس کے ساتھ ہے مگر مقصود خبر دینا ہے یعنی کسی وقت کسی زمان میں بھی یہ بات ممکن نہیں نہ خود نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ سچے مومن سے کیونکہ جس پر احمد مجتبیٰ کے عشق و معرفت اور آپ کی تعلیم کا رنگ چڑھ گیا ہو جہلا اس کو کون

بھٹکا سکے۔ یہاں لَا أَعْبُدُ فعل نفی کے پہلے لانے اور فعل مثبت تَعْبُدُونَ کے بعد میں لانے میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ عبادت انتہائی

تعلیم ہے اور بت انتہائی ذلیل چیز ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں اشرف انسان اور انسانوں میں اشرف عقلا اور عقلا سے

اشرف مومن پھر اولیاء پھر علماء پھر صحابہ رضہ پھر انبیاء پھر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے ذلیل کی عبادت کریں۔ تقدیم نفی

میں شدت پیدا ہوئی (خازن) لَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم۔ لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تم کو موت

دیتا ہے۔ حرف لَٰكِنْ نے بتایا کہ عبادت کسی کی جائز نہیں خواہ کوئی مخلوق میں اچھے برے دینی دنیوی کسی مقام پر ہو سوائے اللہ

تعالیٰ کے اس لئے کہ تعلیم اسلامی کے مطابق ہر بزرگ کی تعلیم حسب مرتبہ جائز ہے۔ تعلیم کی پانچ قسمیں ہیں خدمت گزاری مافراہ برداری ماطاعت ماتباع وعبادت۔ اسی طرح تعلیم کے لائق بھی پانچ قسم کے بزرگ علی الترتیب ہیں والدین ماحکمران ماعلماء اولیاء مانبیاء کرام وخالق کائنات اللہ جل جلالہ پس جس طرح آخری اور انتہائی تعلیم عبادت ہے اسی طرح اس کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ انتہائی بزرگی اسی کی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بڑائی اور بزرگی ناممکن اس لئے عبادت بھی اس کے سوا کی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ورحیم کی بے شمار صفات ہیں مگر یہاں مارنے کی صفت کا ذکر فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عقل والا ہر چیز کی دلیل کا طالب ہوتا ہے۔ یہاں اس چیز کا دعویٰ ہے کہ تمہاری عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے یٰقَوْمُ میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ چونکہ وہی اللہ تم کو موت دیتا ہے اور اس سے پہلے زندہ بھی تم کو اسی نے کیا وہی تمہارا خالق ہے تم کو زندہ کر کے اتنی قوت طاقت اسی نے دی پھر تمہیں وفات دے کر تمہاری ساری کساری اکڑیں ختم کر دے گا گویا کہ تم بالکل ہر طرح اس کے قابو میں ہو۔ اس لئے اسی کی عبادت کرو دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل ذوق تو محبت سے عبادت کرتے ہیں مگر مفسد لوگ خوف سے بات مانتے ہیں۔ یہاں کافرین مفسدین کو خطاب ہے اس لئے حیبت ناک موت کا ذکر کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ منکر لوگ عذاب کے منتظر رہتے تھے عذاب میں بھی موت و ہلاکت ہی ہے اور پھر کافر کی موت بھی اس کے لئے عذاب ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں اس قہاری صفت کا ذکر فرمایا گیا اِنَّ اَمْوَالَكُمْ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ آخر دم تک مومنوں کے ساتھ رہوں۔ یہاں سے آخری آیت تک تمام مسلمانوں کے لئے شریعت و اسلام کے چارو چلت و لے حکم ہوئے پہلے دو کرنے والے اور پھر دو حکم نہ کرنے والے۔ کرنے والے حکموں میں ایک یہ ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں (التم) اگر یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی مراد لی جلتے تو مطلب یہ ہو گا کہ دیگر انبیائے کرام تو کچھ کچھ مدت کے لئے اپنی امتوں میں رہے مگر ہمارے نبی قیامت تک اپنے فلاںوں کے پاس حاضر و ناظر ہیں۔ جیسا کہ سورہ انجیل سے بھی ثابت ہے (یوحنا باب ۱۱ آیت ۷۷) اتنا وعدہ نامہ ص ۹۹) یہی وجہ ہے کہ دیگر تمام چمن اجڑ گئے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کا باغ اب بھی ہر ابھرا اور علماء اولیاء کے غنے چٹکے ہوئے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مِنْ میں معیت کے معنی پیدا ہیں۔ اور اگر یہ حکم علم مسلمان کو ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ اسلام پر قائم رہو اور دھڑ دھڑا دھڑت بھاگو ہر وقت ہر حالت میں ہر لحاظ سے صرف مومنوں کے ساتھ رہو اُن کی جماعت میں ہی شامل رہو۔ دوستی رکھو تو صرف مسلمانوں سے دہی تمہارے سچے دوست ہو سکتے ہیں کافر تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر طریقہ سے اپنا اسلام ظاہر کرتے رہو۔ شکل صورت۔ اعمال۔ افعال۔ کردار۔ اخلاق۔ لباس۔ گفتگو وغیرہ سے تمہارا مسلمان ہونا عجیب شانِ امتیازی معلوم ہوتا رہے اس معاملے میں کچھ بناوٹ لگاؤ نہ رکھو کیونکہ تقیہ اور فریب اسلام میں حرام ہے۔ دوسرا حکم ہے اِنَّ اَقَمَ دُجْحَكَ لِلدِّينِ خِيَتًا اور یہ حکم دیا گیا ہوں کہ قائم رکھو اپنی ذات کو دین پاک کے لئے سب باطل دینوں سے علیحدہ ہو کر۔ یعنی اپنی طرف سے کسی عمل یا فعل سے اس کے لئے شریک نہ بناؤں نہ ظاہر نہ باطن۔ جس طرح کہ وہ ذات پاک اپنی مخلوق میں کسی کو شریک نہیں فرماتا نہ ہی خالق میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی طرح مخلوق کو چاہئے

کہ اس کی عبادت میں سجدہ سجود میں بھی کسی کو شریک نہ کرے خیال رہے کہ ہر وہ طاقت جو کسی کو معبود سمجھ کر کی جائے یا خدائی طاقت مان کر کی جائے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ معبود سمجھنا یہ ہے کہ کسی میں ذاتی اختیار و قوت و کمالات تسلیم کئے جائیں۔ دین سے یہاں مراد قانون الہی ہے۔ حقیقاً کا مطلب مخلص ہو کر بغیر ڈر سے جھجکے اور بغیر ریا اس کی طرف مائل ہونا۔ مگر اس خلوص کے لئے پہلے ایمان شرط ہے اسی لئے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کا امر پہلے ہوا یہ امر بعد میں وَكَانَ تَكْوِينُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور قطعاً نہ ہونا تو مشرکین میں سے۔ یا اس طرح کہ خود مشرک نہ بننا تب یہ خطاب کی توجہ عام مسلمان کی طرف ہے اور یا اس طرح کہ ان کی دوستی کے ساتھ نہ ہونا یا ان کے مشابہ لباس وغیرہ میں نہ ہونا یا کسی وجہ سے ان کی حمایت میں نہ ہونا تب روتے خطاب نبی کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اے مسلمان جب تو نے ان حکموں کو عمل طور پر سمجھ لیا تو تجھ کو چوتھا حکم یہ ہے کہ وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ۔ نہ دعا مانگ تو اس چیز سے جو نہ تجھ کو نفع دے سکے اور نہ تیرا نقصان کر سکے۔ لغوی اعتبار سے لَا تَدْعُ کے تین معنی بن سکتے ہیں کبھی اس کا ترجمہ عبادت کرنا کئے جاتے ہیں۔ کبھی پکارنا۔ کبھی دعا مانگنا ہوتا ہے اور یہی اصل ہے کیونکہ لَا تَدْعُ کا مادہ اشتقاق دُعُو ہے اسی سے دعا ہے اگرچہ اس کے تین معنی ہوتے ہیں مگر یہاں عبادت کا احتمال درست نہیں دو وجہ سے پہلی یہ کہ عبادت غیر اللہ کی نفی لَا أُعْبُدُ الَّذِينَ سے ہو گئی یہاں ضرورت نہیں دوسری وجہ یہ کہ عبادت میں مطلق حکم ہوتا ہے کہ کسی کی بجز خدا تعالیٰ عبادت جائز نہیں جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا خود باری تعالیٰ نے الَّذِينَ فَرَاكَ رَبِّ مَخْلُوق کی عبادت باطلہ کی نفی کر دی مگر لَا تَدْعُ میں بہت سی قیدیں لگائیں اور ثابت کیا کہ مطلق پکارنا اور غیر اللہ سے مانگنا برا نہیں فقط ان بتوں وغیرہم غیر ذوی العقول نباتاتی جماداتی چیزوں سے مانگنا حرام ہے مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ جو ترے مانگنے پکارنے سے تجھ کو کچھ دے نہیں اور اگر تو ان کا منکر ہو تو تیرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ دنیا میں صرف مشرکین کے بت ہی ایسے ہیں ملائکہ اور جنات جحون رات بکثرت اس نفع نقصان کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اس لئے انسانوں فرشتوں جنوں سے مانگنا جائز ہے اور پکارنا بھی۔ پس ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ انبیاء کرام سے قبل وفات اور بعد وفات مانگنا بالکل جائز ہے ممانعت کہیں ثابت نہیں اگر یہ مانگنا اور پکارنا بھی منع ہوتا جیسا کہ کم عقل وہابی کہتے ہیں تو اس آیت میں لفظ مَا نہ ہوتا بلکہ مَنْ یا الَّذِی ہوتا۔ مانگے ہی ثابت ہوا کہ اے مسلمان تو بتوں سے مت مانگ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تو نے ان حکموں پر کان نہ دھرا اور یہ کاربائے ممنوعہ کر لئے تو بے شک تو ظالموں کے ساتھ شمار ہوگا۔ یہ جملہ شرطیہ سابقہ چار حکموں کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اس میں ظاہراً اور حقیقتاً ہر دو طرح عام مسلمان کو خطاب ہے۔ ریضاوی۔ خازن۔ مدارک کیونکہ نبی پاک کے لئے یہ جملہ بولنا نتیجہ محال بالذات اور اگر کوئی اس جملے کی نسبت فاعلی نبی کریم کی طرف ہی کرے تو یہاں فرضی ترجمہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم ایسا کرتے تو ایسے ہو جاتے۔ اور پھر اس ترجمے میں کچھ دشواریاں پیدا ہو جاتیں۔ پس بہتر ہماری ہی تفسیر ہے۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی نسبت نبی پاک کی طرف کرنی جائز ہے لہذا جائز ہے یہ کہنا کہ نبی کریم کا قرآن۔ نبی کریم کا اسلام۔ حضور اقدس کا قانون۔ نبی پاک کا کعبہ آپ کی جنت۔ تمام

کائنات آپ کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ فائدہ میں دینی میں نسبت احمد مجتبیٰ سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ بزرگان دین اور دیگر لوگوں کے خطابات القابات اور پکارنے میں فرق ہونا ضروری ہے۔ جو الفاظ و خطابات انبیاء کرام کے لئے مقرر ہیں وہ ہی الفاظ کسی اور کے لئے بولنے جائز نہیں اگرچہ صحابی ہو یا عالم یا ولی اللہ جیسے لفظ علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو الفاظ صحابہ کے لئے معین ہیں وہ دیگر علماء اولیاء کے لئے استعمال کرنا غلط ہے جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صحابہ کے لئے امتیازی جملہ بن چکا ہے۔ غیر صحابی کے لئے نہ بولا جائے۔ اسی طرح اس کے برعکس کہ عام خطابات میں خواص کو نہیں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے تَابَتْکَ الْاَیْمَنُ میں انبیاء کرام شامل نہیں ہوتے اور اَیْمَنُ النَّاسِ میں مومن شامل نہیں یہ فائدہ یَا تَبَا النَّاسُ کے خطاب سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ اللہ کے بندوں کا کام اللہ ہی کا ہے۔ اولیاء اللہ سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا کسی کی شکلیں مل فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کی شکل کشائی ہے۔ دیکھو موت دینا جان مکانا حضرت عزرائیل کی ڈیوٹی ہے۔ مگر رب کریم ان کے اس فعل کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا یَتَوَقَّأُکُمْ چوتھا فائدہ عبادت میں اور حاجت روائی کے لئے پکارنے میں بڑا فرق ہے عبادت کسی کی بھی جائز نہیں خواہ معبودانِ باطلہ ہوں یا نبی ولی۔ مگر فریاد کرنا صرف بتوں وغیرہ سے منع ہے انبیاء کرام اولیاء علماء سے جائز ہے۔ یہ فائدہ فَلَا اَعْبُدُکَ عَوم اور لَا تَدْرُعُ کے مقتید فرمانے اور الگ ذکر کرنے سے حاصل ہوا۔

اعتراضات

اس آیت پر چند اعتراض وارد ہوتے ہیں پہلا اعتراض کفار کا شک کرنا دین اسلام میں یقینی امر ہے پھر اس کو اِنْ کُنْتُمْ سے جملہ شرطیہ کیوں بنایا گیا۔ اگر مگر سے چیر یقینی نہیں رہتی جواب اولاً اس لئے کہ سابق کافروں کا شک یقینی نہیں اس لئے کہ بعض کافر محض ضد سے نہیں مانتے۔ ان کو حقایق اسلام کا یقین ہوتا ہے۔ جیسے کہ زمانہ نبوی کے یہود و نصاریٰ ایسے ہی کفار کے بابے میں ارشاد باری ہے یَعْرِفُوْنَهُمْ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ دوم اس لئے کہ یہ جملہ شرطیہ بولنا اُن کے قلبی ارادوں کو توڑ کر اپنے عقیدوں کو ثابت کرنا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ شرط بمعنی وصلیہ ہے۔ یعنی اگرچہ تم شک میں ہو ہماری طرف سے مگر ہم تمہاری طرف آنے والے نہیں دوسرا اعتراض نحوی قاعدے کے مطابق حال یا فاعل کا ہونا ہے یا مفعول بہ کا مگر یہاں لفظ حَنِیْفًا حال ہے اور اس کا ذوالحال دین ہے حالانکہ لِلْدِّیْنِ نہ فاعل ہے نہ مفعول پس یہ آیت قواعد نحویہ کے خلاف ہے جواب نحویہ کا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم نحو کے انسانی ساختہ قوانین کا پابند ہے۔ اس کے باوجود لفظ حَنِیْفًا میں تین قول ہیں کہ اس کا ذوالحال یا اقم کا فاعل ہے یا وَجْهَکَ مفعول بہ ہے ان دونوں صورتوں میں تو اعتراض پڑتا ہی نہیں تیسرا قول یہ کہ اس کا ذوالحال لِلْدِّیْنِ ہو۔ جس کو معترض نے اختیار کیا مگر قاعدہ کلیہ نہ ہونے کی بنا پر اعتراض ختم ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ

اے عشق البیہ میں سرشار کہہ دے ان بے خبروں منکروں سے کہ اگر تم میری منزل حقیقیہ ابدیہ کے بابے شیطان و ہموم میں مبتلا ہو تو یاد رکھو کہ میں اس نفسِ امّارہ کی اور اس کی خواہشاتِ رذیلہ کی پیروی نہ کروں گا جس کی تم پرستش کرتے ہو اپنے خالق سے منہ پھیر کر لیکن میں تو اسی کی عظمتِ قدیمہ کا معترف رہوں گا جو تم کو فنا کی موت

اور غفلت کی صلاکت عطا فرماتا ہے۔ جس سے ضمیر مردہ ہو کر راہ سعادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور میں امر کیا گیا ہوں کہ اس راہ الہیہ کا مشاہدہ کرنے میں شامل رہوں۔ اور شاہدین کے ساتھ رہوں پھر اپنی ذات ذی صفات کو محبت باری تعالیٰ اور دیدار کے شوق کے لئے اور معرفت صفات خداوندی کے لئے اس لئے قائم کر دوں کہ تمام ماسوائے اللہ کی محبتوں سے چہرہ پھیر کر مخلوق سے بری ہو جاؤں اور اپنے خالق میں ایسا مشغول ہو جاؤں کہ اسی کو دیکھوں اسی کی طرف دوڑوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دین محبت کا نام ہے اور دین حنیف ماسوائے اللہ سے دوری ہے۔ محبت الہی نور کے پردوں میں پوشیدہ ہے۔ آقائے کائنات جو ان خزانوں کے غار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ذرہ بھر حجاب ہٹ جائے اور ان انوار کا قطرہ منکشف ہو جائے تو حد بصر تک جل جائے مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِسی کا حکم ہے کہ اے مومن کامل مضبوطی سے قائم ہو جا۔ تاکہ رب کریم کے مشاہدے کے انوار کو برداشت کر سکے۔ اور جب یہ نعمت عظیم تجھ کو حاصل ہو جائے تو لَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يَمْشِي بَعْدَ الْوَعْدِ اِیْنِ ان میں سے نہ ہو جانا جو اللہ سے غیر اللہ کے طالب ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے مشاہدے کے بعد پھر غیر کا مشاہدہ قلب و قالب میں آئے۔ کیونکہ جس نے اپنے مولیٰ کو پہچان لیا وہ اس معرفت کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو تو یہ شرکِ طریقت ہے اس کو اصحابِ قلوب شرکِ خفی کہتے ہیں دعرائس و تفسیر کبیر اور اے مشاہدہ انوار سے قرب الہی پانے والے وہی موجود ہے باقی سب معدوم ہے اور جو کچھ ہے ایجاد حق سے ہے تو جب ایسا ہے پس ماسوائے اللہ کا وجود اسی کی ایجاد ہے لہذا کوئی نافع نہیں بجز حق تعالیٰ کے اور کوئی ضار نہیں سوا رب کے لہذا اے بندے نہ فریاد کر مگر اسی سے اور نہ رجوع کر مگر اسی کی طرف اس کے اختیار کو نہ پکار کیونکہ وہ بے بس ہیں خود محتاج ہیں۔ اس کے اپنوں کے پاس جاکہ ان میں بڑی طاقتیں بڑے اختیار ہیں۔ لیکن اگر اس پیار اور محبت الہیہ کے حصول کے بعد پھر بھی اس کو پکارا جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو پھر تو اس کے قہر سے مغلوب اپنے حصۃ النوار سے متروک اور اپنی مراۃ محروم ہو جائے گا۔ اور غیر اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبوب رہے گا۔ تیر کو رع۔ سجود۔ نماز۔ روزہ علم و عمل سب تیرے لئے حجاب ہوں گے تیری مراۃ فوت ہو جائیں گی اور جو ایسا ہو وہ اپنے نفس پر ظالم ہے۔ اور اگر تو نے نفع نقصان کا مرکز اللہ کے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو بنالیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اس لئے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ہی ظلم ہے۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

(دکبر دعرائس)

وَلَا يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ

اور اگر تکلیف پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ نقصان تو نہیں کھولنے والا کو اس مگر وہ اور اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹانے والا نہیں اس کے سوا اور

اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ

اگر ارادہ کرے تجھ کو خیر کا تو نہیں روکنے والا کوئی فضل اس کے پہنچاتا ہے کو فضل اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچاتا ہے اپنے

يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

جب کہ چاہتا ہے بندگان اپنے اور وہ بخشنے والا رحیم ہے تم فراؤ اسے

بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے تم فراؤ اسے لوگو

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ

انسانوں یقیناً آیا تمہارے پاس حق طرف سے رب تمہارے توجو ہدایت پا گیا

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے

فَانَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۚ

تو فقط ہدایت پا نا ہے لئے نفس اپنے اور جو گمراہ ہوا تو فقط گمراہ ہوتا ہے پر اپنے

بِئْسَ مَا يَرْجُو ۚ

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۱﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ وَ

نفس اور نہیں میں پر تم کچھ دتے دار اور اتنا کر اس کی جو وحی کیا کہا طرف تیری

اور کچھ میں کڑوڑا نہیں اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے اور

اصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۲﴾

اور صبر کر یہاں تک کہ حکم کرے اللہ اور وہ اچھا تمام حاکموں سے

صبر کر یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرماتے والا ہے

تعلق

اس آیات کا پھل آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھل آیات میں باطل اور جھوٹے معبودوں بتوں

وغیرہ کی عبادت سے منع کیا گیا تھا اور بہترین عقل وجہ بیان فرمائی تھی کہ جو نفع یا نقصان کا مالک نہ ہو وہ تو منہ

لگانے کے قابل بھی نہیں ہوتا چہ جائیکے عبادت کی بجائے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ نفع نقصان اس اللہ کے قبضے میں ہے وہی اپنے بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ لہذا وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے دوسرا تعلق پہلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سچے دین پر آجاؤ یہی ہدایت ہے جس سے کسی کم عقل کو شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو یا رسول پاک کو کوئی فانی نفع ہوگا۔ ان آیات میں اس باطل خیال کو توڑا جا رہا ہے کہ ہدایت و گمراہی کا نفع نقصان خود اسی شخص کو ہے جس نے ان میں سے کوئی راہ اختیار کی تیسرا تعلق پچھلی آیات مطہرات میں یہ حکم تھا کہ اے مومنوں تم کافروں سے یہ کہہ دو۔ یہ کہہ دو۔ کہہ دو چار پانچ قولی حکم تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی بد تمیزیوں سے پریشان دل مت ہو بلکہ صبر کرو۔ اور اپنے حال پر ڈٹے رہو گویا کہ پہلے قال کا حکم تھا اور اب حال کا۔

تفسیر نحوی

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وَادُّ تفسیر یہ ہے جو پچھلے صلے موصول کی تفسیر کرتی ہے۔ ان حرف شرط نے اس پورے جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیا یَمْسَسُ فعل مضارع ہے مَسَسَ بمعنی چھونا سے مشتق ہے باب سَمِعَ يَسْمَعُ سے اگر مچھلانا کے معنی پیدا ہو گئے۔ کث ضمیر مخاطب مفعول بہ ہے لفظ اللہ فاعل ترکیبہ ہے بِضُرٍّ ب بعضیت کی ہے ضُرٌّ میں تنوین تنکیری ہے جس سے عموم پیدا ہوا۔ فَلَا میں فاء جزائیہ ہے۔ لَا ماولا واللہ۔ بعض نے کہا کہ لائے نفی جنس ہے کَاشِفٌ اسم فاعل کَشَفَ سے مشتق ہے بمعنی کھولنا۔ لام حرف جار مفعولیت کا ہے ضمیر غائب سے مراد تکلیف ہے إِلَّا حرف استثناء منقطع ہے۔ هُوَ سے مراد باری تعالیٰ وَإِنْ يُرْذَلْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ وَادُّ عطف کی ہے اِنْ حرف شرط ہے يُرْذَلْ۔ دراصل يُرِيدُ باب افعال کا مضارع تھا۔ حرف شرط نے جزم دیا تو اجتماع ساکنین کی بنا پر یاء کو گرا دیا۔ بمعنی ارادہ کرتا۔ کث مفعول بہ بخیر ب بعضیت کی ہے۔ خیر سے دنیا کی بھلائی اور نفع مراد ہے۔ فَلَا رَادٌّ میں ف جزائیہ۔ لائے نفی جنس رَادٌّ رَدٌّ سے مشتق اسم فاعل ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ لاکے خبر پوشیدہ موجود ہے۔ بِفَضْلِهِ لام مفعولیت کا ہے۔ فضل سے مراد حلال رزق ہے ہ کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے يُصِيبُ بِہ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ يُصِيبُ فعل مضارع واحد غائب صَوَّبٌ سے بنا ہے بمعنی گرانا اسی سے ہے مصیبت ب مفعولیت کی ہے ضمیر واحد غائب کا مرجع فضل ہے۔ مَنْ اسم موصول یصیب کا مفعول بہ ہے يَشَاءُ پورا جملہ مفعول ہے نہ کہ فاعلی کیونکہ يَشَاءُ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے مَنْ بعضیت کا ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی ہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ۔ وَادُّ سر جملہ تعلیلیہ ہے ماقبل مشیت اور عطاء فضل کی علت بیان کر رہی ہے۔ هُوَ مبتدا ہے۔ الْغَفُورُ غَفْرٌ سے مشتق ہے اس کا لغوی ترجمہ ہے ڈھانکنا۔ اسی سے ہے مغفرت یعنی سر کو ڈھکنے والی لوہے کی ٹوپی۔ الف لام عہد ذمہنی ہے۔ یہاں مراد ہے گناہوں کو بخشنا۔ الرَّحِيمُ۔ الف لام استغراقی ہے۔ بعض نے کہا یہاں بھی عہد ذمہنی ہے۔ صفت مشبہ ہے رَحْمٌ سے مشتق ہے۔ یعنی ہر وقت ہر مخلوق پر ہر طرح رحم فرمانا۔ رَحْمٌ کا لغوی ترجمہ ہے۔ ہر شخص کو بلحاظ حیثیت جگہ دینی اسی کو شفقت کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قُلْ آمُرُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ كَرِيمٍ کی ذات پاک مراد ہے۔ اور ناس سے مراد کافر ہیں۔ قَدْ جَاءَ فعل ماضی قریب ہے۔ کُم جمع میں تا قیامت کفار شامل

تجھ کو بھلائی دینے کا تو کوئی بھی چھیننے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ یعنی اگر تیرے اپنے قصور و خطا سے۔ اللہ کی ناراضگی کے باعث تجھ کو معمولی نقصان بھی پہنچے تو وہ بھی کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ معمولی تکلیف کو بھی دور کر دے۔ چہ جائیکہ بڑی مصیبت کو دور کر سکے۔ اسی لئے یہاں۔ یُسُس کا لفظ بولا گیا جس کا مطلب ہے فقط چھو جانا۔ وہی اللہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی اصل فاعل ذاتی جو خالق تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فاعل ذاتی اس کے سوا کوئی نہیں۔ نہ نبی نہ ولی نہ ڈاکٹر نہ حکیم نہ بادشاہ نہ وزیر۔ نہ حاکم نہ امیر۔ لیکن اس کے باوجود شریعت الہیہ نے ان کے پاس جانے ان سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ یہ حضرات اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں۔ انبیاء کرام تو دنیا و آخرت کی ہر تکلیف باذن پروردگار دور فرمادیتے ہیں تو گریبان کا دینار بکاشفا دینا ہے اس آیت لا کاشف کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ورنہ انبیاء اولیا تو بڑی شان والے ہیں دنیا کی عام چیزیں تین قسم کی ہیں ۱۔ نفع دینے والی ۲۔ نقصان دینے والی ۳۔ نہ نفع نہ نقصان (تفسیر کبیر) یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں سے شفا آتے اس کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے۔ نقصان آئے تب بھی اسی طرف کو لگاتے۔ جہر بھی جائے اسی کے بھروسے پر اس کی رضا سے سب دے سکتے ہیں اس کے بغیر رضا نہ نبی کچھ عطا فرمائیں نہ ولی نہ ڈاکٹر نہ حکیم شعر

سائیں آنکھیاں پھیریاں میرا ویری ملک تمام ۛ ذرا سی جھاتی مہر کی تو لاکھوں کریں سلام

اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بھلائی کرنا چاہے تو رب تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نہ چھین سکتا ہے۔ اس جگہ فَلَآ اَدْنٰی لَہٗا کی بجائے فَلَآ اَذِیْفُضْلِہٖ فرمانے میں یہ نکتہ ہے کہ تکلیف اور نقصان بندے کے اپنے فعل گناہ خطا وغیرہ سے آتے ہیں مگر بھلائی رحمت اور دنیا و آخرت کی نعمتیں فقط رب تعالیٰ کی عنایت اور فضل سے ملتی ہیں (خازن۔ کبیر۔ ابن کثیر) اسی لئے پہلے فرمایا اِلَّا ہُوَ۔ اِلَّا سے نفی توڑ کر ثبوت پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا فَلَآ اَذِیْفُضْلِہٖ گویا کہ بندے کا نقصان مطلوب بالعرض ہے اور نفع مطلوب بالذات۔ یہی وجہ ہے کہ نقصان اور تکلیف تو مستحقین کو پہنچتی ہے مگر فضل رب العالمین بلا استحقاق عطا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی سَبَقْتُ رَحْمَتِیْ عَلٰی غَضَبِیْ۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تکلیف اور خسارہ تو صرف بیوقوفوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ مگر رزق حلال اور رحمت پروردگار یُصِیْبُہٗم مِّنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ ۱۰ اپنا فضل پہنچاتا ہے جن کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی طیب رزق جو محض فضل ربی سے ملتا ہے وہ بھی اسی اللہ کی عطا ہے بعض نے فرمایا کہ بہ سے مراد نفع نقصان دونوں ہی ہیں (خازن) مگر نفع تر یہ ہے کہ صرف خیر مراد ہے (بیضاوی) کیونکہ من یشاء کی عمومیت اور من عبادہ کی پیار بھری عبارت میں شر یا نقصان کیسے مراد لیا جاسکتا ہے اِنِّہٗ یُصِیْبُہٗم مِّنْ خَیْرِ اور فضل ہی مراد ہے اس لئے اسکے آگے ارشاد ہوا وَہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اور وہی اللہ تمام گناہوں کو چھپانے والا یعنی بخشنے والا ہے۔ یہ کرم صرف مومنوں کے لئے ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں سب پر اور آخرت میں صرف ایمان والوں پر۔ یہ عبارت بھی اس کی خیر پر دال ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اے لوگو! خلق لرحمہ۔ ابدار مگوین میں وہ اللہ

واحد و منفرد۔ بجز اس کے کسی خیر و شر کا کوئی موجد نہیں لہذا وہی معبود ہو سکتا ہے۔ اتنی مدلل پیاری۔ اور شاندار تعلیم و تقریر سے بھی اگر یہ کفار ہدایت پر نہ آئیں تو اسے میرے پیارے حبیب ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَصِبُ عَلَيْهٖ ذَنْبٌ مِّنْ ذُنُوبِهِۦ ۚ وَمَنِ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهٖا۔ فرما دو! اسے لوگو بے شک آگیا ہے تمہارے پاس حق۔ تمہارے رب کی طرف سے توجہ ہدایت لے لے پس ہدایت لیتا ہے اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو غلط راستے چل پڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی نقصان پر۔ جبکہ سابقہ کلام میں توحید۔ نبوت۔ موت و حیات نفع نقصان کے خالق حقیقیہ کے سب دلائل پیش کر دیئے گئے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی کہلوا یا جارہا ہے کہ حق یعنی محمد مصطفیٰ خود تشریف لے آئے یہ تمہارے رب کی طرف سے آخری رسول ہیں ان پر رب تعالیٰ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے ان سے جس نے بھی ہدایت یعنی ہے اُس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور جس نے اتنی باتیں سننے کے بعد بھی گمراہی پر ہی رہنا ہو اور سرور کائنات آقاؐ کے در عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پر نہ آئے تو اُس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اگرچہ چند مفسرین نے حق سے مراد قرآن یا اسلام لیا ہے مگر اکثر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیا ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ دوجہ سے۔ پہلی یہ کہ لفظ جاء مطابق اصطلاحات قرآنیہ ہمیشہ انبیاء کرام کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے لئے اُنزِلَ وغیرہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہاں قَدْ جَاءَ سے ثابت ہوا کہ حق سے مراد نبی کریم ہیں اگر قرآن مجید یا اسلام مراد لیا جلتے تو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی ماننے پڑیں گے حالانکہ بلا عذر ترک حقیقت ممنوع ہے جیسا کہ روح المعانی نے فرمایا۔ دوسری وجہ یہ کہ لفظ حق با صول نحو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو کثرت اور زیادتی کو چاہتا ہے اور حقانیت کی کثرت ہر لحاظ سے جتنی ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں موجود ہیں اتنی کہیں نہیں کہ علم۔ عمل۔ کردار۔ اخلاق۔ اطوار۔ معاملات۔ کمالات۔ برتاؤ۔ تہذیب۔ حسن معاشرت۔ عدل انصاف۔ طرز گفتگو۔ رخصتیں۔ بختگی۔ غرضیکہ ہر طرح حق ہیں۔ گویا کہ مکمل قرآن اور مکمل اسلام خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چالیس سال نبی کریم نے اپنے عمل سے قرآن مجید پیش فرمایا اور تیس سال اپنے قول سے۔ تو اسے پیارے نبی فرما دو کہ اگر اب بھی تم مجھ سے دور ہی رہے تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ چھڑاؤں گا نہ شفاعت کروں گا۔ کیونکہ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ دریں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں۔ کہ کل قیامت میں نہ تم میرے سامنے گڑ گڑانا فریاد کرنا۔ نہ تمہارا کچھ استحقاق مجھ پر قائم ہو سکے۔ نہ ہی تمہاری گمراہی کے بارے مجھ سے کچھ پوچھ گچھ ہو۔ مجھ کو تو صرف اپنے رب جل جلالہ کا یہ حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اور تم اسی راہ چلو جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف یعنی قانون خداوندی کی۔ عمل۔ قولی۔ تبلیغ فرمائے جاوے خیال رہے کہ امت پر واجب ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرے۔ بجز انبیاء کسی کی پیروی جائز نہیں اگرچہ کوئی عالم ہو یا ولی کیونکہ اتباع اور پیروی کہتے ہیں بلا سوچے سمجھے نقش قدم پر چل پڑنا۔ اور فطری طور پر بجز انبیاء ہر شخص کے اعمال و افعال میں لغزش ہو سکتی ہے۔ اسی لئے۔ دیگر اکابر کی صرف اطاعت کا حکم ہے لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت کے علاوہ اتباع کا بھی حکم ہے۔ ہاں خود انبیاء کرام کو صرف کلام اللہ کے فرمودات کے مطابق اتباع یعنی تبلیغ وغیرہ کہنے کا حکم ہے اور یہ حکم اتنا اٹل ہے کہ اگر اس

تبلیغ احکام خداوندی پر کفار کی طرف سے شدید تکالیف بھی پہنچیں تب بھی تبلیغ نہ چھوڑیں بلکہ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ۔ اور صبر کئے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی نیا حکم فرمائے۔ یعنی اسے نبی کریم ابھی کچھ دن تو صرف عملی اور زبانی مجاہد اور اسے بیوقوفوں کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ پھر جب سختی اور جہاد وغیرہ کا حکم فرمائے تو اس وقت کفار پر سختی اور اپنی قوتِ خداداد کا اظہار فرمانا تاکہ اس صبر سے کوئی شخص انبیاء کے متعلق بے ہمتی اور بزدلی کی راتے قائم نہ کر سکے مگر یہ سختی کا حکم ابھی نہیں وہ فیصلہ تو رب تعالیٰ کی اپنی حکمت پر مبنی اس فیصلے کے مناسب وقت کو وہ خود ہی سمجھتا ہے کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور وہ اللہ تمام حاکموں سے اچھا حاکم ہے کہ اس کے تمام فیصلے وقت کے بالکل مطابق ہوتے ہیں اور اس میں کوئی خطا کا امکان بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ ظاہر باطن۔ وجود و عدم سب کو جانتا ہے۔ بخلاف دیگر فیصلہ کرنے والوں کے وہ جاہل و غافل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کم عقلی کے ساتھ ان کے فیصلوں میں غلطی یا جلد بازی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا چاند سورج اور دیگر تمام مخلوق کی پیدائش۔ اور نافرمانوں کے عذاب کی تاخیر اور اولیاء اللہ کو عطا قوت اور قوم نوح کی غرقابی اور فرعون کی مدت بادشاہت اور پھر اس کی غرقابی بنی اسرائیل کی ذلت پھر حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو عزت بخشنا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوتِ خداداد اور قوم یونس علیہ السلام کی قبولیتِ توبہ۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا اور محفوظ رکھنا پھر سب سے آخر میں حق بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا۔ ان پر اپنے کلام اور دین کو مکمل فرمانا۔ ان کے گستاخ گمراہ کو ابدی جہنم دینا۔ غرض کہ سارے فیصلہ جو سورۃ یونس میں مذکور ہوئے بالکل درست اور بر دقت ہیں کیونکہ اسی خیر الحاکمین کی طرف سے ہوئے۔ اس آیت میں نبی پاک اور صحابہ کو تسلی دینا مقصود ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے۔ اس کی ناسخ آیات قتال ہیں خیال رہے کہ سورۃ یونس میں چار آیتیں منسوخ ہیں پہلی آیت اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ۔ اس کی ناسخ یَغْفِرْ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ وَ مَا تَخَلَّلَ مِنْ اٰیٰتٍ دُوْۤسْرٰی آیت قُلِ الْمُنْتَظِرُوْنَ اِنِّیْۤ اَتٰی مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِ بَن۔ اس کی ناسخ آیت سِیِّئٌ ہ۔

تیسری آیت **وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ** ہے اس کی ناسخ جہاد کی آیات ہیں چوتھی یہ آخری آیت **وَأَتَّبِعْ مَا يَدْعُو**
فائزے | اس آیت کریمہ سے چند فائزے حاصل ہوتے ہیں پہلا فائدہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ کا بھروسہ اپنے لئے سہارا بنائے اور یہ پختہ عقیدہ رکھے کہ سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے اگرچہ کسی ذریعے سے دے دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ
اپنے کسی بندے کو نقصان نہیں دیتا۔ بندہ خود گناہ کر کے رب کو ناراض کر لیتا ہے تب اس کا تہر اور اس کی طرف سے تکلیف آتی ہے
ہاں اللہ کی رحمت بلامعاوضہ خود بخود بندے کو عطا ہوتی ہے یہ فائدہ کہ کی جگہ لفضیلہ فرمانے سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ انبیاء
کرام کی تبلیغ سے مومن کو فائدہ اور کافر کو نقصان ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو کوئی فائدہ یا نقصان
نہیں چوتھا فائدہ انبیاء کرام بہت قوت و ہمت والے ہوتے ہیں مگر اس کا مظاہرہ بغیر حکم الہی نہیں کرتے۔ کفار کی سختیاں ظلم
تشدد محض اتباع حکم پروردگار کی بنا پر برداشت کر جاتے ہیں نہ کہ کمزوری کی وجہ سے۔ یہ فائدہ فاضل فرمانے سے حاصل
ہوا۔

اولیاء کی فضیلت ہے۔ پس لائق ہے کہ مرد کامل بجز اس کے کسی غیر کو نہ دیکھے اگر وہ حجاب کے نقصان کو وارد کرے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ بجز اسی کے انوار وصال کا ظہور اور اگر اسے بندے مومن تجھ پر جہاں جہاں آرا کے ظہور سے خیر کثیر کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے وصال کے فضل کو کسی سبب یا علت روکنے یا چھیننے والا نہیں۔ جو اس کے وصال ازلی سے مختص ہوا کسی شے سے محبوب نہیں ہو سکتا۔ کسی شقاوت قلبی کا پردہ اس پر نہیں آ سکتا۔ مگر ایسی خوش نصیبی ہر ایک کو میسر نہیں آ سکتی بلکہ یُصِيبُ يَه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اپنے عارفین کا ملین میں سے جس کو چاہے اس کو لقاء محبوب کا تمغہ عطا ہو۔ اس لئے کہ اولیاء اللہ ہی قبائِعِ عصمت کے تحت ہیں۔ اس کے طوفانِ قہر سے محفوظ ہیں انہیں کے ساتھ اس کے جمال کا رحم اور وصال الہیہ کی پناہ ہے منزل حق اور رغبت و رصیت کا راستہ سچی کہ بندہ یقین سے سمجھے کہ ضار اور نافع فقط وہی ذات ہے اے حبیبِ کائنات کے بد نصیبوں اور خوش نصیبوں سے فرما دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی انوار ازلی ذات محمد مصطفیٰ و صفات احمد مجتبیٰ آگئی جو اپنے رب کے حقائق کی کامل تصویر ہے اور تجلی ذات ہے اُس کی صفات میں اور تجلی صفات ہے اس کے فعل میں۔ یہی وہ حق ہے جو عارفوں کے سینے کو مشکوٰۃ چرخِ ابدی بنانے والا ہے اسی نور سے ہر مبارک انسان برکات تجلی پانے والا ہے۔ مگر ہر محروم سے یہ نور دور ہے۔ پس جس نے اس نور کے قرب سے ہدایت معرفت حاصل کر لی تو اس کا ہی فائدہ ہے۔ اور جس نے منکرانہ حجاب کی بنا پر دوری اختیار کی اور اس لذتِ بے بہا سے جاہل رہا تو اس کی جہالت کا وبال اسی پر ہے۔ کیونکہ روئے کبریائی۔ معرفتِ عارفین۔ اور جہالت جاہلین سے پاک منزہ اور بے پرواہ ہے۔ نہ جاہلوں کی جہالت سے اس کا نقصان اور نہ عارفوں کی معرفت سے اس کا فائدہ۔ بس ہدایت و گمراہی کا متولی وہی اللہ وحدہ لا شریک و مانا عَلَیْکُمْ بِوَكَيْلٍ۔ میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ میں تو فقط گلشن معرفت کا مالی ہوں اور دنیا و دین۔ عرفان و اتقان کی نعمتیں بانٹنے والا ہوں۔ دینے والا وہی ہے۔ مگر بانٹ میرے دروازے سے ہوگی پس جو آگیا بارگاہِ رسالت میں وہ پا گیا۔ جو نہ آیا وہ محروم اور کسی سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اے قرب حق کے متوالو تمہارا کام یہ ہے کہ میری اتباع کرو اور مجھ کو حکم ہے کہ وَاقِعُ مَا يُؤْتِي اتِّبَاعُ کَرَامَتِ کِی جو وارد ہو آپ کے قلبِ پاک پر ازلی خطاب سے۔ اور غور کرو اُس صَوْتِ سرمدی پر جو اَذِنِ قدوسِ میں سما اور طیب کرد اپنی روح منور کو اس ذاتِ قدیم کی خوشبو سے۔ اور جب تم اس خوشبو لذتِ وصال حاصل کرو تو اسی کے قیام پر صبر کرو۔ اور زیادتی وصل کی خواہش میں اضطراب نہ کرو۔ یہاں تک کہ رُبُّ ذوالجلال خود اپنے شاہد سے فراق کے پردے ہٹا دے اور اے پیارے حبیبِ آپ کی بدولت۔ عارفین محبوبین۔ مشائخین اس خوشبوِ مستانہ سے سرشار ہو کر حجاب کی تکلیف وہ بلاؤں سے بچ جائیں ہمیشہ کے لئے یہ ہے بہترین لذتِ آفرین فیصلہ اُس ذاتِ واحد کی طرف سے جو سب حاکموں سے اچھا حاکم ہے۔ اس طرح کہ تفریق فرماتا ہے اپنے دوست اور دشمن کے درمیان۔ اور ازلی عمروں کی اذیت سے اصل معرفت کو خالص کر لیتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک اتباعِ پر میری ہے کہ نفس و عقل کی تدبیروں سے کنارہ کش ہو جائے اسی سے نفس کی مکاریوں سے نجات اور مخالفتِ حق کی موت ہے۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّكُمْ۔ دعائیں۔ بیانِ مواہب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ ہود کی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مگر اس کی چار آیات کی نہیں مدنی ہیں مگر اَقْبَمُ الصَّلَاةَ طَرَفُ
 النَّهَارِ وَالْخَمَاسُ فَتَعَلَّكَ نَارُكَ بَعْضَ مَا يُوسَى إِلَيْكَ (الخ) ۳ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ (الخ) ۴ اِنَّ الْحَسَنَاتِ
 يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ (الخ) - چونکہ پہلی آیت کا مدنی ہونا مختلف ہے اس لئے متفقاً مدنی صرف چار آیات ہیں اس میں
 کل آیات ایک سو تیس ہیں اور دس رکوع اور ایک ہزار چھ سو کلمات۔ اور نو ہزار پانچ سو سرسٹھ حروف ہیں۔ اس سورت میں
 سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کا نام سورۃ ہود رکھا گیا۔ لفظ ہود غیر منصرف ہے
 عجمی اور علم ہے۔ اس سورت میں قیامت حشر نشر اور عذاب عتاب اور غضب الہی کا بہت ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی
 روایت ہے کہ صدیق اکبرؓ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی جلدی بوڑھے کس طرح
 ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سورۃ ہود۔ واقعہ مرسلات عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . الْحَاقَّةُ اِذَا
 هَلَّ أَشَارُ حَيَاتٍ الْغَاشِيَةِ . نے بوڑھا کر دیا اللہ اکبر کتنا غم ہے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی
 گناہگار امت کا جس کا ذکر اور فرمانیوں کی سزا کا تذکرہ ان سورتوں میں آ رہا ہے۔ سورۃ ہود میں تین آیتیں منسوخ ہیں پہلی آیت
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا رَا (الخ) اس کی ناسخ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ (الخ)
 دوسری آیت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ (الخ) اس کی ناسخ آیت جہاد ہے۔ تیسری آیت اَلْتَقَطُوا اِنَّا
 مُنْتَظِرُونَ (الخ) اس کی ناسخ بھی آیت جہاد ہے واللہ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ (الخ) ایک روایت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ

عالم ۶ آیاتھا ۱۲۳ (۱۱) سورۃ ہود مکیہ (۱) رُكُوعَاتُهَا ۱۰

سورت ہود مکیہ ہے اس میں دس رکوع ایک سو تیس آیتیں اور ایک ہزار چھ سو کلمات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سے نام اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

الرِّفْقِ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ

یہ کتاب ہے حکمت دی گئی ہیں اس کی آیتیں پھر تفصیل کی گئی سے طرف

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں پھر تفصیل کی گئیں

حَكِيمٌ خَيْرٌ ۱) اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ لَكُمْ

حکمت والے خبر والے یہ کہ نہ عبادت کرو تم کو اللہ بیشک میں ہی تمہارے

حکمت والے خبر دار کی طرف سے کہ بدگی نہ کرو مگر اللہ کی بے شک میں تمہارے ہی اس

مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۲) وَاِنْ اَسْتَغْفِرْ وَاَرْبَابُكُمْ ثُمَّ

سے اس ڈرا اور خوشی سنائے والا ہوں اور یہ کہ بخشش مانگو تم رب اپنے پھر

کی طرف سے ڈرا اور خوشی سنائے والا ہوں اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی

تُوبُوا اِلَيْهِ يَمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى

توبہ کرو تم طرف اس کے نفع دے گا وہ تم کو نفع دینا اچھا مدت مقرر

طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْ

اور دے گا ہر والے فضل فضل اس کا اور اگر پھر جاؤ تم پس

اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر منہ پھرو تو میں تم پر

اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۳) اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ

بیشک میں ڈرتا ہوں پر تم عذاب دن بڑے طرف اللہ لوٹنا ہے تمہارا

بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں تمہیں اللہ ہی طرف

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۴)

اور وہ ہر چیز قادر ہے

پہننا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے

تعلق

اس صورت کا پچھلی سورت سے چند طرح تعلق ہیں پہلا تعلق پچھلی سورت میں علمی اور عقلی بحثوں سے کفار کو سمجھا گیا

تھا جس سے زیادہ تر بڑے سمجھنے والے اس سورت میں مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ کم عقل بھی سمجھ

لیں دوسرا تعلق پچھلی سورت میں اُس نبی علیہ السلام کا ذکر تھا جو غیر قبیلے میں تبلیغ فرمانے آئے اور اُن کی قوم اُن کے خاندان

کے علاوہ تھی اب اس آیت میں اس نبی کا ذکر پاک ہے۔ جو اپنے علاقے سے دوسرے علاقہ عرب میں تبلیغ کرنے تشریف لائے اس طرح کہ قوم سیریا میں پہلی مرتبہ نبی حضرت یونس تشریف لائے اور عرب میں پہلے نبی حضرت ہود مبعوث ہوئے۔ اس مناسبت سے سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کو ترتیب دیا تیسرا تعلق سورہ یونس کے گیارہ رکوعوں میں صداقت وحی پر علمی دلائل اور تاریخی واقعات کا ذکر ہوا جس سے کسی کسی کو سبق اور عبرت حاصل ہوتا ہے۔ یہاں عام مثالیں دے کر دلائل عام فہم پیش کئے گئے چوتھا تعلق سورہ یونس میں۔ پیار محبت اور دم کلام درگذری سے سمجھایا گیا تھا۔ یہاں شدت۔ عتاب اور جھڑک سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کہ جب نرم کلامی سے منکر کو اثر نہ ہو تو عتاب و سختی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سورہ یونس کے بعد یہ سورت عین مناسب ہے پانچواں تعلق سورہ یونس میں حضرت نوح کا ذکر بہت ہی مختصر اور اجمال کے ساتھ آیا تھا اس سورت میں واقعات نوح علیہ السلام بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے اتنی تفصیل کسی اور جگہ مذکور نہیں ہوئی۔ سورہ یونس اور سورہ ہود میں یہ مناسبت بھی ہے کہ اس کے ابتدائی کلمات اَلَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ہیں اور سورہ ہود کے ابتدائی کلمات اَلَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ہیں۔ معنی بڑا مقصد بالکل ایک جیسے ہیں۔

تفسیر نحوی | آرا اس لفظ کے بارے میں قرآن اور علماء نحو کے بہت سے مختلف اقوال ہیں چنانچہ تفسیر روح البیان نے تاویلات سے قول نقل فرمایا کہ آرا کا معنی ہے طہیزہ السورہ۔ یعنی یہ سورت روح المعانی نے سیبویہ اور خلیل نحوی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سورت کا نام ہے۔ تنویر المقباس نے فرمایا۔ آرا کا معنی ہے میں اللہ ہوں دیکھتا ہوں بعض نے کہا یہ قسم ہے۔ اور اس کا معنی ہے۔ اقسام بہ میں قسم کھاتا ہوں۔ تفسیر ابواللیث میں ہے کہ الف سے مراد آلا و رب تعالیٰ یعنی نعمتیں اور لام سے مراد لطف اور لے سے مراد ربوبیت خداوندی۔ ان ہی مطالب و معانی کی بنا پر اس لفظ کو مختلف پیرائے سے ترکیب نحوی میں شامل کر لیا ہے چنانچہ امام رازی نے اس کو مبتدا بنایا اور کتاب اس کی خبر ہے۔ انوار التنزیل نے کہا یہاں خدا پوشیدہ ہے۔ مگر یہ سب اختراعی باتیں ہیں صحیح تر یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا مطلب قول امام حنیفہ کے مطابق مخلوق میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب نکرہ ہے اور تنوین تعظیم کی یعنی بہت بڑی کتاب ترکیب نحوی کے اعتبار سے موصوفہ ہے اور اگلی عبارت اس کی صفت ہے۔ پورا جملہ توصیفی خدا مبتدا کی خبر ہے یہی زجاج نحوی نے کہا۔ ان کا یہ قول صحیح ہے کہ آرا مبتدا نہیں بن سکتا۔ اگرچہ ان کی دلیل غلط ہے کہ مبتدا ہونے کی شرط یہ ہے کہ خبر اس میں محصور ہو۔ حالانکہ مبتدا کی یہ شرط نہیں امام رازی نے زجاج کے اس قول کو صرف اسی دلیل کی بنا پر رد کر دیا۔ یہ امام رازی کی لغزش ہے۔ کیونکہ دلیل کی غلطی سے اصل قول غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی صحت پر اور بھی دلائل ہیں جن میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ کہ یہ حروف مقطعات ہیں ان کا ترکیب نحوی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیب شروع ہوتی ہے کتاب کے کتب سے مشق ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں کتاب بمعنی مکتوب بھی ہوئی چیز عا واجب و لازم قانون کتاب بمعنی حکم یا زبردست شاہی و مہمانی ہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ اُرْكَنتُ۔ حَكَمْتُ۔

سے مشتق ہے۔ فعل ماضی مجہول۔ اصول فقہ کے لحاظ سے ظہور کے آخری درجے کو محکم کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے۔ شَوَّ
فَصَلَتْ مِنْ تَدَانِ حَيِّمٍ خَبِيرٍ۔ نجات کے نزدیک متفقاً ثُمَّ تراخی کے لئے آتا ہے تراخی تین قسم کی ہے۔ تراخی مکان و تراخی
زمان یا وقت و تراخی حال۔ یہاں تراخی حال مراد ہے (مدارک۔ کبیر) جیسے کہا جاتا ہے زید امیر ہے پھر سخی بھی ہے۔ فُصِّلَتْ
میں دو قرئتیں ایک یہ کہ یہ صیغہ واحد مونث اس کا نائب فاعل کتاب کی ضمیر ہے۔ یہی جمہور قرأت ہے دوسری یہ کہ یہ واحد متکلم
کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اُحْكَمْتُ کی بھی دو قرئتیں ہیں۔ ہر دو قرئت میں باب تفعیل ہے اور فُضِّلَتْ
سے مشتق ہے بمعنی پورا کھول کر بیان کرنا۔ مِنْ حرف جر بیانیہ ہے۔ لَدُنْ اسم ظرف بنی ہے اس کے آخر پر کوئی حرکت نہیں
ہو سکتی یہ بالکل ابتداء کے لئے آتا ہے خواہ ابتداء زمانی ہو یا مکانی بخلاف عِنْدَ اور لَدَى کے کہ وہ مقصد کے ابتداء کے لئے بھی
آجاتے ہیں اور انتہاء وغیرہ کے لئے بھی۔ حکیم مبالغے کا صیغہ ہے حُكْمٌ یا حُكْمَةٌ سے مشتق ہے اسی طرح خَبِيرٌ بھی مبالغہ ہے خَبْرٌ
سے مشتق۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لَدُنْ کے مضاف الیہ ہیں۔ بعض نے فرمایا یہ آپس میں موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ ہے پھر
یہ مکمل عبارت جملہ عاطفہ ہو کر صفت ہے کتاب کی اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔ اَلَا دراصل ان لآ تھا یہ اَنْ ناصبہ تعلیلیہ ہے یہ پورا
جملہ علت ہے اور پہلا جملہ معقول ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اَنْ تفسیر یہ ہے اور مابعد مفسر ہے ماقبل فُصِّلَتْ کا۔ ایک قول یہ
بھی ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے۔ ماقبل سے منقطع ہے۔ مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اَنْ سے پہلے لام جارہ پوشیدہ ہے۔ پوری
عبارت لَدُنْ تَقِي۔ تَعْبُدُ اَعْبُدُ مصدر سے مشتق ہے جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ فعل نہی کی مانعت سب انسانوں کو ہے اِلَّا بمعنی
غیر ہے نہ کہ استثناء کے لئے لفظ اللہ اسم ذاتی ہے۔ تمام صفات خصوصہ و غیر خصوصہ کا جامع ہے (مناظرہ رشیدیہ ص ۲) صحیح یہ ہے
کہ یہ لفظ جامع ہے اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْ ذٰلِکَ نَذِیْرٌ وَبَشِیْرٌ۔ اِنْ محض تاکید کے لئے ہے یا متکلم پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کُفُّ
میں لام نفع کا ہے۔ کُفُّ ضمیر سے مراد بھی تاقیامت سب انسان ہیں۔ مِنْ جارہ ابتداء مقصد کے لئے ہے۔ اَنْ کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے
یہ جار مجرور۔ نَذِیْرٌ وَبَشِیْرٌ نکرہ کی صفت ہے تقدم سے صر کا بھی فائدہ ہوا اور حال کا بھی۔ بعض نے فرمایا مِنْ حرف جار میں
صلہ کے معنی پیدا ہیں۔ اور اَنْ کا مرجع یا اللہ تعالیٰ ہے یا کتاب۔ نَذِیْرٌ مبالغہ ہے نَذْرٌ سے مشتق ہے۔ بمعنی یقینی مصیبت سے
ڈرانا وادع عاطفہ ہے۔ بَشِیْرٌ بَشْرٌ سے مشتق ہے۔ اسی سے ہے بشارت۔ ہر آنے والی اچھی چیز کی اچھی خبر دینا و اِنْ اَسْتَغْفِرْ لَکُمْ
وادع عاطفہ ہے۔ اس کا عطف اَلَا تَعْبُدُوْا (الخ) پر ہے۔ یہ جملے کا جملے پر عطف ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معطوف علیہ
معطوف کے درمیان فاصلہ اجنبی سے جائز ہے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ نفی کا عطف ثبوت پر اور اس کا عکس جائز ہے۔ اَنْ مصدر یہ ہے
تو اعد نحویہ کے مطابق فعل امر۔ نفی۔ ثبوت۔ سب مضارعوں پر آ سکتا ہے۔ اَسْتَغْفِرْ لَکُمْ امر حاضر غفر سے مشتق ہے بغوی
معنی چھپانا ہے۔ یہاں مراد گناہ چھپانا یا بخشنا مٹانا ہے۔ باب استفعال میں اگر طلب کے معنی پیدا ہوتے۔ رَبُّکُمْ۔ رب۔ اسم صفاتی
ہے۔ ربوبیت صفت لطف نکرہ کہہ کر کُفُّ میں ہر انسان مسلمان کافر۔ گناہگار۔ اور نیک شامل ہیں شَوَّ تَوْبُوا النَّبِیَّ ثُمَّ خَرَفَ
عطف تراخی زمانی کے لئے ہے فَرَا نحوی کہتے ہیں کہ ثُمَّ بمعنی وادع عطف ہے اور عطف تفسیری ہے۔ بعض نے کہا کہ تراخی ربی

ہے تَوْبُوْا تَوْبٌ سے مشتق ہے۔ بمعنی رجوع کرنا۔ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اَلْنَبِيْرُ اِلٰی جَارِ اَنْتِهَادِ غَايَتِ کے لئے ہے اس کا مقیہ
 و ضمیر کا مرجع ذات الہی ہے یَتَّبِعُكُمْ مِّنَا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى دُیُوْبٌ کُلٌّ ذَرٌّ فَضْلٌ فَضْلُهُ۔ یَمَّتْ
 باب تفعیل کا مضارع معروف مَشَّعٌ سے مشتق ہے بمعنی نفع دینا اَلَا تَنْبِذُوْا سَے تَوْبُوْا تک تمام امر نہی کے صیغوں کا جواب
 ہے اور جنزائیم یہاں پوشیدہ ہے جس نے اس کو جزم دے دیا۔ مَتَّاعًا موصوف بے حَسَنًا صفت اور مرکب تو صیغی ما قبل فعل
 کا مفعول مطلق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مفعول بہ ہے اس لئے کہ مَتَّاعًا خود دنیا کی سامانِ آسائش کا نام ہوتا ہے۔ اِلٰی اَنْتِهَادِ
 کے لئے ہے اس کا مَتَّاعًا اجل بمعنی مدت ہے مُسَمًّى اسم مفعول ہے وَ سَمٌّ یَّا سَمُوْا سے مشتق ہے۔ لغوی ترجمہ ہے نام رکھنا یا نشان
 لگانا۔ یہاں مراد ہے مقرر کی ہوئی مدت جو بھی ہو۔ دُیُوْبٌ واو عاطفہ ہے۔ اس کا معطوف الیہ سابقہ فعل یَتَّبِعُكُمْ ہے یُوْسُت
 و راصل یُوْسُت فعل مضارع معروف تھا۔ عطف کے جزم سے یاءِ آخری گر گئی۔ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے یہاں زمانہ مستقبل
 مراد ہے کُلٌّ مفعول بہ عموم نوعی کے لئے ہے ذی حالت جبر میں ہے اَسْمَاءٌ سِتَّةٌ مکبرہ سے ہے فَضْلٌ کا مضاف ہے فَضْلُ
 سے مراد ثواب ہے و کا مرجع یا تو ذی فضل ہے تب دونوں فضل سے مراد ثواب ہے یا اس کا مرجع پہلا فضل ہے تب پہلے فضل
 سے مراد نیکی اور دوسرے سے مراد ثواب یا اس کا مرجع اللہ ہے تب بھی دونوں فضل سے ثواب مراد ہو سکتا ہے۔ فَضْلٌ نکرہ
 ہے حالت جبری میں اضافت کی وجہ سے ہے۔ فَضْلُهُ مرکب اضافی مفعول بہ ہے۔ اس کا عامل یُوْسُت ہے۔ یہ پوری عبارت
 دُیُوْبٌ کُلٌّ سے۔ قضیہ موجبہ کلیہ تقید یہ ہے وَ اِنْ کُوْنُوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ۔ واو سر جملہ اِنْ
 حرف شرط کُوْنُوْا فعل ماضی مطلق معروف وَلَوْ سے مشتق ہے بعض کے نزدیک جمہور نحاۃ کہتے ہیں کہ وَلَیْ سے مشتق ہے۔
 باب تفعیل ہے اور یہاں سلبی معنی پیدا ہیں۔ یعنی وَلَیْ کے معنی ہیں اچھی دوستی لگانا۔ اَوَّلَیْ کے معنی دوستی چھوڑنا۔ باب تفعیل کی
 چند خصوصیات میں سے ایک سلب ہے۔ وہی یہاں ہے۔ فَاِنِّیْ میں ف جنزائیم ہے۔ اِنْ نے تاکید بتائی یاءِ متکلم کا مرجع
 رحمتِ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اَخَافُ متکلم مضارع خَوْفٌ سے بنا ہے خَوْفٌ کے معنی خوف کرنا یا خوف دلانا
 یہاں دونوں بن سکتے عَلَیْکُمْ علی حرف جار مخالفت کے معنی میں ہے۔ یعنی تمہارے حق میں وہ نہیں ہے۔ کُم سے مراد مخاطب
 کافر ہیں۔ عَذَابٌ سے مراد سزاؤ آخری ہے مفعول بہ ہے اَخَافُ کا۔ یَوْمٍ کَبِیْرٍ موصوف صفت ہیں۔ کَبِیْرٌ مبالغہ نے بتایا
 کہ ہمیشہ بڑا رہنے والا دن ہے۔ اِلٰی اللہ مَرْجِعُکُمْ۔ اِلٰی بیانِ انتہا کے لئے ہے یہ جملہ علت یا سبب ہے اِنِّیْ اَخَافُ کا یہ انتہا
 زمانی کے لئے ہے نہ کہ مکانی۔ کیونکہ اللہ کریم انتہاء مکانی سے پاک ہے۔ مَرْجِعُ جیم کے فتح سے اسم ظرف ہوتا ہے۔ اور جیم
 کے زیر سے۔ مصدر می ہے یہاں ہی مراد ہے کُم سے مراد کفار ہیں وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ واو حالیہ ہے سر جملہ
 بھی ہو سکتا ہے هُوَ ضمیر واحد کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ علی جارہ فوقیت کے لئے ہے۔ قضیہ موجبہ کلیہ ہے۔ کُلٌّ بحالت جبر
 ایجاب کا سور ہے شَیْءٌ بمعنی مشیت ہے۔ قَدِیْرٌ صیغہ صفت مشبہ ہے یعنی ہمیشہ قدرت و طاقت والا۔ خبر ہے هُوَ
 مبتدا کے۔

تفسیر عالمانہ

الدر۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے
الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ رحمن نے قرآن پاک سکھایا القرآن میں استغراقی الف لام ہونے کی وجہ سے لازمی بات

ہے کہ پورا قرآن پاک سکھایا اور پورے میں تو یہ حروف مقطعات بھی ہیں پس ثابت ہوا کہ ان کا علم بھی اپنے رسول مکرم کو بتادیا
ورنہ نزول باطل ہو جاتا کِتَابُ الْحِكْمَةِ آيَةُ شَرْفِ فَصَدَتْ مِنْ لَدُنْ حَبِيبِهِمْ خَبِيرٌ۔ یہ ایسی شان والی کتاب ہے
کہ منظم و مضبوط کردی گئیں اس کی تمام آیتیں پھر مکمل تفصیل کی گئی حکمت والے خبر دالے کی جانب سے کتاب سے مراد قرآن
پاک کیونکہ اس پر دو پیش (تئوین) تعظیم کے لئے ہیں۔ یعنی بڑی جامع مانع کتاب ہر لحاظ سے مکمل و منظم کتاب بجز قرآن کریم کوئی
نہیں ہوئی۔ لفظ احکمت میں دو قرئیں ہیں پہلی جمہوری قرئت تو یہی ہمزہ مضمومہ کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے مطلب یہ
ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی چار خصوصی شانیں ہیں پہلی یہ کہ اس کی تمام آیات شاندار منظم اور بہترین ترتیب کے ساتھ نازل
ہوئیں دوسری یہ کہ صحابہ کرام نے خصوصاً خلفاء راشدین کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ قرآن پاک کو اسی ترتیب کے ساتھ
لکھا جس ترتیب سے عرش اعظم پر یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس کا احترام نماز اور بیرون نماز کرنا واجب
ہے۔ تیسری شان محکم ہونے کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت۔ سورت۔ بلکہ الفاظ و حروف بھی بے جوڑ و بے تعلق نہیں
جس طرح کہ ہم اپنی اس تفسیر میں ہر آیت کے تحت تعلقات میں بیان کر دیتے ہیں۔ چوتھی شان خصوصی یہ ہے کہ قرآن پاک
کا قانون۔ شریعت۔ مضمون۔ عبارات اتنے اہل مضبوط و محکم ہیں۔ کہ تاقیامت کوئی انسان۔ کوئی کتاب۔ کوئی حکومت۔ اس کے
ایک حرف یا ایک چھوٹے اور معمولی استجابی قانون کو بھی منسوخ یا ختم نہیں کر سکتی۔ بخلاف انجیل۔ زبور۔ توریت اور دیگر کتب
کے۔ کہ وہ سب ختم ہو گئیں اور ان کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ پانچویں شان۔ محکم ہونے کی اس طرح ہے کہ اس کتاب
کو عطا کرنے والا اپنی توحید میں اور لینے والا اپنی محبوبیت۔ نبوت۔ رسالت میں۔ محکم و لازوال ہے کہ جب تک وَحْدَةُ لَازِمِہِ
اللہ کی توحید باقی ہے اس وقت تک پیارے آقا کی محبوبیت و نبوت اور آپ کا قرآن مجید۔ محکم۔ چھٹی شان یہ ہے کہ کسی آیت کا
اپنے مابعد یا ماقبل کوئی تناقض یا ٹکراؤ و مخالفت نہیں۔ ایسی کمال فصاحت و بلاغت ہے کہ جس کی کائنات و دھرتی
مثال نہیں ملتی آیات جمع ہے آیت کی معنی نشانی یا مراد ہے قرآن مجید کے فصیح الفاظ و مضامین و قصص یا احکام یا صفات علم ادب کے لحاظ آیت مرزا
کلام کو کہا جاتا ہے جو فصاحت میں کمال کے درجے کو پہنچا ہو۔ و ضمیر کی نسبت ثابت کر دیا کہ منزل فصاحت میں کمال کے درجے پر صرف رب العالمین کا ہی کلام ہے
تم کی ترافی جیسے کہ پہلے بیان ہوا نہ مکانی ہے نہ زمانی بلکہ عالی ہے۔ یعنی دنیا بھر کے فصاحت و بلاغت اور علم کلام کے دعویدار و اور ملکہ خطاب
و تصنیف رکھنے والو۔ تمہارے کلاموں خطابوں میں بیک وقت فقط ایک ایک شان اجاگر ہوتی ہے۔ مگر یہاں عظمت کتاب
تو دیکھو کہ ہر آیت کے محکم ہونے کے ساتھ ساتھ فَصِلَتْ اِیسی مکمل تفصیل ہے کہ میں شریعت ہے میں طریقت۔ میں
حقیقت ہے میں معرفت۔ میں توحید ہے میں رسالت۔ میں علم بدیہی ہے جیسے قصص الانبیاء اور الفاظ قرآن کریم
اور میں علم نظری ہے۔ جیسے اسرار قرآن معرفت الہیہ اور ملائکہ اور حقیقت محمدیہ۔ میں علوم عملیہ ہیں۔ جیسے عبادات

وریاقات۔ یہیں علوم علویہ۔ اور پھر ایسی تفصیل ہوئی کہ سورت۔ سورت۔ آیت۔ آیت کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہو گئی تفصیل کا یہ اندازہ بھی کتنا حسین ہے۔ کہ آیات قرآنیہ کا نزول مختلف ضروریات و موقعوں پر ہوتا ہے جس سے آیت منزلہ کے بہت سے مطالب کی تفصیل صرف نزول سے ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر طریقہ نزول کو بجائے تحریر کے زبانی اور الفاظی شکل میں اختیار فرماتے تھے کتنی بہترین تفصیل ہو جاتی ہے کہ بہت سے مقصد و معانی صرف طرز گفتگو سے سمجھ لئے جاتے ہیں یہ ہے وہ انوکھی تفصیل جو کسی اور کتاب یا تصنیف میں نہیں۔ یہ خصوصی شان صرف اس لئے ہے کہ **مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ** حکمت والے خبر والے اللہ کریم کی جانب سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقوڑے الفاظ میں حلال حرام۔ ترغیب و ترہیب۔ امر نہی و وعد وعید۔ مواعظ و نصائح۔ نذارت و بشارت۔ نشانات و عجائبات القاب و خطابات کے بحر بے کراں سمودئے ہیں۔ اور حق و باطل کا اس طرح فرق کیا کہ کوئی لہر کسی بحر سے نہیں ٹکراتی۔ صاحب کثافت نے فرمایا کہ یہ **أَحْكَمْتُ** اور **فَضَّلْتُ** متکلم کے صیغے سے ہیں مگر یہ درست نہیں **أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ** یہ تفصیل اس لئے کی گئی کہ تم اے دنیا والو اسی حکیم خیر اللہ کی عبادت کرو۔ کسی اور کی طرف مت جھکو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ تفصیل آیات یہ ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ جل جلالہ کی رہا میرا سوال تو یا لکھو کہ **إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ** اے قیامت تک کے انسانوں بے شک میں تم سب کو اپنے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں تم جہاں کہیں بھی رہو غاروں۔ صحراؤں بستیوں۔ دریاؤں میں مجھ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کون ڈرائے جانے کے لائق ہے اور کون خوشخبری پانے کے لائق۔ میں اپنے رب کی طرف سے ایسا غیب دان اختیار خبر والا اور مشاہدے والا نذیر ہوں جانتا ہوں کہ جو کفر پر رہے گا اس کے لئے نذیر ہوں عذاب آخرت سے اور جو مومن متقی بن جائے اس کے لئے بشیر ہوں دنیا میں عزت و سکون کی بشارت اور آخری وقت خوشنودی باری تعالیٰ کی خوشخبری آخرت میں ثواب لازوال کی خوشخبری۔ لہذا بہتر اور فائدہ مند یہی ہے کہ بندے بن جاوے **أَنْ اسْتَغْفِرَ وَارْتَبِكُمْ ثُمَّ دُوبُوا إِلَيْهِ** اپنے پچھلے کفر اور گناہوں کی بخشش مانگو اپنے پالنے والے پھر ہر بُرے کام سے ہٹ کر اپنی طرف لوٹ جاؤ۔ یا اس طرح کہ شرک و کفر سے استغفار کرو اور گناہوں سے توبہ۔ یا اس طرح کہ رب سے بخشش مانگو اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو۔ اس صورت میں **ثُمَّ** واو تفسیر کے معنی میں ہوگا۔ اور یا اس طرح کہ شرک اور گناہوں اور اعمال باطلہ سے بخشش مانگو پھر توبہ یعنی راہ نجات پر چلنے اور قائم دائم رہنے کی توفیق طلب کرو۔ قرآن نے کہا کہ **ثُمَّ** بمعنی عاطفہ واو محض تاکید کے لئے ہے۔ استغفار اور توبہ ان کے نزدیک ہم معنی ہے۔ **رَبِّكُمْ** فرما کر صفت ربوبیت کا اظہار مقصود ہے۔ جس سے عظیم شفقت رحم کرم ثابت ہوتا ہے کہ اے بندو اس سے بخشش مانگو۔ اور اسی کے دین کی طرف لگ جاؤ اور اس کے ایسے بن جاؤ کہ اسی کا بولنا بولو۔ اسی کا کہنا سنو اسی کے دین کو شعار زندگی بنا لو اس لئے کہ وہ ایسا کریم ہے جس نے عالم ارواح و شکیم مادر میں تمہاری ربوبیت فرمائی اور جب تم دنیا میں پیدا ہو تو تم دنیا میں کیسے بھی بن جاؤ۔ کافر یا مسلمان۔ فرماں بردار یا نافرمان وہ اللہ **يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ** ہر حال میں ہر قسم کا نفع عطا فرماتا ہے تم کو بے شمار نفع موت کی مقررہ مدت تک۔ علماء کرام فرماتے ہیں نفع تین قسم کا ہے **نَافِعٌ لِلدُّنْيَا** یہ

صرف کفار کو عطا ہوتا ہے۔ کہ وہ ہر قسم کی عیاشی کر لیتا ہے۔ مگر آخرت کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں عَن نَفْعِ فِي الدُّنْيَا
یہ متقی مومن کو دنیاوی ساز و سامان سے میسر ہوتا ہے۔ اس طرح کہ وہ اپنی عبادت اخلاص تقویٰ اور سچی نیت سے دنیا کو بھی
دین بنا لیتا ہے اور اس متاعِ قانی کو باقی بنا لیتا ہے۔ اس کے لئے پھر الٰہی اہل کی قیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان دو نعموں کا
ذکر یہاں ہوا تیسرا نفع اخروی، اس کا ذکر اگلی عبارت میں ارشاد ہوا دِيُوْبَتْ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ۔ اور عطا فرمائے گا
ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ یا اس طرح کہ دنیا میں اس بندے مومن نے اپنے دن رات کو اللہ کے لئے وقف کر دیا۔ تو اللہ نے
اس کے حق پر معمولی عمل میں اتنی برکت فرمائی کہ دنیا میں اس کو راحتِ قلبی میسر آئی۔ اور اس کا متاعِ قلیل اس کے لئے حقیقی فضل
رب ہو گیا۔ جیسا کہ تجربہ ہے کہ پر خلوص اور صاف نیت والے کے حلال رزق میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ یا اس طرح کہ نیک
اعمال کی بدولت آخرت کا ثواب جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا جو صرف مومن کا حصہ فضل۔ یا اس طرح کہ متاع تو کسی چیز کا بدلہ
ہو سکتا ہے مگر فضل صرف کرم پر موقوف ہے بلا معاوضہ۔ یہ صرف پیاروں کو دیا جاتا ہے۔ نافرمان کفار کا اس میں کوئی حق نہیں
یا اس طرح کہ صاحب عقل کو دنیاوی اعمال اخلاق و کمالات دیئے جاتے ہیں جس سے اچھا نفع پاتا ہے اور صاحب شعور کو
کمالات روحانیہ عطا فرماتا ہے جو محض رب کریم کا فضل ہے۔ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّا اُخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ۔
اور اگر تم نے اپنے رب سے دوستی نہ لگائی منہ پھیر لیا تو بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم نافرمانوں پر بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی
اے لوگو اگر تم نے میرے یہ حکم عبادتِ الٰہیہ استغفار سے اور توبہ حقیقیہ نہ ماننے اور میرے دین سے منہ پھیرا تو تم کو اب
رب تعالیٰ کا سخت عذاب ضرور پکڑے گا۔ میں اپنی رحم دلی اور کریم طبیعت کی بنا پر تمہاری مصیبتوں سے اندیشناک بھی ہوں اور
غمگین بھی۔ اور پھر وہ عذاب آج دنیا میں نہ ہو گا کہ یہ تو معمولی ہے۔ ڈھلتی دھوپ ہے۔ اترتی چاندنی ہے۔ راہ سفر ہے۔ روز
زیست کا آخری حصہ ہے۔ موت کی شام ہونے والی ہے۔ وہ عذاب تو یومِ کبیر کو ہو گا۔ جو بہت ہی بڑا ہے جس کا اول ہے آخر
نہیں۔ ابتداء ہے انتہاء نہیں دے میرے کریم رب اپنے حبیب کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے بچا۔ مجھ کو اور
میری اولاد میری بیوی بہنوں بھائی کو بھی) بعض نے فرمایا کہ یہاں دنیا کی قحط سالی آفات و بلیات اور ذلت و خواری
مراد ہے (کبیر، معانی، بیان) اسے کافرو۔ یہ عذاب یقینی ہونے والا ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ اَللّٰهُ مَرْجِعُكُمْ اِلَيْهِ
ہی تمہارا لوٹنے کا ہے۔ اَللّٰهُ کو مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا یعنی اور کسی طرف بھی نہیں جاسکتے۔ دنیا میں ہزاروں مفر ہوتے ہیں ہزاروں بچنے کے ذریعے لاکھوں حصولِ رزق
کیواسطے ہوتے ہیں حق و باطل بدرستیکہ ہمیں انسان چلا جاتا ہے لیکن وہ دن ایسا کہ خوشی ہو یا ناخوشی سے میثی ای کے صورت ہے خوش قسمت ہے وہ جو بہت ناخوش ہوتا
اس کی بارگاہ میں جاتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کا ارشاد ہے۔ جو ایک بالشت میری جانب بڑھتا ہے۔ میں دو بالشت اس
کی جانب آتا ہوں (اربعہ تفاسیر) اور تم میں سے کوئی یہ بھی گمان نہ کرے کہ کوئی اس کے عذاب سے جبراً تم کو چھڑا سکے یا وہ
عذاب نہ دے سکے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نافرمانوں کو پوری پوری سزا دے گا اس لئے کہ وَهْدَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اور
وہ اللہ اپنی ہر مشیت اور ارادے پر قادر ہے۔ اور یہ قدرت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی اول سے آخر تک ازل سے ابد

بیک قدیم ہے۔ وہ قادر ہے کہ اپنے پیاروں کو انعامات سے اور دشمنوں کو نافرمانوں بدکاروں کو عذاب سے نوازے۔ وہی بدیع ہے متصرف فی الخلق ہے وہی مدبر مدبر ہے۔ نہ اس کی رضا کو کوئی دفع کرنے والا ہے نہ اس کی مشیت کو کوئی روکنے والا۔ پس سورج لو کہ جب بندہ اتنا کمزور و حقیر ہو۔ اور مولیٰ اتنا قوی و قدیر ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اے میرے اللہ مجھ کو اور میری ذریت نسبت کو اپنے حضور میں بچے سجدے کی توفیق عطا فرما واللہ وتر شؤکما اعلم۔

فائدے

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ قوانین اسلامیہ ہر دور میں ہر انسان کے لئے یکساں مفید ہیں اور بہت آسان ہیں یہ جو بعض جہلا کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام پھر پورا عمل نہیں کیا جاسکتا وہ قطعاً غلط ہے۔ یہ فائدہ اُحکمت کی تفسیر سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہر انسان کے لئے نذیر و بشیر ہیں۔ اور اپنی تمام امت سے ہر لمحہ واقف کہ کس کو ڈرانا اور کس کو بشارت دینا ہے اور حضور بشارتیں دیتے ہیں یہ فائدہ اُثنیٰ نکتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت محبت فرماتے والے ہیں۔ بلکہ غیر مسلموں اور کفار پر بھی شفقت فرماتے ہیں آپ کو کسی انسان کی تکلیف گوارا نہیں انسانی ہمدردی آپ کے قلب پاک میں بدرجہ اتم موجود ہے انگریز عیسائی یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا (معاذ اللہ) وہ حقیقت کے خلاف محض اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں جھوٹا پرچار کرتے ہیں۔

اعتراضات

اس آیت کریمہ پر چند اعتراض وارد کئے جلتے ہیں پہلا اعتراض یہاں تو فرمایا گیا کتاب اُحکمت۔ یہ کتاب حکم ناقابل نسخ ہے حالانکہ قرآن کریم میں کل دو سو بارہ آیتیں منسوخ ہیں جن میں سے بعض کو خود قرآن کریم نے منسوخ فرمایا اور کچھ آیات کو حدیث پاک نے۔ پھر حکم ہونا کس طرح ہوا۔ جواب اس کے درجواب ہیں پہلا یہ کہ حکم ہونے کا مطلب ہے کوئی انسان یا کتاب اس طرح منسوخ نہیں کر سکتی کہ یہ شریعت ختم ہو جائے اس کی جگہ دوسری آجالتے جیسے کہ تہدیت و زبور سے ہوا خود قرآن پاک یا حدیث پاک کا کسی آیت کو منسوخ کرنا۔ اس مطلب کے خلاف نہیں۔ اس طرح یہ حکم اور اس کا قانون تا قیامت اٹل اور آخری ہے۔ دوسرا جواب تفسیر کبیر نے دیا کہ زیادہ آیات غیر منسوخ ہیں بہت تھوڑی منسوخ ہیں پس لَکَ کَثْرَ حُکْمٌ اَنْکَلُ کے قاعدے سے گویا کہ سب ہی حکم ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم سے مراد آیات صفات و قصص و عدل و خبر ہیں۔ یہ ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ مگر پہلا جواب قوی ہے واللہ اعلم بالصواب دوسرا اعتراض حدیث پاک میں نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔ دوسری حدیث حسن میں ہے انبیاء و کرام کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کو پھر عام مومنوں کو درجہ بدرجہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لوگ ایک امت ہیں تو ہم ان لوگوں کے لئے جو مومن کے کافر ہوئے ان کے گھروں کی چیتوں کو چاندی کا بنا دیتے ان احادیث و آیات سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص فرماں بردار بندے دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر یہاں بتایا جاتا ہے کہ متاعا عشنا یعنی دنیا کی راحت و آرام سے نوازا جاتا ہے۔ آپس میں تعارض اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔

جواب یہ بات تفسیر عالمانہ میں بھی بتادی گئی یہاں بھی اور سمجھ لو کہ کافر کا متاع حسن دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ مگر مومن کا متاع حسن دنیا وی ساز و سامان نہیں بلکہ ذکر الہی عشق نبی۔ محبت خداوندی۔ نماز و زکے کی لذت۔ کیونکہ جس سے جس کو راحت اور آرام سکون حاصل ہو وہی اس کا متاع حسن ہے۔ اولیاء اللہ اور مومن کامل کا توکل علی اللہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے نہ آنے کا سرور۔ وہ اپنے ہی حال میں مست و مسرور رہتا ہے دنیا داروں کی طرح دنیا کے لئے مضطرب پریشان نہیں ہوتا۔ یہ سکون قلبی ہی اس کے لئے متاع حسن ہے۔ اسی کا نام حب اللہ ہے۔ اسی سے بندے کو حیات طیبہ میسر ہوتی ہے (کبیر) تیسرا اعتراض اس آیت میں لفظ اجل مُسَمًی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کی دو موتیں ہیں کہ اگر نیک ہو تو اس وقت ہوگی اور اگر بد ہو تو اس وقت (معتزل) جواب یہ غلط ہے ہرگز اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں ہر انسان کا زندگی و موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کہ فلاں نیک کتنا عرصہ زندہ رہے گا اور فلاں بد کب تک تو دو قسم کی زندگی دو قسموں کے شخصوں کی حیثیت سے ہے نہ کہ ایک شخص کی دو زندگی (کبیر) چوتھا اعتراض منافع دنیا کا نام متاع کیوں رکھا گیا اور منفعت اخروی کو فضل کیوں فرمایا گیا۔؟ جواب اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت حقیقۃً حقیر ذلیل خسیس ہے کیونکہ قابلِ فنا ہے دولت اخروی باقی ہے اور بے حد و بے شمار ہے اس لئے اس کو فضل فرمایا گیا۔ (تفسیر کبیر) پانچواں اعتراض استغفار کو مقدم کیا گیا اور توبہ کو موخر اس میں کیا حکمت ہے۔ حالانکہ توبہ مقدم ہونی چاہیے استغفار پر جواب اس کے تین جواب۔ پہلا یہ کہ استغفار میں طلبِ فعل ہے کیونکہ باب استفعال سے ہے۔ اور توبہ میں بندے کا اپنا فعل ہے۔ پس اللہ کی مدد و توفیق مقدم ہونا ضروری ہے۔ بعد میں بندے کا عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی امداد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے یہاں استغفار مقدم اور توبہ کو موخر کیا کہ پہلے اللہ استغانت کر و پھر اسی کی دی ہوئی ہمت سے اس کی طرف دوڑو۔ دوسرا جواب یہ کہ استغفار میں شرک کفر کی گندگی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اور توبہ میں رجوع الی اللہ ہے۔ استغفار کے مقدم کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے پاک و ستھرے ہو جاؤ پھر اللہ کی بارگاہی اطاعت کرنے ہوئے جاؤ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بقول قرآن نحوی ثم ترائی کے لئے نہیں باقی بلکہ یہاں بمعنی وادعاطفہ ہے۔ اس قول سے اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے (اسئلہ الراۃ ص ۱۳۳) چھٹا اعتراض جبکہ بغیر استغفار اور بغیر توبہ بھی متاع دنیا مل جاتا ہے۔ اور فاسق و کافر دنیا وی ساز و سامان کی وسعت اور دراز علم صحت وغیرہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا۔ تو استغفار اور توبہ کا کیا فائدہ اور یہاں کیوں فرمایا گیا کہ توبہ استغفار سے متاع حسن ملے گا جواب اس کا ایک جواب تو ہم نے تفسیر عالمانہ میں عرض کر دیا کہ توبہ استغفار متاع حسن کا سبب نہیں بلکہ توبہ الی اللہ کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کیوں اللہ کی طرف جاؤ؟ اس لئے وہ تمہارا محسن ہے تم سب کو متاع حسن عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جواب مسائل الراۃ ص ۱۳۳ پر اس طرح دیا ہے کہ جمہور صحابہ و متقیین فرماتے ہیں کہ سچا متاع حسن اور اصل نفع استغفار اور توبہ سے ہی ملتا ہے۔ وہ رزقِ حلال ہے جو صرف مستغفر تائب اور متقی کو دیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تمام اولیات ازلیہ لائق ہیں اسی ذات الہیہ کو جو تمام لوازمات عبودیت کو پیدا کرنے والے ازل سے واجب لادم ہیں اصل عبودیت پر ان اولین احکام کی اطاعت ہی اشارہ ہے الف اور لام سے

ایسے ہی لازمی اطاعت کرنے والوں کو مشاہدہ ذات سے راحت ہے یہ اشارہ ہے اسے۔ تاویلات نجمیہ نے فرمایا۔ الف سے اشارہ ہے۔ اللہ جو شائقین ذات کو مشاہدہ جمال سے نوازنے والے اور مراد لام سے جبریلی عشق ہیں جو واسطہ خالق و مخلوق ہیں۔ اسے مراد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی طفیل و برکت جمال یار کا آئینہ ہے۔ مگر یہ سب صوفیانہ اشارات ہیں۔ ان کی حقیقت رسول پاک ہی جانتے ہیں کہ وہی کائنات دھرم میں اللہ کی مکمل کتاب ہیں۔ بعض نے فرمایا کتاب قلب محمد مصطفیٰ ہے جس پر عظمت کی تین جلال الہیہ کا مظہر آتم ہے اُحْکِمَتْ اٰیٰتُہُ اس کتاب قلب پاک کی آیات یعنی معجزات حقائق اور صفات قدسیہ۔ معانی و اسرار و لطائف باطنیہ کو اتنا محکم و مضبوط بنایا کہ ابد تک مشتاق الہیہ سیراب ہوتے رہیں۔ اور

عالم کلیات میں اس طرح ہمیشہ ثابت قدم رہیں کہ نہ ماحول سے تبدیلی نہ زمانے سے تغیر نہ طوفانوں کی یلغار سے پائے ثبات میں لغزش نہ اختیار کی سازشوں سے کچھ فساد محکم اس شان کا کہ ہر نقص و اُفت محفوظ رہا بن عربی۔ عرائس، ثُمَّ فُتِلَتْ۔ باطن ایسا

تھا کہ عالم کلی میں شانِ ایت اللہ بن کر جلوہ گر ہوا۔ اور ظاہر ایسا ہے کہ عالم جزئی میں اور کائنات ماکان و مایکون کی جز جز میں قدر معلوم و معین سے قلب عارفین کی تفصیل کے لئے سمایا ہوا (ابن عربی) روح غارت و قلب شائق میں ایسا تفصیل کیا

گیا کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا اندہ ہے۔ یہ تفصیل اہل مشاہدہ و صاحبِ بکاشفہ کے لئے ہے تاکہ وہ احکام ربوبیت و عبودیت کو ظاہر حق کی کرنوں سے دیکھ کر عبادت الہی کی چاشنی حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے جو لذت ذکر و عبادت صحابہ کو ہوئی وہ لذت

اولیاء غوث و قطب بلکہ قطب الاقطاب کو نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اُن کی عبادت جمالِ جہاں آرا کی کرنوں سے چھن چھن کر گزرتی تھی میں لَدُنْ حَکِیمِ خَبِیْرٍ یہ کتاب آیات اور تفصیل کلامِ ازل سے ہے جس کا مکمل قدیم۔ اپنی معرفت و حکمت سے عرفان کے لئے ذاتِ محمد کو مصطفیٰ بنانے میں حکیم ہے۔ اور محبین کو عبودیت کی محبت کے وصف سے ان کی ہمت و استعداد کے مطابق

ملاوے قبولیت عطا فرمانے میں خبیر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ قلب پاک محمد مصطفیٰ میں اسرار کی امانت رکھنے میں حکیم ہے اور اس کی تفصیل سے تعلیم دینے میں خبیر ہے۔ ایسا حکیم و خبیر کہ اس زیادہ شان والی تفصیل کوئی نہ کر سکے۔ اور ایسی تفصیل جو

تقدیر۔ توقیت تدبیر و ترتیب کے مدارج اعلیٰ پر ہے لہذا اسے اسرارِ سرمدی کے طالبو اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ شَیْطٰنٌ دَیّٰرٌ ہونے

نفسی اور ماسوا اللہ کی عبادت نہ کرو کہ نہ زبانِ لطق سے نہ زبانِ حال سے دلالتِ غیریت ہونے کا دار سے۔ اور اس معبود حقیقی کی عبادت میں غیر اللہ کی طرف قطعاً توجہ نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اِنّٰی نَکْفُرُ مِنْہُ نَذِیْرٌ میں اس کے فراق اور قبض کے بڑے

قہر سے تم کو ڈرانے والا ہوں اور منزلِ شوق پر رواں دواں کو وصلِ الہی کے لطافت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ گویا کہ

مخرومین کے لئے فراقِ ابدی کا اندیر ہوں اور اہل شعور کے لئے وصلِ دوام کا بشیر ہوں۔ میں نشانِ قدرت ہوں اُسی کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے۔ شرکِ جلِ دخی کا اندیر ہوں اور ثوابِ توحید کا بشیر ہوں۔ پھر حکم فرمایا مشاہدے کے خواہش

میں لَدُنْ حَکِیمِ خَبِیْرٍ یہ کتاب آیات اور تفصیل کلامِ ازل سے ہے جس کا مکمل قدیم۔ اپنی معرفت و حکمت سے عرفان کے لئے ذاتِ محمد کو مصطفیٰ بنانے میں حکیم ہے۔ اور محبین کو عبودیت کی محبت کے وصف سے ان کی ہمت و استعداد کے مطابق

ملاوے قبولیت عطا فرمانے میں خبیر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ قلب پاک محمد مصطفیٰ میں اسرار کی امانت رکھنے میں حکیم ہے اور اس کی تفصیل سے تعلیم دینے میں خبیر ہے۔ ایسا حکیم و خبیر کہ اس زیادہ شان والی تفصیل کوئی نہ کر سکے۔ اور ایسی تفصیل جو

تقدیر۔ توقیت تدبیر و ترتیب کے مدارج اعلیٰ پر ہے لہذا اسے اسرارِ سرمدی کے طالبو اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ شَیْطٰنٌ دَیّٰرٌ ہونے

نفسی اور ماسوا اللہ کی عبادت نہ کرو کہ نہ زبانِ لطق سے نہ زبانِ حال سے دلالتِ غیریت ہونے کا دار سے۔ اور اس معبود حقیقی کی عبادت میں غیر اللہ کی طرف قطعاً توجہ نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اِنّٰی نَکْفُرُ مِنْہُ نَذِیْرٌ میں اس کے فراق اور قبض کے بڑے

قہر سے تم کو ڈرانے والا ہوں اور منزلِ شوق پر رواں دواں کو وصلِ الہی کے لطافت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ گویا کہ

والوں کو اور وصال پر فخر کرنے والوں کو طلب غیر سے نیت استغفار کرنے والوں کو اور اس کے قہر سے صحت کر لطف کی طرف رجوع چاہنے والوں کو۔ اور خواہش کنکارہ کر کے ارادہ اتباع حقیقیہ کرنے والوں کو کہ **وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ** **ثَلَاثَ مِائَاتٍ أَلَيْسَ** بخشش مانگو راہ اسرار میں کوتاہیوں کی پھر توبہ کرو طلب انوار کے لئے۔ یا بخشش مانگو عمر کے ان دنوں کی جو طلب غیر اللہ و ترک طلب اللہ میں گذرے۔ یا استغفار کرو ذلت سے اور توبہ کرو غفلت سے۔ کیونکہ۔ استغفار تقدیر ہے اور توبہ تخلص کہا عرائش نے کہ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری سے کسی طالب مولیٰ نے پوچھا۔ کہ وصل باللہ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وصل الہی کے چار منازل ہیں۔ پہلا اجابت دوسرا انابت۔ تیسرا توجہ چوتھا استغفار۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ استغفار ظاہری قالب سے اور انابت قلب سے ہوتی ہے اور استغفار تقصیرات کی ہمیشگی توبہ ہے امام یوسف نے فرمایا۔ استغفار تین قسم کی عوام کی گناہوں سے مہ خواص کی ظاہر پر نظر رکھنے اور توجہ باطنی کے چھوڑنے سے عا اکابر کی ماسویٰ اللہ کر دینے سے۔ عارفین کی استغفار اس سے بھی ور ہے کہ وجود حق کے ساتھ اپنے وجود کے خیال سے بھی استغفار کرتے ہیں جب بندہ کامل اس طرح کی استغفار سے پاک منزہ ہو جاتا ہے تو **يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا** نفع دے گا تم کو اچھا نفع کہ مقامات سفلیہ سے مدارج علویہ کی طرف ترقی ہوگی اور مدارج علویہ سے بارگاہ علیٰ الکبریٰ میں باریابی نصیب ہوگی جو بہت خوش بختی کا مقام ہے۔ کہ وہیں سے انوار توحید صفائی احوال حللہ افکار فرحت رضوان ظہور لطائف لذت اذکار۔ عیش مشاہدہ ذات ہے اور اس سے بھی سوا **ثُيُوتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ**۔ اور عطا فرمائے گا ہر مجاہدے والے کو بقدر ہمت طلب کرمات فضل و عنایات ازل۔ کہ متاع حسن تو راہ سلوک کے حصہ ہیں اور سالک کا زاد سفر اور وصول رب کی ابتدا۔ اس لئے وہ تہل مٹھی مگر فضل کی اجل کچھ نہیں۔ ہاں اے منزل عشق نگراہ نور و یہ مقام صبر و ہمت ہے۔ **وَمَنْ تَوَلَّىٰ** اور اگر طلب وصل سے ہمت بارگاہ وسوسہ نفسانی کی وجہ سے منہ پھیر دیا اور سیر الی اللہ سے ہٹ گئے **فَأَنَّىٰ أَخَذَ عَلَيْكَ عَذَابٌ يَوْمَ كَيْدٍ**۔ تو میں نوح کرتا ہوں تمہاری روحانی ہلاکت کا فراق اور قبض اور ظلمات حجاب کے نابرداشت ہونے والے دن کے عذاب سے۔ نا فرماؤ کی صورت میں تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے کیونکہ **إِلَّا إِلَهُكُمْ** اللہ ہی کی طرف ہے تم محروم و منصور کی آخری منزل خوشی سے جاؤ یا ناراضی سے خوش جانے والا کامیاب و کامران ہے۔ جبراً گھسیٹا جانے والا خائب و خاسر ہے۔ پھر تم بے باز و بیکس ہو گئے **وَهُدَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہر لطف و قہر پر قادر ہے کہ سب دانشمندیایں عقلیں بندہ بریں اس کے مقابل میچ ہیں۔

الَا اَنْتُمْ يٰثَنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ

خبردار بیشک وہ لوگ دہرے کرتے ہیں سینوں کو اپنے تاکہ پردہ کریں وہ سے اس
سنو وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

خبردار جس وقت ڈھانپتے ہیں کپڑوں سے خود کو جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں۔
سنو جس وقت اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ انکا

وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور اس کو بخفاہر کرتے ہیں تحقیق وہ جاننے والا ہے کوسینوں والی
چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے

تعلق

اس آیت کریمہ کا پھل آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پھل آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے
کو متاع حسن دیتا ہے اور نیکوں کو فضل دیتا ہے۔ جس کا مدار بندے کی نیت اور خلوص عمل پر تھا اور نیت یہی

چیز ہے جس کا نیت والے کو پتہ ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت میں ایک عجیب انداز سے اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ ربہ
کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے اس سے نہ تمہارا قلب پوشیدہ ہے نہ قالب دوسرا تعلق پھل آیت کریمہ میں ارشاد ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس سے خیال گزرتا تھا کہ شاید سزا و جزا کی قدرت کا ہی تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس
خیال باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہیں۔ وہ اللہ مطلقاً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے ظاہر و پوشیدہ کو بھی جانتا ہے

تیسرا تعلق پھل آیت میں عذاب کا ذکر تھا اور عذاب جرم کے پتہ لگنے کے بعد ہوتا ہے تو اس آیت میں اس چیز کا
کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر پوشیدہ سب جرم جانتا ہے۔ لہذا عذاب دینے میں حق ہے۔ گویا کہ یہ آیت پھل آیت کی علت

شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت انحنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی جو نبی کریم صلی
علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر بیڑی شیریں اور مگاورے کی باتیں کرتا مگر دل میں عداوت نبی کریم سے بھر پور ہوتا ایک دفعہ اسی طرح

تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اس کی کیفیت ظاہری و باطنی کو مثیلہ بیان فرمایا گیا کہ یہ یہودہ لوگ انہی کے شر
کو اس طرح چھپائے رکھتے ہیں جس طرح کپڑوں میں شر مگاہ۔ حالانکہ رب تعالیٰ سے جسم کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں اسی طرح نبی

دشمنی بھی چھپی ہوئی نہیں (خزائن) بخاری نے اپنے افراد میں دوسرا شان نزول بیان فرماتے ہوئے ایک حدیث شریف نقل
علیہ شرم و حیا میں مغلوب مسلمان۔ خلوت کی جگہ اور استنجا گاہ میں بھی شر مگاہ کھولتے جھپکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم

ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے بندو اتنا تکلف نہ کرو وہ تو خالق و مالک ہے اس سے کیا چھپ سکتا ہے
وہ تو تمہارے کپڑوں کے اندر سے بھی تمہارے جسم کو دیکھتا ہے۔ پس ایسا جبر کر کے اپنی جانوں پر بوجھ نہ ڈالو۔ یہ شان نزول

حق ہے۔ اس لئے کہ یہ آیت مکی ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہ تھا حالانکہ انحنس منافق مذکور تھا۔ حضرت ابن عباس

تفسیر نحوی

maria.t.com

کوئی تقسیم اور حد نہیں ہے ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ باقی تمام مخلوق کا علم عطائی ہے۔ منطقی لوگ علم کے پانچ معنی کرتے ہیں وہ صرف مخلوق کے علم کی اقسام ہیں۔ علم باری تعالیٰ ان سے جدا الودا ہے مادوں جگہ موصول ہے۔ اس کا صلہ یعنی شے پوشیدہ ہے ایک قول ہے کہ دونوں جگہ ماصدر یہ ہے۔ پہلا قول قوی ہے۔ صلہ موصول پورا جملہ یُعْلَمُ کا مفعول یہ ہے یُسِرُّوْنَ فعل مضارع بشر سے بنا ہے۔ یعنی۔ راز۔ بھید۔ یا پوشیدہ بات۔ یہاں باعتبار شان نزول پوشیدہ جسم مراد ہے۔ یُعْلِنُوْنَ۔ مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اِعْلَانٌ سے بنا ہے۔ بمعنی ظاہر کرنا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ جملہ تعلیلیہ ہے۔ مابقی کی علت بیان کر رہا ہے۔ اِنَّ حُرْفِ تَبْشِیْہِ بِالْفِعْلِ ہے۔ شک دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ضمیر واحد غائب کا مرجع یُعْلَمُ کا فاعل ہے یہ اِنَّ کا اسم ہے اگلا جملہ اسمیہ اِنَّ کی خبر ہے عَلِيمٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بِذَاتِ الصُّدُورِ پ زائد ہے۔ لفظ ذات بمعنی دُور ہے جس کا ترجمہ ہے والا۔ صدور جمع ہے صدر کی اصطلاح سننے کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد ہے دل۔ ذاتِ صدور کا معنی ہوا دل والی باتیں۔

تفسیر عالمانہ

اَلَا اِنَّكُمْ یَسْتَفْشِنُوْنَ صُدُورَهُمْ لَیْسَتْ خُفُوْا اِنَّہُ۔ خبر دار بے شک وہ دھڑکتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لیں خود کو اللہ سے اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ ان بشرکین مکہ کی پر فریب چالوں سے کہ دل میں مسلمانوں کے نبی اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور ظاہراً تم سے بہت میٹھی زبانوں اور طرح طرح کی لالچ دینے کے انداز سے ملتے ہیں اور تمہارے پاس بڑے بھگتے ہوتے اپنے سینوں کو چھپاتے لیٹتے ہوئے آتے ہیں غلط عقیدے سے کہ شاید ہم اللہ سے چھپ گئے یہ کفار اللہ سے چھپ چکے ہیں کہ مالک ان کی ہر حرکت دیکھتا ہے مگر یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہم دھوکا لگا گئے۔ یا اے حبیب سنو تو سہی کہ یہ بعض بھولے بھولے شریعہ مسلمان اپنا ستر کھولتے وقت استنجایا جماع کے وقت باوجود خلوت کتنے چھپکتے ہیں اپنے سینوں کو لجاجت سے سیکڑتے ہیں تاکہ چھپا لیں خود کو اِنَّ اللہَ یَعْلَمُ لَکَ حَقِیْقَتَہِ یہ ہے کہ اَلَا حِیْنَ یَسْتَفْشِنُوْنَ ثَبَیْہُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ۔ مزید ہوشیار ہو جاؤ اور سمجھو کہ جس وقت یہ اپنے دودادے بھی بند کر لیتے ہیں اور بستروں لمافوں میں اپنے جسموں کو چھپا لیتے ہیں اور نیند سے پہلے عادت انسانی کے مطابق جو خیالات ان کے دل میں گذرتے ہیں یا جب یہ شریعہ مسلمان اپنے جسموں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے تمام اُن ارادوں کو جو عداوت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پوشیدہ رکھتے یا جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں یا جسم کے تمام اعضا جن کو کپڑوں سے پوشیدہ کر لیتے ہیں اور وہ اعضا ہاتھ پاؤں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ یہ جانتا کیوں ہے اس کی علت کیا ہے؟ اس لئے کہ اِنَّہُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بے شک وہ اللہ جَلَّ جَلَالُہُ۔ ازل سے ابد تک اول سے آخر تک ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر دین دنیا کی۔ ظاہر پوشیدہ۔ خیر و شر۔ دوستی۔ دشمنی سب کو جاننے والا ہے۔ اور ہر موقع پر ہر طرح اپنے حبیب کو کائنات کی ہر چیز سے خبردار کرنے والا ہے۔ لہذا ذاتی طور پر اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں اور عطائی طور پر اس کے حبیب علیہ السلام سے کچھ پوشیدہ نہیں پس نہ اُس کو کوئی دھوکا دے سکے نہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فائدہ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے پہلا فائدہ قیامت تک ہتھیار کا کافر ہر طرح ہر مسلمان کو فریب دینے کی کوشش کرتا

رہے گا خاص کر ہندو اور انگریز مسلمانوں کو چاہیے کہ انکے فریب کاری سے بچتا ہے یہ فائدہ اٹھانے سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ کڑی دشمنی سے میٹھی دشمنی زیادہ خطرناک ہے یہاں میٹھی دشمنی کا ذکر ہے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے یہ فائدہ یَتَشُونُ صُدَادُ دَہْم سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ تقویٰ یا طہارت۔ بشر مندرگی ہو یا حیا داری۔ نماز ہو یا روزہ وہی اچھی ہے جو رسول اللہ کے فرمان سے ہو۔ دیکھو بستر کھولنے میں جھجک اچھی ہے مگر یہاں صرف اسلئے برائی کی گئی کہ شریعت کی خلاف تھی۔ لہذا ملنگوں اور جھوٹے پیروں کے خود ساختہ تقویٰ سب غلط ہیں اعتراضات اس آیت پر چند اعتراض پڑتے ہیں پہلا اعتراض تنبیہ تو مجرم کو کی جاتی ہے نہ کہ غیر کو مگر یہاں اَلَا سے تنبیہ مسلمان کو کی گئی۔ نہ کہ کفار کو کیونکہ شَتُونُ غائب کا صیغہ ہے حالانکہ تنبیہ مخاطب کو ہوئی اور یہاں مخاطب مسلمان ہیں جیسا کہ آپ کی تفسیر سے بھی معلوم ہوا جواب! تنبیہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہے مجرم کو باز رکھنے کیلئے اور دوسری ہے۔ اپنوں کو بچانے کیلئے یہاں دوسری قسم مراد ہے۔ دوسرا اعتراض یُعْلِمُ سے پہلے حین طرف زمانہ ہے یُعْلِمُ اسکا مفہوم ہوا جس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جانتا ہے جب کوئی بستر میں لیٹ کر خیال یا ارادہ کر لیتا ہے۔ پہلے نہیں جانتا۔ اس سے لازم آیا کہ اسکا علم محدود اور حادث ہے حالانکہ اللہ کی تمام صفات غیر محدود اور قدیم ہیں۔ جواب! اوّلًا تو یہ کہ حین کا تعلق یُعْلِمُ نہیں جیسا کہ روح المعانی میں صحیح قول منقول ہے۔ بلکہ صرف یَتَشُونُ ہے اور یُعْلِمُ کے تقدم سے مطلب ہوا کہ اسکو بھی جانتا ہے جو وہ بستر میں چھپ کر ارادہ کرتے ہیں پس دوسری باتیں بذریعہ اولیٰ جانتا ہے ثانیاً یہ کہ صفات باری تعالیٰ بالقوۃ تمام قدیم ہیں مگر بالفعل اور بالظہور بعض حادث ہیں۔ لہذا بعد ارادہ جانتا بھی اس کی شان کیلئے مضر نہیں۔ اور محدود ہونا تو کسی صورت لازم نہیں آیا تفسیر صوفیانہ! اے انوار تجلیات کے طالبو۔ بحر معرفت کے غوطہ خورو۔ اور راہ تصوف کے مسافر۔ خبردار ہو جاؤ کہ اس منزل کو پانا آسان نہیں ہے۔ نفس و شیطان کے ہزاروں دوسو سے منہ پیٹے سینوں کو دھڑکے دوستی کے لباس میں دشمنی لے کر تم کو بھٹکانے کے لئے اس طرح آئیں گے کہ ضمیر قلب اور نفس مطمئن سے اور قوت لا شعوری سے خود کو چھپالیں۔ اور سنو۔ کہ بعض بھولے بھلے منزلِ لا حول کے نو وارد۔ قلبی خطرات کو اِنَّ الْعَالَمِینَ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ سمجھ لو کہ جس وقت یہ کفار حقیقت مکر کے جال میں چھپتے ہیں یا جاہل صوفی راہِ ابلیس میں چل کر طرح طرح کی غیر شرعی ریاضتیں محض طلب دنیا کیلئے کرتا ہے تو یُعْلِمُ فَاَبِیْرَادُنْ وَفَاَبِیْعِلُونْ اللہ جانتا ہے جو خطرات چھپاتے اور جو نظرات ظاہر کرتے ہیں یا جو اذکار قلب چھپاتے ہیں اور جو اخبار غیب ظاہر کرتے ہیں۔ یا جو حالات چھپاتے اور جو معاملات ظاہر کرتے ہیں یا وہ فریب جو اخلاص کو چھپاتے ہیں اور عبادات کو ظاہر کرتے ہیں۔ انکی باطنی خباثت اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہری کو کیونکہ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بیشک وہ ہر پوشیدہ کو پہنچنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ قلبی خطرات اور قلب کو جاننے والا ہے شر سے کہ درد دل نہاں کئی سترے ہر آنکہ دل آفرید میدانہ پس اے بندہ عشق تنبیہ ہو جا کیونکہ قلب سلطانِ قالب ہے اور اعضاءِ ظاہری و باطنی رعایا ہیں اور نفس اور عقل کے مابین مشرک و منافق ہیں عشق بھولا بھال ہے۔ لہذا عشق کو بچانے کی حفاظت اشد ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل نفسانی کے چار سو بیس فریبوں میں سے کسی فریب میں یہ پھنس کر ہلاک ہو۔ شعور عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے بے عشق بیچارہ نہ ملتا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ پس سن لو کہ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں باطن پر نظر رکھو۔ شعر۔

صورتِ ظاہر نہ دار اعتبار نہ دار باطنی باید مبرا از غبار۔ وَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ وَنورِ عرشہ سیدنا مولانا محمد علی آلہ وازاجہ وَاَبَائِہٖ وَبَارِکَ وَسَلَّمَ الحمد للہ
پارہ گیارہواں ختم ہوا۔ اے اللہ مجھ کو بارہواں پارہ تفسیر کے ساتھ بھنے کی اجازت عطا فرما۔ بِوَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ ۱۱۲

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ گیارہواں اشرف التفاسیر

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ۔	۲	۲۰	اولین اور سابقین کا فرق	۳۰
۲	من زائدہ مثبت کلام میں نہیں آتا	۳	۲۱	امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ائمہ اولیات	۳۱
۳	سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ نَكُنَّ	۶	۲۲	وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ۔	۳۲
۴	نجس اور رجس کا فرق	۸	۲۳	وَاخْرُؤْنَ اعْلَوْفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔	۳۸
۵	منافق آدمی دیگر کفار سے زیادہ پلید ہے	۹	۲۴	خلط کی قسمیں اور خلط کے معنی	۴۰
۶	بد مذہبوں سے بچنا بہت ضروری ہے	۱۰	۲۵	توبہ کی نسبتیں	۴۰
۷	توبہ اور فریب کا فرق	۱۲	۲۶	صدقے کی اقسام	۴۱
۸	الْأَعْرَابُ اسْتَدْرَكُوا ذَلِيلًا	۱۳	۲۷	صلوٰۃ کے معنی	۴۱
۹	عرب کی وجہ تسمیہ اور عربی علاقے	۱۴	۲۸	تاقیامت امت کے اعمال نبی کریم کو پیش ہونگے	۴۳
۱۰	امر سولہ معنی میں آتا ہے	۱۷	۲۹	خلافت عثمانی میں حکام کا زکوٰۃ لینا بند کیا گیا	۴۴
۱۱	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ	۱۹		لوگ خود دینے لگے۔	
۱۲	کس کو کس طرح دعائیں دی جائیں علیہ السلام		۳۰	الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ	۴۶
	کنا گناہ ہے۔	۲۳	۳۱	توبہ بھی عبادت ہے اور توبہ کے شرائط	۴۷
۱۳	اب صرف نبی کریم کے ذریعہ خدا تعالیٰ اور قیامت		۳۲	اللہ رسول کے دیکھنے اور مومنوں کے دیکھنے میں	
	کو ماننا ایمان ہے۔	۲۴		فرق ہے۔	۵۲
۱۴	وَالشَّيْقُونَ الْأَذَلُّونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ	۲۵	۳۳	وَاخْرُؤْنَ مَخْرُجُونَ رَاۤءَ اللَّهِ۔	۵۰
۱۵	تبدیلی قبلہ کس دن کس تاریخ کو ہوئی	۲۶	۳۴	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مالک ہیں	۵۵
۱۶	سب سے پہلے کون ایمان لایا اور عشرہ مبشرہ کے نام	۲۷	۳۵	مسجد مزار اور اس کے بانی کا قصہ	۵۹
۱۷	اہل ازل اور مرد کالغوی واصطلاحی فرق	۲۸	۳۶	مسجد مزار بنانے والے منافق مستریوں کے نام	۶۰
۱۸	ہجرتوں اور بیعتوں کی تعداد	۲۹	۳۷	مسجد قبا کی تعمیر کا واقعہ	۶۱
۱۹	صحابہ کرام کی کل تعداد مثل تعداد انبیاء عظام ہے	۳۰	۳۸	کافر کا حقیقت شرعی وقف نہیں	۶۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۰۳	خطا اور نسیان میں فرق	۶۱	۶۲	۳۹ استنجا کے مسائل
۱۰۵	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا	۶۲	۶۵	۴۰ سب سے پہلے کس نے استنجا کیا کس چیز سے استنجا
۱۱۱	نبی پاک مالک قانون شریعت ہیں	۶۳	"	منع ہے اور اس کے نقصان
۱۱۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	۶۴	"	۴۱ مِنْ أَوْ مِنْهُ كَافِرٌ
"	ہر شخص کا تقویٰ علیہ ہے	۶۵	۶۶	۴۲ أَفَمَنْ أَتَسَسَّ بُدْيَانَهُ
۱۱۶	نبوت نبی اور سچے فرقے کی دلیل وجود اولیاء ہے	۶۶	۶۸	۴۳ تقویٰ کے معنی اور اقسام
"	سچ کی خوبیاں جھوٹ کی خرابیاں	۶۷	۷۰	۴۴ بیعت خلفائے راشدین کے حق ہونے کی شاندار
۱۱۷	ولی کون ہوتا ہے ولی کی قرآنی پہچان	۶۸	"	قرآنی دلیل
۱۱۸	صادق اور صدیق کا فرق	۶۹	۷۲	۴۵ إِنَّ اللَّهَ اسْتَوَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
"	بچوں کے ساتھ رہنے کے فائدے	۷۰	۸۰	۴۶ الثَّابِتُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَامِدُونَ
۱۱۹	مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ	۷۱	۸۱	۴۷ توبہ چار چیزوں سے مکمل ہوتی ہے
۱۲۱	مدینہ منورہ کے نام اور خصوصی حالات	۷۲	"	۴۸ روزہ مومن کی سیاحت ہے
۱۲۲	غصہ غیظ اور غضب کا فرق	۷۳	۸۳	۴۹ مومن کا وطن کیا ہے
۱۲۶	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا	۷۴	۸۶	۵۰ مَا كَانَ لِلْبَيْعِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
۱۲۸	علم دین سیکھنا کس پر فرض ہے	۷۵	۸۷	۵۱ حضرت ابوطالب اور والدین کے ایمان کا حکم
"	صحابہ کرام کس طرح تبلیغ فرماتے تھے	۷۶	۸۸	۵۲ کسی کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی
۱۲۹	دینی تبلیغ دنیا کے لالچ سے منع ہے	۷۷	۸۹	۵۳ آذائے چودہ معنی
۱۳۰	فقہ سیکھنا سب علموں سے بہتر ہے	۷۸	۹۲	۵۴ لعنت کرنے کا حکم
"	شاگرد استاد کے پاس چل کر جاتے	۷۹	۹۴	۵۵ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ
۱۳۱	فی زمانہ عورتوں کو مساجد میں جانا جائز ہے	۸۰	۹۶	۵۶ دون اور ولی کے معنی
۱۳۲	نعمتوں کا شکریہ کیا ہے	۸۱	۹۷	۵۷ حضرت آمنہ کے ایمان کا ذکر
۱۳۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ	۸۲	۹۹	۵۸ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
۱۳۴	جہاد کا مقصد کیا ہے	۸۳	۱۰۰	۵۹ توبہ کے معنی
۱۳۸	وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ	۸۴	۱۰۱	۶۰ غزوہ تبوک کے لشکر کے حالات و مصائب

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸۵	ایمان نبی سے ملتا ہے نہ کہ نقط کتاب اللہ سے	۱۲۰	۱۰۵	سورت یونس اور اس کی وجہ تسمیہ	۱۶۱
۸۶	نبی پاک ایمان دیتے ہیں قرآن ایمان بڑھاتا ہے	"	۱۰۶	بسم اللہ سے المدد یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت	۱۶۲
۸۷	رجس اور نجس کا فرق	۱۴۱	۱۰۷	اللہ بَلَّغَ آيَاتِ الْكِتَابِ لَكُمْ ۚ كَانَ لِلنَّاسِ	"
۸۸	نزل قرآن کریم کی خوشی منانا ایمان کی نشانی ہے	۱۴۲	۱۰۸	نبی اور رسول کا فرق	۱۶۳
۸۹	مومن کافر کے دل کا رنگ احسان کی تعریف	۱۴۴	۱۰۹	کفار جانوروں سے زیادہ بے عقل ہیں	۱۶۴
۹۰	أُولَٰئِكَ يَفْتَنُونَ	"	۱۱۰	إِنَّ زُجْجَرُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ	۱۶۸
۹۱	نگاہیں بہت قسم کی ہیں	۱۴۸	۱۱۱	ہفتے کے دن اور ان کے اثرات	۱۷۰
۹۲	دل کے چھ دروات	۱۴۹	۱۱۲	بدھ کے دن ناخن کٹوانا منع ہے جمعہ کے فضائل	۱۷۱
۹۳	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	"	۱۱۳	حرف ثم کے پانچ معنی	۱۷۳
۹۴	جس طرح اللہ کی سلطنت کوئی نکل نہیں سکتا	۱۵۰	۱۱۴	دنیا میں بھی بندے رب کے پاس ہیں پھر الیہ مرجع	۱۷۵
۹۵	نبی کریم کی ولادت اور ظہور و تشریف آوری میں فرق	۱۵۱	۱۱۵	کم کا کیا مطلب	"
۹۶	نفس کے پانچ معنی	۱۵۲	۱۱۶	سورج کا نام شمس کیوں ہے	۱۸۰
۹۷	نبی کریم رؤف کس پر اور رحیم کس پر ہیں۔	۱۵۳	۱۱۷	ایک واحد ذکر ضمیر سے اللہ رسول دونوں مراد	۱۸۱
۹۸	اللہ کے دو صفات نام کسی نبی کو نہ ملے بجز نبی کریم	"	۱۱۸	سورج کے بارہ برج اور ان کے نام	۱۸۲
۹۹	عرش و کرسی اور ساتوں آسمان کی جسامت اور فاصلہ	۱۵۴	۱۱۹	چاند سورج میں فرق مسلمان کن تاریخوں کو اپنائیں	۱۸۴
۱۰۰	نبی کریم کی اطاعت واجب ہے کیونکہ آپ سب	۱۵۶	۱۲۰	ضیاء اور نور میں فرق - اور نبی کریم نور کیوں	۱۸۵
۱۰۱	جہانوں کے نبی ہیں۔	"	۱۲۱	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا	۱۸۷
۱۰۲	جنات اور جانوروں سے انسان کا نکاح منع ہے	۱۵۸	۱۲۲	رجا کی قسمیں اور معنی	۱۸۸
۱۰۳	انبیاء کرام کی تعداد مصطفیٰ کائنات میں صرف ایک ہے	"	۱۲۳	دنوی زندگی کی قسمیں	"
۱۰۴	رب نبی پاک کا میلاد فرمایا۔ نبی پاک کے اعضا کیسے بنے	۱۵۹	۱۲۴	ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کیوں رکھا گیا	۱۹۰
۱۰۵	جبرائیل امین کی عمر کا واقعہ	۱۶۰	۱۲۵	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَشَرًا مِّمَّنْ رَّبُّهُمْ	۱۹۲
			۱۲۶	اللہ کے ذکر کی لذت دنیا میں کس کو ملتی ہے	۱۹۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۷	وَلَوْ يُعِجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ	۱۹۸	۱۵۰	مومن اور کافر کے وسیلے میں فرق	۲۳۰
۱۲۸	کافر غافل اور متقی کی زندگی کا فرق	۲۰۲	۱۵۱	وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً	۲۳۲
۱۲۹	وَإِذَا مَشَىٰ الْإِنْسَانُ النَّصْرُ	۲۰۳	۱۵۲	فرقے بازی کب سے شروع ہوئی	۲۳۲
۱۳۰	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ	۲۰۷	۱۵۳	نوح علیہ السلام کے سب کافر ہلاک ہو گئے تھے	۲۳۷
۱۳۱	ہلاکت اور قرن کے معنی	۲۰۸	۱۵۴	صحابہ کیا دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے	۲۳۷
۱۳۲	زمین عرب میں صرف اسماعیل نبی آئے	۲۰۹	۱۵۵	مولوی بننے کے فائدے	۲۳۸
۱۳۳	انبیاء کی آمد سب رحمت الہی ان کی نافرمانی سب	۲۱۱	۱۵۶	وَإِذَا أَدَّيْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً	۲۳۸
	عذاب الہی	۲۱۱	۱۵۷	بائیکاٹ میں صحابہ کی تکلیفیں	۲۳۹
۱۳۴	وَإِذَا تَنَزَّلْنَا بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ	۲۱۲	۱۵۸	انسانوں کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے والے کتنے فرشتے ہیں	۲۴۱
۱۳۵	کتنے صحابہ کی راستے پر کتنی آیتوں میں ترمیم ہوئی	۲۱۵	۱۵۹	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ	۲۴۲
۱۳۶	نبی کریم کی ہر بات وحی الہی ہے	۲۱۶	۱۶۰	غائب و حاضر کے الصفات کا بیان	۲۴۶
۱۳۷	لِسُخْ كَلَامِ اللَّهِ فِي چار قسمیں	۲۱۷	۱۶۱	کتنے صیغے واحد و جمع میں یکساں ہیں	۲۴۷
۱۳۸	مشورے اور حکم کا فرق	۲۱۸	۱۶۲	عکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۲۴۸
۱۳۹	قرآن کریم کی تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے کس طرح نہیں	۲۱۹	۱۶۳	مونث مذکر کی صفات مشترکہ و خصوصہ کا فرق	۲۴۹
۱۴۰	قُلْ كُونُوا لِلَّهِ مَاتَكُونُوا حَلِيكُم	۲۲۰	۱۶۴	خوشی کی تین قسمیں	۲۵۱
۱۴۱	مَاتَكُونُوا کے عجیب معنی	۲۲۱	۱۶۵	فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ إِذْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ	۲۵۱
۱۴۲	اول مومن کون ہے۔	۲۲۵	۱۶۶	بغی اور طغی کی پوری تحقیق	۲۵۳
۱۴۳	نبی کریم کی تبلیغ کی قسمیں	۲۲۷	۱۶۷	کتنے جرم خود بخود مجرم پر ہی پڑ جاتے ہیں	۲۵۴
۱۴۴	تین خصلتیں اور تین جھوٹ	۲۲۸	۱۶۸	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَتْرَقْنَا	۲۵۷
۱۴۵	وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ	۲۲۹	۱۶۹	زندگی کی قسمیں اور رجوع الی اللہ کا فرق	۲۵۸
۱۴۶	اہل عرب کے خصوصی بت	۲۳۰	۱۷۰	کون سی زندگی کو فنا ہے	۲۶۱
۱۴۷	انبیاء کرام کو کسی نے کبھی نہ پوجا نفع نقصان کا معنی	۲۳۸	۱۷۱	وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ	۲۶۲
۱۴۸	کافر اور مومن کے عقیدہ شفاعت میں فرق	۲۳۹	۱۷۲	اللہ رسول کی محبت و مشیت ہم مثل ہے	۲۶۴
۱۴۹	بت پرستی اور تصویر فوٹو کی ابتداء	۲۴۰	۱۷۳	دار السلام کی قسمیں	۲۶۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۷۴	لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ	۲۶۶	۱۹۶	حرف نفی کا استعمال	۳۰۶
۱۷۵	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ	۲۷۲	۱۹۷	ظن اور حق کے معانی	۳۰۷
۱۷۶	قرآن کریم صریح نیک کے ثواب اور کافر کے عذاب کا ذکر ہے۔	۲۷۴	۱۹۸	الکتاب کی کتنی مرادیں ہیں قرآن کی غیبی خبریں	۳۰۸
۱۷۷	گناہگاروں کے بعض جرم کی علامتیں قیامت میں ظاہر ہو گئی	۲۷۵	۱۹۹	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ	۳۱۲
۱۷۸	جنت و دوزخ میں ہمیشگی کیوں ہے۔	۲۷۷	۲۰۰	مِنْ مِّثْلِهِ اور مِثْلِهِ کا فرق	۳۱۴
۱۷۹	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا	۲۷۷	۲۰۱	قرآن مجید میں کفار سے کتنے مطالبے کئے گئے	۳۱۶
۱۸۰	قیامت میں کفار کے ساتھ کون جمع ہوں گے	۲۸۱	۲۰۲	وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ	۳۲۰
۱۸۱	هَٰذَا لِكُتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا سَلَفَتْ	۲۸۲	۲۰۳	نبی کریم کے اعمال مسلمانوں کو بہت مفید ہیں	۳۲۳
۱۸۲	اللہ کی بارگاہ میں مومن و کافر کے رجوع کا فرق	۲۸۵	۲۰۴	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ	۳۲۵
۱۸۳	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ	۲۸۷	۲۰۵	پانچ چیزیں ضائع اور برباد ہیں	۳۲۷
۱۸۴	انبیاء کرام ہرے کبھی نہیں ہوتے	۲۸۸	۲۰۶	کون سی عقل مفید ہے	۳۲۸
۱۸۵	حق اور میت کی قسمیں	۲۸۹	۲۰۷	سمع اور بصر کا فرق	۳۲۸
۱۸۶	انسانی اعضاء کی کمال حکمتیں	۲۹۰	۲۰۸	إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ	۳۳۰
۱۸۷	کفار کی قسمیں	۲۹۱	۲۰۹	ظلم کی حقیقت	۳۳۱
۱۸۸	ولی اللہ اور بت کو مشکل کشا ماننے کا فرق	۲۹۲	۲۱۰	نبی کریم کے والدین دوزخی نہیں ہو سکتے	۳۳۳
۱۸۹	فَذَايِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ	۲۹۴	۲۱۱	کافر دنیوی زندگی کو بھول جائیں گے مگر مومن	۳۳۵
۱۹۰	قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ يَخْلُقُ مِثْلَهُ مِنَ تَبَدُّدِ الْخَلْقِ	۲۹۸	۲۱۲	نہ بھولیں گے	۳۳۵
۱۹۱	قلب اور فاضل کا فرق	۳۰۱	۲۱۳	۱۹۶۵ء میں پاکستان کی جنگ اور نبی کریم کی امداد	۳۳۹
۱۹۲	ہدایت کے معنی اور بتوں کیلئے من کا استعمال	۳۰۲	۲۱۴	ہر قوم کیلئے نبی تشریف لاتے لیکن ہر قوم میں نبی نہیں آئے	۳۴۰
۱۹۳	اخروی پیدائش ان انسانوں کی ہی ہوگی صرف شکل میں فرق ہوگا۔	۳۰۳	۲۱۵	انبیاء کرام و اولیاء اللہ بعد وفات بھی سب کچھ دیکھتے جانتے ہیں	۳۴۱
۱۹۴	ایمان کی بنیاد کثیر ہونی چاہیے	۳۰۴	۲۱۶	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ	۳۴۲
۱۹۵	وَمَا يَتَّبِعُ الْغُرُوهُ إِلَّا ظَنًّا	۳۰۵	۲۱۷	مشقی و متصل و منفصل میں اصل کون ہے	۳۴۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۸۷	قرآن مجید کو قرآن کیوں کہتے ہیں	۳۴۸	قُلْ اَرَاَيْكُمْ اِنْ اَمْسَكْتُمْ عَذَابَ رَبِّكُمْ اَوْ تَنَادَرْتُمْ	۲۱۸
۳۸۸	مردہ انسان کی نشانی	۳۵۱	زَوْقُ كَيْفَ مَعْنٰی بھگتنا ہے نہ کہ صرف چکھنا	۲۱۹
۳۸۹	اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	۳۵۲	وَيَسْتَنْبِطُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّيْ	۲۲۰
۳۹۰	خوف اور حزن کا فرق	۳۵۶	عجز کے معنی	۲۲۱
۳۹۱	ایمان کی قسمیں	۳۶۱	اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	۲۲۲
۳۹۲	اولیاء اللہ کی بشارتوں کا بیان	۳۶۳	نبی کریم کے وعدے اللہ کے وعدے ہیں	۲۲۳
۳۹۳	تاقیامت اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے	۳۶۴	شریک اور حبیب کا فرق	۲۲۴
۳۹۴	ولی اللہ کی پہچان	۳۶۵	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِيْنُكُمْ مَّوْعِدًا	۲۲۵
۳۹۵	ولایت النبیہ کی قسمیں	۳۶۶	قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابوں میں فرق	۲۲۶
۳۹۵	اولیاء اللہ کی قسمیں	۳۶۷	قرآن مجید مومنوں تک کس طرح پہنچتا ہے	۲۲۷
۳۹۵	اولیاء اللہ کی ضرورت	۳۶۸	رحمت اور فضل کون ہے اور ان کا فرق	۲۲۸
۳۹۷	کرامت اولیاء اللہ کا بیان	۳۶۹	قرآن مجید کی چھ صفتیں	۲۲۹
۳۹۷	حالات اولیاء اللہ	۳۶۹	نبی کریم اور قرآن مجید کی آمد کا دن متانا	۲۳۰
۴۰۱	وَلَا يَجُوزُ لَكَ قَوْلُهُمْ	۳۷۱	قرآن مجید کی خدمت کے دینی ذمیوی فائدے	۲۳۱
۴۰۳	آسمان وزمین کی عاقل مخلوق	۳۷۲	قُلْ اَرَاَيْكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ	۲۳۲
۴۰۴	ناطق کے معنی	۳۷۷	حرام کس لئے بنا اور رزق حلال کس لئے	۲۳۳
۴۰۷	هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ الْبَلَدَ لِتَشْكُنُوْا	۳۷۸	فوتو وغیرہ کو حلال سمجھنا اللہ پر جھوٹ ہے	۲۳۴
۴۱۲	نبی کریم کو رحمت دینے والا دوزخ سے بچا ہوا لکنا جائز ہے	۳۸۰	شریعت و طریقت کا فیض لینا ہر شخص پر واجب ہے	۲۳۵
۴۱۴	قُلْ اِنَّ الْاٰدِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ	۳۸۱	وَمَا تَكُوْنُ فِیْ شَاۡنٍ وَّمَا تَلُوْا مِیْنَهُ	۲۳۶
۴۱۶	نبی کریم کو مالک کائنات ماننا شرک توڑ عقیدہ ہے	۳۸۳	مضارع پر مانا فیہ اور لانا فیہ کا فرق	۲۳۷
۴۱۷	اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرنا ادب	۳۸۴	عالم یعنی جہاں تین قسم کے ہیں	۲۳۸
۴۱۷	جمع بولنا بے ادبی ہے توحید کے خلاف ہے	۳۸۶	تین باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں	۲۳۹
۴۱۷	دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا فرق	۳۸۷	علم اور مشاہدے میں فرق	۲۴۰
۴۱۹	وَاَنْزِلْ عَلَیْهِمْ نَبَاً مُّوْجِبًا	۳۸۷	دیکھنے کی قسمیں	۲۴۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۶۰	فَتَأْمَنُ مَوْسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتَهُ	۲۸۷	۲۶۲	عبر اور ناول میں فرق	۲۶۵
۲۶۱	واحد غائب کیلئے جمع غائب کی ضمیر نہیں آسکتی	۲۸۸	۲۶۲	حضرت نوح کا اصل نام اور ولادت	۲۶۶
۲۶۳	حضرت موسیٰ پر کتنے قبیلی ایمان لائے	۲۸۹	۲۶۳	قوم کی قسمیں	۲۶۷
۲۶۴	عبادت اسلام ہے اور نبی کی محبت و اتباع ایمان ہے	۲۹۰	۲۶۳	نوح علیہ السلام کی عمر اور تبلیغ	۲۶۸
۲۶۵	جادو گروں اور بنی اسرائیل کی تعداد	۲۹۱	۲۶۵	انبیاء کرام کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا	۲۶۹
۲۶۶	فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا	۲۹۲	۲۶۶	فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُم مِّنْ أَجْرٍ	۲۷۰
۲۶۹	شرعیات و طریقت کے ایمان کا فرق	۲۹۳	۲۶۹	اسلام کی دو شقیں طریقت و شریعت	۲۷۱
۲۷۰	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ	۲۹۴	۲۷۰	نوح علیہ السلام کی امت کی تعداد	۲۷۲
۲۷۲	قوم صلوٰۃ اور بشر کے کل معنی	۲۹۵	۲۷۳	نوح علیہ السلام کی اولاد اور نسل	۲۷۳
۲۷۳	بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کب بنی	۲۹۶	۲۷۴	لَنُكَلِّفَنَّاهُمْ مِنْ بَعْدِهَا	۲۷۴
۲۷۵	کعبہ و قبلے کی تاریخیں	۲۹۷	۲۷۵	سب انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آئے نبی کریم	۲۷۵
۲۷۶	ہر شخص کی معراج مختلف ہے	۲۹۸	۲۷۶	ساری کائنات کی طرف	۲۷۶
۲۷۷	وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ	۲۹۹	۲۷۷	نوح علیہ السلام کے وقت صرف ایک ہی قوم تھی	۲۷۷
۲۸۰	فرعون کا مصر پر کس طرح قبضہ ہوا	۳۰۰	۲۷۷	جنت و انسان کی تبلیغ کا فرق	۲۷۷
۲۸۱	امیروں کے مجلسوں سے دور رہنے کا فائدہ	۳۰۱	۲۷۸	لَنُكَلِّفَنَّاهُمْ مِنْ بَعْدِ هِذَا مُوسَىٰ	۲۷۸
۲۸۳	آمین بھی دعا ہے	۳۰۲	۲۷۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر	۲۷۹
۲۸۵	انبیاء کرام کی بد دعا کی شان	۳۰۳	۲۸۰	انبیاء کا ادب و تعظیم سب اہل کی چاہی ہے	۲۸۰
۲۸۶	پیروں عالموں کے لئے عبرت کیلئے	۳۰۴	۲۸۱	قَالَ مُوسَىٰ أَفَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ	۲۸۱
۲۸۷	وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ	۳۰۵	۲۸۲	جادو کرنا کفر ہے	۲۸۲
۲۹۰	کتنے اسرائیلی دریا سے پار ہوتے	۳۰۶	۲۸۳	انبیاء کرام دنیا کی ہر چیز سے باخبر ہوتے ہیں	۲۸۳
۲۹۱	انبیاء کرام کی بارگاہوں میں کائنات کی شکلیں حل ہوتی ہیں	۳۰۷	۲۸۴	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ	۲۸۴
۲۹۲	کتنے فرعونی دریا میں غرق ہوتے	۳۰۸	۲۸۵	إِلْقَاءُ اور طَرْخ کے معنی	۲۸۵
۲۹۳	رَافِعَاتُ سے مراد روح مع جسم ہے	۳۰۹	۲۸۶	جو بد بخت علم نبی پا لگوں بچوں سے تشبیہ دے	۲۸۶
۲۹۴	حقانیت قرآن مجید کی عجیب دلیل	۳۱۰	۲۸۷	وہ کافر ہے	۲۸۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۲۶	اللہ پر کوئی چیز واجب استحقاق نہیں	۳۳۴	۴۹۵	وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَٰئِيلَ مَبْعُوثٍ صِدْقٍ	۳۱۱
۵۲۹	قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ كُنْتُ فِي شَكٍّ	۳۳۵	۴۹۸	خلاف اور اختلاف کا فرق	۳۱۲
۵۳۲	انبیاء اور امت اور کفار سے خطاب کا فرق	۳۳۶	۵۰۰	فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا	۳۱۳
۵۳۲	تعلیم کی قسمیں	۳۳۷	۵۰۳	انبیاء کرام شک سے پاک ہوتے ہیں	۳۱۴
۵۳۴	بتوں سے مانگنا کفر اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے	۳۳۸	۵۰۴	اہل علم سے کون لوگ مراد ہیں	۳۱۵
۵۳۵	رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کے لئے بولنا چاہیئے	۳۳۹	۵۰۵	ریب شک اور امتزاج کا فرق	۳۱۶
۵۳۷	وَإِنْ يَعْصِيَنَّكَ اللَّهُ يُخْرِجْكَ كَاشِفًا	۳۴۰	۵۰۶	نبی کریم کی نعت غیر مسلم سے سننا بھی جائز ہے	۳۱۷
۵۴۰	خلق ایجاد ابداع میں اللہ واحد لا شریک ہے	۳۴۱	۵۰۷	حرمان اور خسران کا فرق	۳۱۸
۵۴۱	نبی کریم بذات خود ہر لحاظ سے حق ہیں	۳۴۲	۵۱۰	رَأَىٰ الْبَاقِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حُكْمَاتُ	۳۱۹
۵۴۲	سورہ یونس کی کتنی آیات منسوخ ہیں	۳۴۳	۵۱۲	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيْبًا أَهْمَتْ فَتَنَعَهَا	۳۲۰
۵۴۳	انبیاء کرام وحی الہی کی کس طرح اتباع کرتے ہیں	۳۴۴	۵۱۳	قوم یونس اور دیگر کفار میں فرق	۳۲۱
۵۴۵	سورت ہود کی ہے چار آیات مدنی ہیں	۳۴۵	۵۱۴	حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ	۳۲۲
۵۴۷	سورہ ہود کی منسوخ آیتیں	۳۴۶	۵۱۵	قیامت تک کے سب مسلمان نبی کریم کی قوم ہیں	۳۲۳
۵۴۸	الَّذِي كُنْتُ أُحْكِمْتُ آيَاتِهِ	۳۴۷	۵۱۶	دنیا اور آخرت کے عذابوں کی قسمیں	۳۲۴
۵۴۹	عرب میں پہلے نبی حضرت ہود آئے	۳۴۸	۵۱۷	اللہ تعالیٰ کے پانچ طرح کے فیصلے	۳۲۵
۵۵۰	دلیل کی غلطی سے اصل قانون غلط نہیں ہو سکتا	۳۴۹	۵۱۸	عقل کی تعریف اور اس کی قسمیں	۳۲۶
۵۵۱	معطوف علیہ ومعطوف میں اجنبی سے فاصلہ جائز ہے	۳۵۰	۵۱۹	حضرت یونس کے کچھ حالات نبی کریم کے مشابہ ہیں	۳۲۷
۵۵۲	قرآن عظیم کی چند عظیم خصوصیات	۳۵۱	۵۲۰	کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟	۳۲۸
۵۵۳	نفع تین قسم کا ہے	۳۵۲	۵۲۱	قوم فرعون اور قوم یونس میں چند فرق	۳۲۹
۵۵۴	وصل الہی کے چار درجے	۳۵۳	۵۲۲	قُلْ انْظُرُوا مَاذَا آتَىٰ السَّمَوَاتِ	۳۳۰
۵۵۵	الْأَلَمَامُ يُشْرِكُ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ	۳۵۴	۵۲۳	نظر بصر اور بصیرت میں فرق	۳۳۱
۵۵۶	عرب میں دو کو اثنان کیوں کہتے ہیں	۳۵۵	۵۲۴	چھ عدد ظروف زمانی مکانی محدود نہیں ہوتے	۳۳۲
۵۵۷	تمت بالخیر	۳۵۶	۵۲۵	ایمان عقل سے نہیں دامن مصطفیٰ سے ملتا ہے۔	۳۳۳

